

प्रकाशक—

श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृतिरक्षक संघ
सैलाना (म० प्र०)

द्रव्य सहायक—

श्रीमान् सेठ शामजी वेलजी वीराणी
अने
श्रीमती कदवीवाई शामजी वीराणी ट्रस्ट
इ० श्रीमान् सेठ दुर्लमजीभाई वीराणी
राजकोट (सौराष्ट्र)

प्रीत साधु २४८८
विक्रम संमत् २०१४

मूल्य सादर, पात्र,
पौष हमे

{ प्रथमावृत्ति १ ००

नम्र निवेदन

वर्तमान युग में जडविज्ञान ने इतना प्रभाव फैलाया कि जिसके दबदबे में आत्मवाद, धर्मवाद और आर्य सस्कृति पर से आर्य-प्रजा की श्रद्धा हटने लगी। आर्य परम्परा में उत्पन्न-व-सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के अनुयायी भी जड-विज्ञान के प्रभाव में आकर विचलित होने लगे। वास्तव में जड, जड विज्ञान और-उससे निष्पन्न साधन सामग्री, आत्मा को अधिकाधिक पराधीनता के बन्धन में जकड़ने वाली है। इससे द्रव्य पराश्रय भी बढ़ता है और भाव भी। द्रव्य पराधीनता ने शारीरिक शक्ति का ह्रास किया और भाव पराधीनता ने विषय कषाय बढ़ाकर दुर्गति का मार्ग सरल बना दिया।

जैन तत्त्वज्ञान के विवेकशील अभ्यासी के लिए, जड विज्ञान का दिखाई देने वाला चमत्कार आश्चर्य जनक नहीं है। जैन सिद्धांत जड में भी अनन्त शक्ति मानता है। जड की गति की तीव्रता, जैन सिद्धांत ने एक सूक्ष्म समय में असंख्य योजन प्रमाण (लोकान्त के एक छोर से दूसरे छोर तक) मानी है। इतनी शक्ति का ज्ञान, वैज्ञानिकों को नहीं है, न जड के अनन्त पर्याय परिणमन (रूपान्तर) का ज्ञान ही उन्हें है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवन्तो ने जड के अणु से लगाकर विराट् स्वरूप और उसकी जघन्य से लगाकर उत्कृष्ट शक्ति का जाना है—प्ररूपण किया है। साथ ही यह भी बताया है कि जड की इतनी शक्ति का भोक्ता चैतन्य है। प्रयोग परिणत पुद्गल से सारा ससार भरा है। सर्वज्ञों के ज्ञान में सभी द्रव्य, उनके समस्त गुण और सभी पर्याय हस्तामलक वत् प्रत्यक्ष हैं। इस वस्तु को जानने ममभने वाले सुज्ञ सम्यग्दृष्टि को, जड आविष्कारों से कोई विशेष आश्चर्य नहीं हो सकता। जड विज्ञानने पुद्गलानन्द को प्रोत्साहन दिया है, साथ ही दृष्टि विकार से भवाभिनन्दीपन को भी प्रोत्साहन दिया है। जड विज्ञान ने आत्म विज्ञान को भुला दिया। आत्म शक्ति से अपरिचित कर दिया।

जैनधर्म, अनादिकाल से आत्मवाद का पुरस्कर्ता रहा है। यह क्रियावाद के द्वारा कर्म के बन्धन से आत्मा को मुक्त कर सच्चिदानन्दमय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का विशुद्ध उपाय बतलाता है। यह उपाय सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप रूप ही है। विचार और आचार रूप यह उपाय, जड के बन्धन से आत्मा को मुक्त कर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बनाने वाला है।

जैनधर्म की उत्कृष्टता, तत्त्वों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन और उच्च आचार के पवित्र नियम स्पष्ट कर रहे हैं कि इसके प्रवर्तक छद्मस्थ नहीं, किन्तु सर्वज्ञ थे। हम उपामको का कर्तव्य है कि निर्ग्रन्थ प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए यथाशक्ति पालन करें। सर्वज्ञ के सिद्धांत, ध्रुव, शाश्वत, अटल,

और अपरिवर्तनीय होते हैं। धायक हेय और संवर उपादेय बन्ध हेय मोक्ष उपादेय—यह सिद्धांत पहले भी घटस या धाज भी घटस है और भविष्य में भी घटस रहेगा। इसमें परिवर्तन करने की चेष्टा, बाधघट्टा है। वह सुखदायक नहीं दुःख दायक होगा।

जैन संघ के चार धग हैं—१ साधु २ साध्वी ३ धायक और ४ धायिका। इन चारों में विचार साम्यता होती है। धडा की अपेक्षा चारों अंग एक और समान धर्मों हैं। सभी की धडा निर्ग्रन्थ प्रवचन के अनुसार ही होती है। साधु साध्वी और धायक धायिका में भेद है तो आचार सम्बन्ध। आचार की शुद्धता और उत्तमता के कारण ही साधु साध्वी धायक धायिकाओं के लिए वन्दनीय होते हैं। यदि उपरोक्त चार अंग या इसमें से किसी अंग धषका उपांग में मोक्षमार्ग के प्रथम अंग—मम्यक ध्यान की कमी हो तो वह निर्ग्रन्थ प्रवचन के अन्तर्गत नहीं रहता। धडा के प्रभाव में वह अन्तर्ग स गिर जाता है। धडा बल के ऊपर ही चारित्र्य रूपी यजन का उठाव होता है। इसके प्रभाव में सारा प्रयत्न ही संसार के लिए होता है। इतना होते हुए भी धाज के युग में धडाबल को बहुत ही म्युनता दिखाई दे रही है। प्रभुधाम् सोप, जैन धायक या यमल कहनाते हुए भी जैनत्व के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। जैन धर्म के नाम पर संसारवाद का प्रचार कर रहे हैं और भीष्मे धनमित्र उपासक उसके प्रभाव में आकर अपने प्रिय धर्म से दूर होते जा रहे हैं। यदि हमारे धर्म बन्धु ब बहिने अपने धर्म उसके नियम और विधि विधान को जाने समझें, तो वे सत्य का प्रादर करके असत्य का त्याग कर सकते हैं। जब तक उनके सामने जिनेश्वर भगवन्त की वाणी और मूर्तों में मिले हुए विधि विधान नहीं आये तब तक वे वास्तविकता को नहीं समझ सकते। और धडाविहीन प्रचार से वे अपने धर्म से दूर होते रहते हैं।

निर्ग्रन्थ प्रवचन धर्मात् सर्वज्ञ बाणी को सही रूप में समझने के लिए हमारा धागम साहित्य उपस्थित है। किन्तु सभी भाई बहिने सभी धागमों को पढ़कर उनके यथार्थ भावों को समझने—ऐसा होना अशक्य है। उनके लिए एक पुस्तक ऐसी होनी चाहिए—जिसमें धारम विकास के—आचार विचार के सभी विधि विधानों का संग्रह हो। ऐसी सर्वगोण पुस्तक की चाह एवं माँग बहुत समय से हो रही थी। इसकी पूर्ति स्वामिकबासी जैन समाज के माने हुए विद्वान् तत्त्वज्ञ जिनवर्म के रचित एव धर्मज्ञ श्रीयुक्त रत्नसासबी जोशी ने—बड़ परिश्रम के साथ की है। उन्होंने 'मोक्ष मार्ग' का सम्पादन करके सर्वोपयोगी ग्रंथ उपस्थित किया है। इसमें सुबेध कुबेध सुसाधु कुसाधु, असाधु सम्पत्तव मिप्यारव और ज्ञान वशेन चारित्र्य तथा तप के भेदों का यथार्थ रूप में स्पष्ट रूप से विश्लेषण करके जिनधर्म को समझने का एक अच्छा साधन उपस्थित कर दिया है। इसके लिए मैं स्वयं और धनिल भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृति रत्नक संघ धायक हृदय से आभार मानता हूँ। सब इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर के समाज की सेवा में प्रस्तुत करते हुए गौरव एवं कुछ सन्तोष का अनुभव करता हूँ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में दानवीर श्रीमान् सेठ दुर्लभजीभाई शामजीभाई वीराणी राजकोट निवासी ने दो हजार रुपये प्रदान करके अपने धर्म प्रेम का परिचय दिया है। अतएव सध आपको अनेकानेक धन्यवाद देता है।

मैं अपने धर्मबन्धुओं और बहिनो से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे इस ग्रन्थ का अवश्य पठन और मनन करें। इससे उनके धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। वे धर्म और अधर्म तथा सदाचार और दुराचार का भेद समझ सकेंगे और अपने-को जिनधर्म तथा जिनेश्वर भगवन्त की आज्ञा का आराधक बनाकर स्व-पर कल्याण कर सकेंगे।

इसके बाद सध, धार्मिक साहित्य का प्रकाशन शीघ्रता पूर्वक करता रहेगा। उत्तराध्ययनादि की पुनरावृत्ति, 'श्रीपदातिक सूत्र और भगवतीसूत्र' का प्रकाशन होगा। सध, समाज में आगम-ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार करना चाहता है। यह सब समाज के सहयोग से ही हो सकेगा। समाज से निवेदन है कि अपने इस सध को उत्साह पूर्वक विशेष सहयोग प्रदान करे।

महाजनवाड़ी
धार [मध्य-प्रदेश]

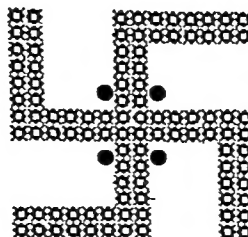
मानकलाल पोखराड

बी एस-सी एल-एल-बी

एडवोकेट, धार (म. प्र.)

अध्यक्ष-अ भा साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक सध,

सैलाना [म. प्र.]

लेखक के उद्गार

देवाविद्वज्जिनेश्वर भगवान् द्वारा प्ररूपित 'मोक्ष मार्ग' को पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है। भगवान् में अपने प्रवचन में ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तप को मोक्ष का मार्ग बतसाया है। उसी मोक्ष मार्ग का—१ दर्शन धर्म २ ज्ञान धर्म ३ ध्यान धर्म ४ धनधार धर्म और ५ तप धर्म—इन पाँच अङ्गों में इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। चारित्र्य धर्म के ध्यानधर्म और धनधारधर्म ऐसे दो अष्ट द्वारे से चार प्रकार के धर्म का प्राकेक्षण, पाँच अङ्गों में हुआ है।

धर्म का उत्पादन देव तत्त्व के प्रतिपादन से किया गया क्योंकि धर्म का आधार ही देव तत्त्व है। जिनेश्वर देव ही धर्म के मूल उत्पादक हैं। उन्हीं के द्वारा धर्म का प्रथम प्रकाश एवं प्रचार होता है। भगवत् आचार्य उपाध्याय उपदेशक मुनिवर धारि धर्म का प्रचार करते हैं वह तीर्थंकर भगवान् रूपी कल्पवृक्ष से लिये हुए मनाहर एव सुमन्वित पुष्पों की सुगन्ध भाव है। जिनेश्वर भगवत् रूपी धर्मवृक्ष के फल की प्याठ है। इस प्रकार देव तत्त्व ही धर्मोत्पत्ति का मूल है। मुद तत्त्व के विवेचन में तो पूरा धनधार धर्म है। जो धनधार भगवत् इन विधि विधियों का भट्टा पूर्वक पालन करते हैं वे परमेष्ठि पर धर्मात् गुरु पद में वन्दनीय हैं। विसौ कल्प से गुरु पद का विषय पू ३७९ में बताया हुए "दीक्षा दाता की योग्यता" प्रकरण में बतसाया है। गुरु पद में उन्हीं को स्थान देना चाहिए जिनमें दूसरों की अपेक्षा पुण्यों की अधिकता हो। भूतबान् महात्मा के विद्यमान होते हुए भी गुणहीन एव वाय पात्र को गुरु बनाया या तो अज्ञान का कारण है या पक्षपात प्रवृत्ति स्वार्थ। जिसमें बुद्धि है जो गुणो भगवन्नी सुदाचारी सिधिसाचारी और दुराचारी का भेद समझता है वह तो उत्तम पुण्यों के धारक महात्मा को ही गुरु पद में स्थान देता है।

हां तो गुरु पद के गुणावगुण बताने वाला 'धनधार धर्म' नामक चौथा अष्ट है। और 'धर्म पद' से तो सारा ग्रंथ ही सुशोभित है। दर्शन और ज्ञान अष्ट का सम्बन्ध श्रुत धर्म से है और वाय तीनों अष्ट चारित्र्य धर्म से संबंधित हैं। इस प्रकार देव गुरु और धर्म तत्त्व की धाराबना विषयक सामग्री से ही यह ग्रंथ भरा हुआ है।

इस ग्रंथ की योजना का उद्देश्य यही रहा कि धर्म जिज्ञासु बन्धुओं और बहिनों का एक ही ग्रंथ में मोक्ष मार्ग के सभी प्रकार के विधि विधियों की जानकारी हो सके। सभी आगमों का स्वाध्याय-पठन मनन करने की अनुकूलता सब का नहीं होती। यदि एक ही ग्रंथ में सभी आगमों के चरण-करणागुणयोग का सार मिल सके तो उसका उपयोग अधिकता से हो सकता है। उपासक धर्म धर्मता

धर्म और कर्तव्य को समझकर हेय का त्याग और उपादेय को स्वीकार कर सकता है और गुरु वर्ग के आचार विचार की भी जानकारी हो सकती है। उनमें साधुता असाधुता पहिचानने की विवेक वृद्धि जागृत होती है। इससे वे साधुता का सत्कार करेंगे और शिथिलाचार मिटाने में प्रयत्नशील होंगे। कम से कम वे स्वयं शिथिलाचार के पोषक तो नहीं बनेंगे—जिसमें धर्म की अवदशा हो।

मोक्ष मार्ग का निर्माण मुख्यतः आगमों के आधार पर किया गया है। जहाँ अन्य ग्रंथों का उपयोग किया है, वह भी मूल सूत्रों के लिए बाधक नहीं, किन्तु साधक समझ कर ही। जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँची, मैंने श्रुत चारित्र्य धर्म सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों का संग्रह इस ग्रंथ में किया है। विषय चुनने, उपयोग करने लिखने और प्रूफ सशोधनादि सब काम मुझे अकेले को ही करना पड़ा। जनवरी ५७ से इसका लेखन कार्य प्रारम्भ करके जून ५८ में पूरा किया गया। इसमें पृ. ३७३ से ३८३ तक का दोषा विषयक प्रकरण, पं श्री घेवरचन्दजी सा वाँठिया का लिखा हुआ है। इस सारे ग्रंथ की पाण्डुलिपि का पंडित श्री वाँठियाजी ने सहायक दृष्टि से सशोधन किया और जहाँ आवश्यक लगा, बहुश्रुत पंडित मुनिराज श्री समर्थमलजी महाराज सा से पूछा और सशोधन किया। इसके लिए मैं पण्डितजी का पूर्ण आभारी हूँ।

इस ग्रंथ में वर्णित भाव मेरे नहीं, किन्तु निर्ग्रन्थ प्रवचन के हैं। मैंने आगमों के पठन मनन और समाज के श्रुतधर महात्माओं से अपने क्षयोपशमानुसार जैसा समझा वैसा कलम के द्वारा कागज पर उतारने का प्रयत्न किया। मैं इस ग्रंथ का सम्पादक मात्र हूँ। वस्तु सूत्रों की, और भाषा तथा सजाई मेरी है। विद्वान् लोग मेरी भाषा को पसन्द नहीं करेंगे। क्योंकि व्याकरण सम्बन्धी भूले और सामान्य अशुद्धियाँ भी मेरे लिखने में रहती हैं। विराम, सम्बोधन, आदि चिन्हों का उपयोग भी यथायोग्य वही कर सकता है—जो उमका ज्ञाता हो। अतएव इसमें भी भूले होंगी।

प्रूफ सशोधक का प्रबन्ध नहीं हो सकने के कारण यह काम भी मुझे ही करना पड़ा। यह कार्य बहुत बारीक होता है। जिसने इस कार्य की यथायोग्य शिक्षा ली हो, वही इस कार्य को ठीक तरह से कर सकता है। जिसकी आदत पढ़ने की हो, और वस्तु परिचित हो तथा उतावले से काम करना हो, उससे भूले होती ही हैं। प्रूफ शुद्धि में मुझ से बहुत भूले रह गईं। इसका शुद्धि पत्र बनाते समय पंडित वाँठियाजी ने बहुतसी भूलें बतलाई, किन्तु शुद्धिपत्र में उन्हीं भूलों का उल्लेख किया गया, जो आवश्यक समझी गईं। शेष को तो मुझ पाठक स्वयं समझलेगे और किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा—ऐसी आशा है। इसमें कहीं कहीं पुनरुक्ति भी हुई है। खासकर २२ परीषद् का वर्णन दो बार हो गया है।

विषयों के यथा स्थान जमाने से उनका क्रम और सम्बन्ध ठीक रहता है। किन्तु इसमें वैसा नहीं हो सका। कोई आगे तो कोई पीछे।

पुस्तक की छपाई में जो टाइप हमने काम में लिया उसमें वा भाषाएँ अनुस्वार ह्रस्व दीर्घ उकार भाषा आदि ऐसे हैं जो स्पष्ट नहीं आये। यह त्रुटि भी पाठकों को आटेकेगी भवश्य किन्तु टाइप पसन्द करते समय यह त्रुटि ध्यान में नहीं आई थी।

बहुत से एस विषय और बिबि विषय होंगे—बिनाका इस ग्रन्थ में सग्रहित होना आवश्यक है। किन्तु स्मृति में नहीं आने से छूट गये। यदि कुछ धर्म बन्धुओं को इस ग्रन्थ का उपयोगिता लगे और व इसकी त्रुटियाँ दूर करके और नये विषय जोड़कर नया संस्करण परिपूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत उपयोगी बन आयेगा।

परिशिष्ट में दिये गये विषय मेरे प्रिय मित्र आचार्य अमरनाथसक श्रीमूर्त मातीभासजी सा माँहोत के सुझाव का अनुसार हैं।

यह ग्रन्थ समस्त वैष्णव जन समाज के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्वतन्त्रवादी जन समाज में तो अपने डग का एक हा होगा। इसमें धाम्य कस्याम के प्राय सभी विषयों का उल्लेख हुआ है और प्रत्येक उल्लेख का साथ सम्बन्धित सूत्र के स्थान का निर्देश भी कर दिया गया है। जिसने जितनासु पाठक चाहें ता उस विषय का मस आधार भी देख सकें।

इसके प्रकाशन में विसम्भ भी बहुत हुआ। जून १८ में सम्पाद हुआ ग्रन्थ अब छपकर प्रकाश में आ रहा है। जो तो सब स्थापना के समय ही इस प्रकार के एक ग्रन्थ के प्रकाशन की माँग हा रही थी किन्तु अब से मोक्ष मार्ग के प्रकाशन का ठहराव सब की कार्यकारिणी समा बम्बई में अप्रेस १८ में हुआ और सम्पगदशन द्वारा बाहिर प्रचार हुआ अभी से इसकी माँग घाटी हा रही। कई बन्धुओं ने तो विसम्भ के कारण उपालम्भ भी दिये। अब इस बिबर प्रतिनित ग्रन्थ का पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए मन्न हर्ष हाठा है।

सैताना [म प्र]
माप पृष्ठा, सम्पत् २०१८

खतलाल उग्रो

बाल ब्रह्मचारी ख० श्री विनोद मुनिजी म०

जो भव्यात्माएँ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में रमण करती हुई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती जाती है, उनमें से कुछ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता पा कर कृतकृत्य हो जाती है, किन्तु कुछ ऐसी भी होती है, कि जिनकी साधना में पूरी अनुकूलता नहीं होती। इससे वे अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में उत्पन्न होती है। वहा से अपना देव भव पूरा करके मनुष्य भव प्राप्त करती है। अपने शुभ कर्मों के बल से मनुष्य भव में भी वे ऐसे उत्तम स्थान पर जन्म लेती हैं कि जहा सभी प्रकार की उत्तमता होती है। वहा उनका लालन पालन उत्तम रीति से होता है। वे माता, पिता आदि सभी के प्रेम पात्र होते हैं। उनके लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती हैं। वैभव की प्रचूरता और भोग साधनों की अनुकूलता में मोहित होकर जो उसी में रम जाते हैं, उनके लिए तो वह अनुकूलता पतनकारी बन जाती है। वे प्राप्त सुयोग का दुरुपयोग करके पाप कर्मों का सचय कर लेते हैं और फिर नरक तिर्यच में जाकर दुखी होते हैं। ऐसे जीव बहुत होते हैं। किन्तु प्राप्त काम भोगों के प्रति उदासीन रहकर आत्मभान को जागृत रखने वाला तो कोई विरला ही होता है। वह विरल भव्यात्मा दुनिया की चकाचौध में नहीं उलझती। ससार के लुभावने दृश्य और भोगोपभोग की सामग्रिया उन्हें नहीं लुभा सकती। वे उस पौद्गलिक आकर्षण से उदासीन रहते हैं और त्याग कर आत्मोत्थान में लग जाते हैं।

पोलासपुर नगर के युवराज, राजक्रांति के भावी अधिकारी को, दिन रात सतत सम्पर्क रखने वाली राजलक्ष्मी भी नहीं लुभा सकी, किन्तु एक निर्ग्रन्थ के एक बार के साक्षात्का रही ने उस बच्चे के सुप्त सस्कारों को जगा दिया। फिर तो वह अतिमुक्त कुमार निर्ग्रन्थ बनकर उसी भव में मुक्ति पा गया।

ऐसी ही भव्यात्माओं में श्री विनोदकुमारजी वीराणी भी एक थे। वे भी पूर्व भव से काई समयी तपस्वी या उच्चकोटि के श्रावक होंगे, और अपना आयु पूर्ण कर देवलोक में गये होंगे। वहा से वे ऐसे ही स्थान पर जन्मे-जहा सभी प्रकार की अनुकूलताएँ थी। यद्यपि उनका जन्म विक्रम संवत् १९६२ में 'पोर्टसुदान' (अफ्रिका) में हुआ था-जिसे हम 'अनार्यभूमि' कहते हैं, किन्तु यह तो उप-निवास मात्र था। वे तो आर्य घर में ही जन्मे थे। घर आर्य, माता पिता आर्य, घर का सारा वातावरण आर्य। यो तो श्री समुद्रपालजी का जन्म भी समुद्र में हुआ था, किन्तु वे आर्य ही थे। आर्य माता की कुक्षि में अवतरित होकर आपका जन्म हुआ था। माता की धार्मिकता श्री विनोदकुमार के पूर्व सस्कारों को जागृत कर रही थी।

राजकोट के बीराणी ज्ञानदान में धर्म रसिकता परापूर्व पराधनता और धार्मिक संस्कारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। श्रीमान् शामजीभाई बीराणी और श्रीमती कङ्करीबाई को उदार एवं धार्मिक बृत्ति से पुष्प प्रताप बढ़ता गया। लक्ष्मी की बृत्ति के साथ धर्म प्रवृत्तियों भी वृद्धिगत हुई। ये संस्कार हमारे चरित्रनायक के पूज्य पिता श्री दुर्लभजी भाई में भी पनपे। सर्वप्रथम से श्रीमती मण्णबेन का सम्बन्ध श्रीमान् दुर्लभजी भाई से हुआ। श्रीमती मण्णबेन धर्मप्रिय सुभाविका रही। निरपेक्ष सामाजिक प्रतिक्रमण और पर्वोत्सव पर यथाशक्ति उपवासोत्सव तप करने वाली तथा धार्मिक एकान्तर तप करने वाली उदार महिलाएँ। स्वर्गं गच्छत देव के उत्पन्न होने का योग्य स्थान।

श्री विनोदकुमारजी अपने पुष्प के उदय से अष्टाक्ष सम्पन्न घर में जन्मे। उनके जन्म के बाद भी सम्पत्ति की धर्मवृद्धि होन लगी। इनका आसन पावन तो उच्च प्रकार से हो ही रहा था। माता की धर्म प्रियता सामाजिकता से धर्म की धाराधना न श्री विनोदकुमार के पूर्व भव के धर्म संस्कारों को जमाया प्रेरित एवं प्रारम्भित किया। वे स्वयं बच्चों रखने लगे। यदि कभी आवश्यक कार्य में भयन के कारण श्रीमती मण्णबेन के सामाजिक या प्रतिक्रमण का समय हो जाता तो विनोदकुमार उन्हें याद दिला कर सामाजिकता करने की प्रेरणा करते और खुद भी पास बैठकर सुनते।

उनकी पढ़ाई धार्मिक और व्यावहारिक साथ साथ लगी। जैनपाठशाला में धार्मिक अध्ययन करते और मौलिक शिक्षाशाला में सांसारिक शिक्षा प्राप्त करते। मौलिक शिक्षा प्राप्त करते हुए और उसमें उत्तरोत्तर सफल होते हुए भी बाद में उनकी बच्चों मौलिक शिक्षा में उतनी नहीं रही जितनी धार्मिक शिक्षा में रही। फलतः वे नाम मेट्रिक तक ही पहुँच सकें किन्तु उनका धार्मिक अध्ययन बढ़ने लगा।

श्री वाराणसी कुटुम्ब का व्यापार विवेक में चल रहा था। श्री दुर्लभजी भाई ने श्री विनोदकुमारजी को व्यापार कृषम बनाने के लिए 'वाट सुदान' भेज दिया। विदेश जाने पर श्री श्री विनोदकुमारजी के धार्मिक नियम बालू रहे। उन्होंने बड़ा श्रद्धा मन्त्रान और कर्मसूत्र का भी सेवन नहीं किया। पेड़ी का काम काज करते हुए उनकी इच्छा मेट्रिक पास कर लेने की हुई। वे 'वोट सुदान' के कम्पनी हाईस्कूल में भर्ती हो गये और सफल भी हो गये। उसके बाद भारत आकर उन्होंने पञ्जाबनिर्वाहिका में प्रवेश पाकर परीक्षा देने पटियाला गये।

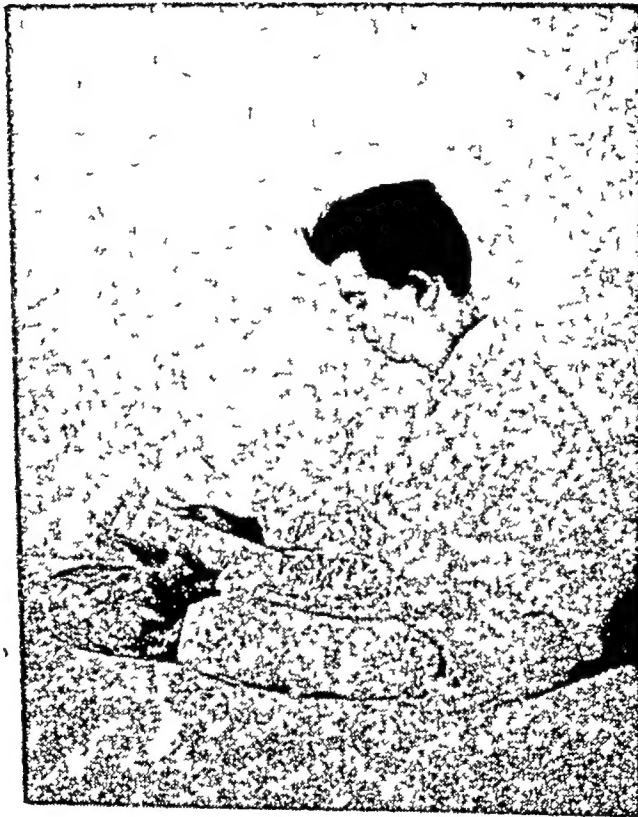
परीक्षा दे चुकने के बाद आप कश्मीर पर्यटन को चले गये। आपका पास 'कश्मीर प्रवेश पत्र' तो था ही नहीं मगर आप सोमा में प्रवेश करते ही गिरफ्तार कर लिए गये। आपको गिरफ्तार करके जिस बस में से लाया जा रहा था उस बस में एक उच्च अधिकारी भी सफर कर रहे थे। श्री विनोदकुमार ने अपनी हकीकत बयान की। अधिकारी सहृदयी थे। उस बिस्वास हो गया। उसने कहा— चिन्ता मत

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

☆☆ ☆☆

श्री विनोदकुमारजी वीराणी

☆☆ ☆☆

दीक्षा लेने के पूर्व शास्त्राभ्यास करते हुए

जन्म-पोर्ट सुदान (अफ्रिका) विक्रम सम्वत् १९९२

दीक्षा-खोचन (मारवाड) वि स २०१३ जेठ कृ १२

स्वर्गवास-फलोदी (मारवाड) वि स २०१३ श्रावण शु १२

करो, मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दूंगा।' उसने खुद ने साथ रहकर प्रयत्न किया और अनुमति-पत्र दिलवा दिया। वे कश्मीर देखकर लौटे और लुधियाना पहुँचकर आचार्य पूज्य श्री आत्मारामजी म० श्री के दर्शन किये।

सन् १९५३ में ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के जलसे के अवसर पर आप वायुमार्ग द्वारा 'लण्डन' पहुँचे। वहाँ आपके बड़े भाई श्री शान्तिलालजी 'वार-एट-लॉ' का अभ्यास करते थे। इंग्लैण्ड भ्रमण के बाद आपने फ्रांस, बेल्जियम, होलेण्ड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इटली आदि का परिभ्रमण किया।

श्रीमान् दुर्लभजीभाई की इच्छा थी कि विनोदकुमार एक प्रवीण व्यापारी बने, किन्तु श्रीविनोद-कुमारजी की रुचि दूसरी ही थी। वे धर्म भावना में रगे हुए थे। उनकी रुचि ज्ञानाभ्यास में थी। वे निवृत्तिमय जीवन पसन्द करते थे।

राजकोट में वे श्रीयुत डॉ एन के गांधीजी के सम्पर्क में आये। डॉक्टर साहब सर्विस से निवृत्त हो जाने से, धार्मिक वाचन आदि में समय बिताते हैं। उनसे मिलकर आप भी ज्ञानचर्चा करके अपने अनुभव बढ़ाने लगे।

श्री विनोदकुमारजी की ससार त्याग की भावना जोर करने लगी। विरक्ति बढ़ने लगी। विदेश सफर-जलयान के द्वारा समुद्र की यात्रा में भी उन्होंने अपने नियम निभाये। कन्दमूल का भक्षण अथवा रात्रि भोजन आदि कुछ भी नहीं किया। विदेश में रहते हुए भी सामायिक प्रतिक्रमण का नियम चालू रहा। प्रव्रज्या ग्रहण करने की आपकी इच्छा प्रबल होने लगी। इसके लिए आपने विवाह के प्रस्ताव को तो ठुकराया ही, परन्तु दीक्षा की आज्ञा प्रदान करने के लिए माता पिता से निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया। पिता श्री टालते ही रहे। श्री दुर्लभजीभाई को यह तो विश्वास हो गया था कि विनोद ससार में नहीं रहेगा, किन्तु मोहवश वे धकाते रहे।

जब वे डॉक्टर साहब के निर्देश से और सम्यग्दर्शन द्वारा परोक्ष परिचय की प्रेरणावश मुझसे मिलने के लिए मैलाना आये, तब प्रथम बार ही मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ था। उनकी रुचि का पता उनकी ज्ञान चर्चा से लग रहा था। मैं उस समय रोगग्रस्त था। उनके साथ रतलाम से दो बन्धु भी आये थे। चर्चा में इतने मशगूल कि दोनों साथी तो सो गये, परन्तु रात के २ बजे तक भी सोने का नाम नहीं। मैं समझ गया कि यह भव्यात्मा ससार साधना के लिए नहीं है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा—'हाँ, मेरी भावना दीक्षा लेने की है। लेकिन आज्ञा प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है।

आज्ञा प्राप्त करने के लिए श्री विनोदकुमारजी ने बहुत प्रयत्न किया। एक बार तो अन्नजल का त्याग तक कर दिया था। किन्तु माना की सिफारिश से पिताजी ने आज्ञा देने का विश्वास दिला

कर भाजन कराया फिर भी आज्ञा नहीं मानी। श्री विनायकमाराजी का विश्वास हो गया कि भ्रष्ट आज्ञा प्राप्त होना कठिन है। मुझे अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करना होगा। आज्ञा के भरोसे बैठ रहने से ममार्थ पूरा नहीं होगा। वे २४-५-५७ की शाम को अंतिमबार माता के साथ भोजन करके घुपघाप पल दिये बिना किसी का कुछ कहे सुन ही।

राजकाट से रवाना होकर आप महेशाणा पहुँचे। वहाँ अपने बाँकों का मुखन करवाया। पात्र रजाहरण का तमाश करके हुए साका हुई कि कहीं पूछताछ हो चीन् बाधा लड़ी हो काम। मगएव आप बसन्तिय धीरे सीधे मारकाड़ जक्शन हाते हुए पिछमी रात का ठमोरी स्पेसन पर उतर गये।

उस समय लीपन में तप समय के आरथ स्वरूप स्व तपस्वीगज श्री विरेमलजा म सा तथा बहुभूत-ज्ञान दर्शन और आरिज क भगवद् बारक पं० मुनिराज या ममर्षमलजी महाराज साहब आदि बिशजमान थे। इनकी स्मृति भारत में फैल रहा थी।

माइरी सम्मेलन के बाद साजत में अमणसथ के मुख्य पदाधिकारी मुनिराज का सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए बहुभूत मुनिराज श्री का भी आग्रह पूरक आमन्त्रण मिला था। उपाध्याय पूरवथी गणसलामजी महाराज मा की प्रथमज्ञता में हुए उस सम्मेलन में बहुभूत मुनिराज सद्धांतिक पक्ष की स्थापना और रक्षण में प्रयत्नशील थे। आपके विपक्ष में उपाध्याय कबिबर अमरचन्द्रजी महाराज थे। उन्हें पं० श्री आमलजी आदि का सहायग मिल रहा था। इस सम्मेलन में तपस्वा या लालचन्द्रजी म सा भी भासवे स पकारे थे। आपने वहाँ बहुभूत मुनिराज या की ज्ञान गरिमा के दर्शन किये। तभी से आपके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि विद्यार्थी मुनियों को बहुभूत मुनिराजया की मधामें श्रवण सम्मगुज्ज्ञान का विषय प्रथ्याम करवाना चाहिए। साजत सम्मेलन के बाद तपस्वी श्री मासचन्द्रजी महाराज साहब का आमुर्मास बम्बई हुआ। विद्यपाकसी में आबिनाइकुमारजी ने आपके दर्शन किये। तथा का साम मिया। इस परिचय म एक आकर्षण पैदा कर दिया। तपस्वाराज आपन सभा के साथ बम्बई म मासका मेवाड हाते हुए लीपन पधार गये थे। यह बात या विनायकमाराज का ज्ञात हो गई। श्री विनायकमाराज कपाशी म पंथ हो लीपन गये। आपन मुनिगजा क दान किये। बपह उगार कर सामायिक करने लग। वस्तुता नमस्कार करके उक्चारण किया—

“करमि भन। सामादय मय माषत्र ओगें पयकसामि आवइजीवाण तिदिह तिदिहेण न करमि नकरवमि करतपि अन्न न समगुज्ज्ञाणामि मणसा थपमा फायसा तस्म भन ! वटिइकामि निन्दामि गरिहामि अणायो बोमिगमि”।

गभी गगन घवाह। उग्न ममभावा— आई ! इस प्रकार बिना आज्ञा के मय त्यागा करने की

रीति नहीं है। तुम्हें सोच समझ कर कार्य करना चाहिए।” श्री विनोदमुनिजी का एक ही उत्तर था—“मैंने यह काम बहुत सोच समझकर किया है। अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।” वे अडिग रहे। राजकोट से श्रीमान् रावबहादुर एम पी शाह, श्री केशवलाल भाई पारेख और पंडित पूर्णचन्द्रजी दक खीचन पहुँचे। उन्होंने श्री विनोदमुनिजी को डिगाने की चेष्टा की, किन्तु वे तो अपने आप दृढ़ निश्चयी थे। वे क्या डिगते। उन्होंने शिष्ट मण्डल से कहा कि—“आप भी अब ससार की माहमाया को छोड़कर इस मार्ग पर आ जाइए और मेरे माता पिता को भी ले आइए।” शिष्टमण्डल, उस द्रव्य भाव सयमी लघुमुनि के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर वापिस लौट आया। उसने मारा हाल माता पिता को सुनाया। माता, दर्शन करने को बैचैन। वह तो पहले से ही अपने लाडले को देखने के लिए छटपटा रही थी, किन्तु पिता के मोह ने फिर भी धोखा दिया। पिता कहते थे—“थोड़े दिन विनोद को मारवाड को हवा खा लेने दो और सयम के परीषद् सह लेने दो। उसका भावावेश उतर जायगा। फिर हम चलेगे, तब उसका समझना सरल हो जायगा। उनकी वारणा गलत निकली।

श्री विनोदमुनिजी की दीक्षा के कुछ दिन बाद श्री फुमालालजी की दीक्षा के प्रसंग पर मैं खीचन गया था, तब श्री विनोदमुनिजी के दर्शन किये थे। उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपने प्रस्थान और दीक्षा आदि की सारी हकीकत मुझे सुनाई थी। वे प्रसन्न थे और दशवैकालिक का आगे अभ्यास बढ़ा रहे थे।

तपस्वी श्री लालचन्दजी म ने चातुर्मास फलोदी में किया था। वे अपने सती के साथ खीचन से फलोदी पधार गये थे। श्री विनोदमुनि का ज्ञानाभ्यास फलोदी में चल ही रहा था कि आयुष्य पूर्ण होने का समय उपस्थित हो गया। दिनांक ७ अगस्त ५७ की शाम को एकाकी स्थण्डिल भूमि से लौटते हुए उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी आ रही है और लाइन पर गाये खड़ी है। गाये दिग्मूढ़ बन गई या क्या, जो हटती ही नहीं है। यदि वे नहीं हटी, तो कुचल कर मर जायगी। मुनिजी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। गाये का हटाकर बचालिया, किन्तु खुद नहीं बच सके। उन्हें अपना तो ध्यान ही नहीं था। इजिन की टक्कर लगी और गिर गये। प्राणहारक आघात लगा। शरीर से रक्त का प्रवाह बह चला और कुछ देर में ही प्राणांत हो गया। फलोदी और खीचन में (जो फलोदी में तीन माइल दूर है) हाहाकार मच गया। इस प्रकार इस पवित्र आत्मा का, दो सवा दो महीने की चारित्र्य पर्याय के बाद ही आयुष्य पूरा हो गया।

“असंख्यं जीविय मा पमायए” वाक्य—जो सदैव उनका लक्ष्य बना हुआ था, यही बताता है कि वे शीघ्र ही सर्वत्यागी बनना चाहते थे। संभव है अदृष्ट की प्रेरणा उन्हें हो गई हो और इसलिए उन्होंने विलम्ब करना उचित नहीं समझकर तत्काल दीक्षित होने का निश्चय कर लिया हो।

और उन्हें दो सबादो महीने की चारित्र्य पर्याय भी प्राप्त होना हा। इस सम्मुख भवितव्यता का क्या समझें ? अस्तु

श्री विनोदकुमारजी की आत्मा सम्य थी। वह स्वयं से ही आई होगी और समुप्यमन तथा चारित्र्य पर्याय पूर्ण करके पुनः स्वयं में ही चली गई होगी। ससार से उदासीन मोहमाया और विषय-वासना से पराक्रमुख एवं पतलो कषाय वाले तथा ज्ञान ध्यान में रत आत्मा की वेवगति क सिखाय और कौनसी गति हो सकती है ? सुमकन मृति और सबानुभूति धनगार अर्हद् भक्ति से प्रेरित होकर मोक्षाला की पञ्चाक्षिक शक्ति के आघात से स्वयं गामी हुए (भगवती श १५) तब श्री विनोदमुनिजी दया धर्म से प्रेरित होकर पिछाच के समान बड़ हजिन के आघात से स्वयं गामी हुए।

श्री विनोदमुनिजी की सिद्धांत प्रियता प्रमोद बन्य थी। वे आईव सिद्धांतों और विभागों में बड़ श्रद्धालु थे। “तमेव सच्च खीसंक स जिषेहि पवेइय” और “असंख्य जीविय मा पमायण” तो उनके सदा स्मरणीय सिद्धांत बन्य थे। वे माक्षमाग क पक्षिक और भव्य-माक्षगमन के योग्य थे ससार क प्रति निर्वेद और मोक्ष के प्रति संवेग उनकी रगरण में भर बा। वे साहसमता क बन्धन तोड़ कर मोक्ष प्राप्त करने में प्रयत्नशील थे। ऐसी मोक्षामिमावी पवित्र आत्मा को यह माक्ष माग ग्रंथ समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता हाती है।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	१६	तीर्थंकर	तीर्थंकर	६०	१२	पदर्थो	पदार्थो
४	२५	बाराह	वराह	६३	१७	अप्रत्याख्यानावरण	प्रत्याख्यानावरण
४	२८	आश्चय	आश्चर्य	६८	१६	ओदरिक	ओदारिक
५	१४	चिए	लिए	„	२२	ईष्ट	इष्ट
७	२०	उत्तरासन	उत्तरासग	१००	२१	परमात्मा	परमात्म
८	२२	१६	१०	१०१	२२	नामंरार्जषि	नमिरार्जषि
१८	४	होग	होगे	१०५	५	हाने	होने
१८	२४	तीथकर	तीर्थंकर	१०८	१३	जसका	जिसका
२२	२	ससर	ससार	„	२३	सम्यग्श्रुत	सम्यग् श्रुत
२५	१५	टीका नार्गत	टीकान्तर्गत	१०६	४	कालम	काल में
३२	६	नही देना	नही होने देना	„	२५	व्यक्तिरिक्त	व्यतिरिक्त
४५	१६	छटता	छूटता	११०	३	देवे-	देवे-
४५	२१	छटता	छूटता	१११	२१	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थ
५३	१४	दर्शनचार	दर्शनाचार	११४	४	प्रवर्जित	प्रव्रजित
६१	२६	विजायादि	विजयादि	„	२०	अन्तरिक	अन्तरिक्ष
६४	२३	भावान्तर	भवान्तर	„	२२	बनाने	बताने
६५	३	हाकर	होकर	११७	१८	हायमान	हीयमान
६८	२५	प्रशय	प्रशम	१२४	२७	हाने	होने
७०	१	कथानुसार	कथनानुसार	१३८	३	जोदार	जोरदार
७२	१४	मुहत्तपि	मुहुत्तमित्तपि	१३८	२०	व्यवस्था	व्यवस्था
७६	१०	जिममें	जिसमें	१४०	११	दश	देश
७८	२० से २३	जम्भक	जृम्भक	१४१	८	महानपात की	महान्पातकी
७९	१२	लोकान्ति	लोकान्तिक	१४२	६	तरमता	तरतमता
८६	६	स्त्रि	स्त्री	„	२८	श्रमण	भ्रमण
८७	१६	अन्राय	अन्तराय	१४४	२०	वे अल्प कर्म	वे अल्पक्रिया अल्प कर्म
९०	१	करणो	कारणो	१४६	८	वं	पूर्व
„	६	दवने	दवाने	१४७	१०	अणव्रत	अणुव्रत

पृष्ठ संज्ञित अणुद	शुद्ध
१४८ १२ छटा	छटा
१५ १५ शास्त्र	शास्त्र
१५० १८ भूठा	भूठा
१५२ १६ स्तेनाहूता	स्तेनाहूत
१६२ ३ उत्तरवायित्त्व	उत्तरवायित्त्व
४ अश्वित	आश्वित
१६४ १४ सामायिक	सामायिक
१६५ १ विषयक	विषय
२६ अघन्वोऽपि	अघ-यतोऽपि
१६६ ३ कम	कम
१५ बुध्चितन	बुध्चितन
१६८ २७ की	का
१६९ २३ स्वाधारा	स्वाधारा
१७० १८ प्रस	
१७६ १६ अमार	आमार
१८२ २७ एकाग्र	एकाग्र
१८४ १३ मुम्ह	मुम्ह
१८३ ३ उत्तरना	उत्तरना
१८६ ३ विनाया	विनाया
२ १३ गुणमुरागी	गुणामुरागी
२ ८ २३ निर्गम	निर्गम
२ ६ १	
२१६ १ पापस्थान	पाप
३ की	का
२२ ४ भावन्तर	भावन्तर
२२३ १४ समग्रपार का	समुद्र का पार
२२८ १३ में	में

पृष्ठ संज्ञित अणुद	शुद्ध
२३० २ प्रत्ययण	प्रत्ययण लैल
१२ उद्द	उद्देय
२३३ समय	समय
२३४ १३ का	का
२३६ ५ दयकातिक	दयबंकातिक
२३७ ३ भर	भार
२३८ २२ अजीव	आजीव
२४० १४ (अन्तर्धर्पिक)	
एयणा	ग्रहणैवणा
२४१ १६	
२४४ १ अय्याभार	अय्याभार
२ भाव	भार
२४७ २७ युक्त	याग्य
२४८ १५ पड़े	पड़े
२४९ २४ हृषली	हृषेमी
२५० २२ नयपुत्तेण	नायपुत्तेण
२५२ अगुनियो के-	
धियो से	
२५३ अचाराम	आचाराम
२५६ १६ अगार	अगाकर
२६३ २८ व्रतों से	स्थानों में
२६४ ११ व्यर्थता	अयथायता
२६४ २६ ह	है
२६६ ३ समविभाग	सविभाग
२७१ १६ माय	जाय
२६ तिमात्रा	अतिमात्रा
२७३ १३ मिट्टा	मिट्टी
२७६ १५ निमत्सना	निमत्सना

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८०	१४	पणिाम	परिणाम
२८७	२१	शभ	शुभ
२९०	२८	अराधक	आराधक
२९४	५	नालिक	नालिका
२९५	१०	गात्राभ्यग्	गात्राभ्यग
॥	२२	कटुम्ब	कुटुम्ब
३०६	१४	अनुलकू	अनुकूल
३०८	५	अयबिल	आयबिल
३१२	१२	में	से
३१४	१३	अदि	आदि
॥	२२	अराधक	आराधक
३१७	२६	ह	है
३१८	२५	ठहने	ठहरने
३२५	६	स्मराणादि	स्मरणादि
३२६	२१	प्रीप्ति	प्राप्ति
३३३	॥	मरता	मागता
३४१	॥	आयोग्य	अयोग्य
३४६	१६	स्याध्यायादि	स्वाध्यायादि
३४७	५	निक्षेपण समिति	निक्षेपण समिति
		उच्चार प्रस्रवण खेल	
		जल सघाण परिस्था-	
		पनिका समिति	
३४७	८	सामाधि	समाधि
३४६	४	कही	नही
३५०	६	किंचत्	किंचित्
३५१	६	निश्चय	निश्चय
३५४	२८	समह	समूह
३५५	११	अनाशातना	अनाशातना

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३७५	१६	लाहिए	चाहिए
३७७	२४	बतालाया	बतलाया
३८२	१०	जगित	जुगित
३८६	॥	अदि	आदि
३८७	५	कर्ज	फर्ज
३९५	१२	अदिभाग	आदि भाग
४००	८	धैर्य	धैर्य
॥	१४	०१	१०
॥	२४	बार	बाहर
४०१	६	प्रतिमा	प्रतिमा का
४०२	६	सकता	सकती
४०५	१६	आताओ	श्रोताओ
४०६	२८	आयजोइ	आयजोगीण
॥	॥	आयपरकक्कमाण	आयपरक्कमाण
४१२	१६	मे एक	में गाव में एक
४१६	१५	निर्वदेनी	निर्वदेनी
४१८	१	श्रोतादि	श्रोत्रादि
४१६	७	क्लेवर	कलेवर
४२२	७	उपाएँ	उपमाएँ
४२४	१८	बनता	बनाता
४२५	१७	कारना	कराना
॥	॥	मरणान्तिक	मारणान्तिक
४२८	२५	अन्तरपुर	अन्तपुर
४२६	६	एगो	एगो
४३१	२३	जीवो के	जीव
४३२	१४	लगस्सेसण	लोगस्सेसण
४३३	६	आध्वी	साध्वी
४३५	११	पूव	पुव

पृष्ठ संकेत मधुख	शुद्ध	पृष्ठ संकेत मधुख	शुद्ध
४३५ २१ तु	तु	४७२ ६ जाती	जाता
४३६ १७ व्यापरांग	व्यापरांग	४७६ १७ तु	तु
४४० ३ मणदसण	माणदसण	४७६ १६ गुण	गण
४४८ ३१४ लेसे	लेसे	४८१ ३१२३ सहसात्कार	सहसात्कार
४५० १७ संतगठ	संतगठ	४८४ ६ परिष्ठापनिकाकार	परिष्ठापनिकाकार
४५७ ७ आम्मान्तर	आम्मान्तर	४८८ १६ ईमानगरी	ईमानवार
४५८ २३ आहार	आहार	४९३ २७ पास	पास
४६५ १८ प्राणियों	प्राणियों	२८ सामान	समान
२४ मण्डा	मण्ड	५०० ३ ग्रहण	ग्रहण

पृ २४४ प २९ मधुख-सबल (बड़ामारी) थोप बताया है कि जिससे चारित्र्य का नाश हो जाता है ।

" शुद्ध-शबल-चारित्र्य को बिलकुल बरा बर्चात् प्रवृत्त करने वाला ।

विषयानुक्रमिका

प्रथम खण्ड

दर्शन धर्म--

१ धर्म का उद्गम (देव तत्त्व)	१	२३ समकित्ती की गति	५८
२ तीर्थङ्करत्व प्राप्ति के कारण	२	२४ सम्यक्त्व की स्थिति	६१
३ चौदह स्वप्न	४	२५ दुर्लभ बोधि के कारण	६२
४ जन्मोत्सव	५	२६ सुलभ बोधि के कारण	६३
५ वर्षादान	१२	२७ उत्थान क्रम	६४
६ देवों द्वारा उद्बोधन	१२	२८ सम्यग्दर्शन का महत्त्व	६५
७ दीक्षा महोत्सव	१३	२९ सम्यक्त्व रत्न की दुर्लभता	७२
८ सर्वज्ञ सर्वदर्शी	१३	३० इतना तो करो	७३
९ तीर्थङ्कर भगवान् की महानता	१८	३१ आस्तिकता	७४
१० भगवान् महावीर का धर्मोपदेश	२२	३२ षड् द्रव्य	७५
११ तीर्थङ्करों के अतिशय	२५	३३ नौ तत्त्व	७६
१२ सत्यवचनातिशय	३०	३४ जीव तत्त्व	७६
१३ निर्बोध जीवन	३२	३५ सप्तरी जीवों के ५६३ भेद	७७
१४ मूलातिशय	३३	३६ गुणस्थान	७८
१५ आठ महा प्रातिहार्य	३३	३७ अजीव तत्त्व	८३
१६ बारह गुण	३४	३८ अजीव के ५६० भेद	८३
मिथ्यात्व	३५	३९ पुण्य तत्त्व	८५
सम्यक्त्व	४७	४० पाप तत्त्व	८६
१७ सम्यक्त्व के चार अंग	४८	४१ आश्रव तत्त्व	८८
१८ लक्षण	५०	४२ सवर तत्त्व	८८
१९ सम्यक्त्व के ६७ अंग	५०	४३ निर्जरा तत्त्व	८९
२० सम्यक्त्व रुचि	५३	४४ बन्ध तत्त्व	८९
२१ सम्यक्त्व के भेद	५४	४५ चौदह विड प्रकृतियाँ	९७
२२ सम्यक्त्व के नौ भग	५७	४६ प्रत्येक आठ प्रकृतियाँ	९७
		४७ त्रस दसक	९८
		४८ स्यावर दशक	९८
		४९ मोक्ष तत्त्व	१००
		५० मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी	१०१
		५१ सिद्ध के पन्द्रह भेद	१०१

द्वितीय खण्ड

ज्ञान धर्म—

५२ मति ज्ञान	१०७
५३ सुतज्ञान	१ ८
५४ ज्ञान के प्रतिचार	११२
५५ अस्वाध्याय	११३
५६ निष्पन्नान	११४
५७ अवधिज्ञान	११५
५८ सम्पन्नयज्ञज्ञान	११८
५९ कैवल्यज्ञान	११९
६ प्रमाण	१२
६१ निरोध	१२३
६२ नय	१२७
६३ सप्ततन्त्री	१३३

तृतीय खण्ड

अंगार धर्म—

६४ मार्गानुसारी के ३३ गुण	१३८
६५ दर्शन आचक	१४१
६६ आस्तिकबन्दी	१४३
६७ विरति की अपेक्षा आचक के श्रेय	१४४
६८ ध्यानपथ	१४५
६९ पर्युपासना	"
७ वैधविरत आचक	१४६
७१ स्मृत प्राजातिपात विरमज ज्ञत	१४७
७२ स्मृत नृबाबाद विरमज ज्ञत	१४
७३ स्मृत यदस्तावान विरमजज्ञत	१४९
७४ स्मृतार सत्तोव ज्ञत	१५३

१०५

७५ इन्द्रापरिमाण ज्ञत	१५५
७६ आचक के तीन गुणज्ञत	१५६
७७ विज्ञापरिमाण ज्ञत	१५७
७८ भोगोपभोग परिमाण ज्ञत	"
७९ अनर्बद्वय त्याग ज्ञत	१५९
८ आचक के चार विज्ञाज्ञत	१६३
८१ सामायिक ज्ञत	१६४
८२ वैज्ञाचक्रात्मिक ज्ञत	१७१
८३ चौदह नियम	"
८४ वीचोपवास ज्ञत	१७३
८५ वैद्य वीच	१७५
८६ वीच में सामायिक करना या नहीं	१७६
८७ अतिथि संविभाष ज्ञत	१७७
८८ उपवासक प्रतिष्ठा	१८
८९ संविज्ञा संभारा	१८३
९ संविज्ञा के दोष प्रतिचार	१८५
९१ सम्मन्त्र के छह धापार	१८६
९२ साम्प्रदायिकता आचक नहीं	१८७
९३ श्रेय बढ़ाने के लिए	१८८
९४ धर्म प्रचार के लिए	१८९
९५ आचक के तीन मनोरथ	१९
९६ आचक के चार विभाष	१९१
९७ करण के तीन भेद	१९२
९८ करण श्रेय	"
९९ आचक के प्रत्याख्यान के रंग	१९३
१ विमुक्त प्रत्याख्यान	१९७
११ ज्ञत में लगने वाले दोषों का कम	"
१२ आचक के २१ गुण	१९९
१३ आचक की विशेषताएँ	२०१
१४ अममान मधुपकार	२०३
१५ अमनीपासक की उपमाएँ	२०४
१६ आगम अस्वाध्याय	२०६
१७ व्याचर्चों की धर्म वृद्धता	२०८

१०८ भगवान् द्वारा प्रशंसित	२१०
१०९ साधुओं के लिए आदर्श	२१०
११० श्रावको के धर्मवाद की भगवान् द्वारा प्रशंसा	२११
१११ हमारी वर्तमान दशा	२१३
११२ हमारे त्योहार	२१४
११३ रोग के निमित्त से मिथ्यात्व	२१५
११४ विषाह और मिथ्यात्व	२१६
११५ मृत्यु प्रसंग और मिथ्यात्व	२१७
११६ साधुओं के ज्ञान को रोक रखना	२१८
११७ अनुचित प्रत्याख्यान	२१९
११८ दूषित तप	२२०
११९ उपसहार	२२०

चतुर्थ खण्ड

अनगार धर्म

१२० उद्देश्य	२२१
१२१ सत्तार त्याग	२२२
१२२ अनगार की प्रतिज्ञा	२२४
१२३ चारित्र्य की आवश्यकता	२२५
१२४ तीन गुप्ति	२२६
१२५ पांच समिति	२२६
१२६ इर्यासमिति	२३०
१२७ भाषा समिति	२३२
१२८ एषणा समिति	२३५
१२९ आहार क्यों करते हैं	२३५
१३० निर्दोष आहार की विधि	२३७
१३१ एषणा समिति के तीन भेद	२३७
१३२ उद्गम के १६ दोष	२३८
१३३ उत्पादन के १६ दोष	२३९

१३४ एषणा के १० दोष	२४०
१३५ परिभोगेषणा के ५ दोष	२४१
१३६ अन्य दोष	२४१
१३७ गोचरी का समय	२४८
१३८ पानेषणा	२४९
१३९ वस्त्रेषणा	२५०
१४० पात्रेषणा	२५२
१४१ शय्या	२५३
१४२ एषणीय अन्य वस्तुएँ	२५५
१४३ आदान भण्ड मात्र निक्षेपणा समिति	२५७
१४४ परिस्थापना समिति	२५७
१४५ अनगार के २७ गुण	२५९
१४६ प्रथम महाव्रत	२५९
१४७ दूसरा महाव्रत	२६४
१४८ तीसरा महाव्रत	२६५
१४९ चौथा महाव्रत	२६८
१५० ब्रह्मचर्य की रक्षक वाङ्	२७०
१५१ पाँचवा महाव्रत	२७४
१५२ उपसहार	२७७
१५३ इन्द्रिय निग्रह	२७८
१५४ कषाय विवेक	२८०
१५५ भाव सत्य	२८३
१५६ करण सत्य	२८३
१५७ समाचारी के दत्त भेद	२८३
१५८ दिन चर्या	२८४
१५९ रात्रि चर्या	२८५
१६० योग्य सत्य	२८६
१६१ क्षमा	२८६
१६२ वैराग्य	२८७
१६३ मन समाधारणा	२८७
१६४ वचन समाधारणा	२८७
१६५ काय समाधारणा	२८८

१६६ आन सम्पत्तता	२८५	१६६ बाहुन	३४१
१६७ बर्धन सम्पत्तता	"	१७० भिक्षु	३४७
१६८ चारित्र्य सम्पत्तता	२८६	१७१ धनगार	३६२
१६९ बेहना सहन	"	१७२ व्यवहार	३६३
१७० मृत्यु सहन	२८८	१७३ प्रत्यनीक	३६४
१७१ संयम के १७ प्रकार	२८९	१७४ पञ्चवीस धियाएँ	३६६
१७२ धन्य धर्म	२९२	१७५ बीजा	३७३
१७३ धनाधार त्याग	२९३	१७६ प्रवर्जित होने के कारण	३७४
१७४ परिग्रह क्षय	२९४	१७७ बीजार्थी के लोभह गुण	३७५
१७५ चारित्र्य के भेद	२९८	१७८ बीजा बला की योग्यता	३७६
१७६ निर्द्वन्द्व के भेद	३०१	१७९ बीजार्थी की परीक्षा	३७७
१७७ निर्यय धान्यरणीय	३०७	१८० बीजा के योग्य लोभ	३७८
१७८ धीम संग्रह	३११	१८१ बीजा का फल	३७९
१७९ संमोम	३१२	१८२ बीजा के शरीर्य	३८०
१८० कल्प	३१४	१८३ शरीर्य बीजा का निवेन	३८३
१८१ उपमात और बिदुष्टि	३१६	१८४ गणि सम्पत्ता (आचार्य के पुत्र)	३८४
१८२ धनसम्पत्त	३१९	१८५ भिक्षु की बारह प्रतिमा	३८५
१८३ धनग्रह	३२०	१८६ भगवान् महावीर के शस्तेबाती धनगार	४०३
१८४ धान्य	३२२	१८७ मुनिवर्गों की प्राप्त क्षमियाँ	४०४
१८५ इनाम त्याग	३२३	१८८ धनधार की चित्तोपताएँ	४०७
१८६ धन नहीं होते	३२४	१८९ प्रतिबन्ध	४११
१८७ पाप धन्य	३२५	१९० धनधार भयवर्त की उपमाएँ	४१७
१८८ धन्य बीज	३२८	१९१ धन्य आपचारिक नियम	४२३
१८९ धुन्नीनिपा	३३३	१९२ धुन्कर विधान	४२६
१९० महामोहनीय इवान	३३४		
१९१ निदान	३३५		
१९२ वर्णवान	३३६		
१९३ गुणवर्ग का सम्पत्त	३३७		
१९४ धनधार्मिक इवान	३३८		
१९५ धान्य लक्ष्य से इवान	३३९		
१९६ धुन्नीय धनगार	३४०		
१९७ धान्यगाना	३४१		
१९८ धन्य	३४२		

पञ्चम खण्ड

तप धम-

२९३ तप धम	४४१
२९४ बाहुन-धनगार	४४२
२९५ धनरत्नसम्पत्ततादि तप	४४६
२९६ धान्यबीज धनगार	४४७

२७ ऊनोदरी	४५५
२८ भिक्षाचरी	४५७
२९ रसपरित्याग	४५९
३० कायक्लेश	४६०
३१ प्रतिसलीनता	४६१
३२ आभ्यन्तर तप-प्रायश्चित्त	४६२
३३ विनय	४६४
३४ वैयावृत्य	४६८
३५ स्वाध्याय	४६८
३६ ध्यान-आर्त्तध्यान	४७२
३७ रौद्रध्यान	४७३
३८ धर्मध्यान	४७४

२३९ शुक्लध्यान	४७६
२४० व्युत्सर्ग	४७९
२४१ प्रत्याख्यान	४८०
२४२ उपसहार	४८६

परिशिष्ट—

१ आगम साहित्य	४८७
२ पुण्य पाप के भेद	४८८
३ खादिम स्वादिम की अप्राप्त्यता	५००
४ अनगर भगवत की स्तुति	५०१

भगवान् जिनेश्वर प्रणीत—

मोक्ष मार्ग

दर्शन धर्म

धर्म का उद्गम (देव तत्त्व)

मोक्षमगगइं तच्चं, सुणेह जिणभासियं ।

चउकारणसंजुत्तं, णाणदंसण लक्खणं ॥

धर्म आत्मा का निजस्वभाव है । फिर भी वह पृथ्वी में दबे हुए रत्न के समान है । जिस प्रकार रत्न को भूगर्भ से निकालकर बाहर लाने वाला और उसे रत्न के रूप में प्रतिष्ठित करनेवाला कोई इस विषय का निष्णात व्यक्ति ही होता है, उसी प्रकार विषय कषाय एवं अज्ञान के अनन्त आवरण में दबे हुए धर्म-रत्न को प्रकाश में लाने वाली कोई महाशक्ति ही होती है । उस लोकोत्तर महाशक्ति को ही अरिहत, जिनेश्वर तथा तीर्थंकर आदि गुणनिष्पन्न विशेषणों से विशेषित किया गया है । और यही विश्व विभूति परमआराध्य 'देव' तत्त्व के रूप में अभिवदित हुई है ।

जिस महान् आत्मा ने अपनी उत्तम साधना से अपने आत्मशत्रु-घातिकर्मों को नष्ट कर दिया, जिसने राग द्वेष का अंत करके वीतराग दशा प्राप्त करली और सर्वज्ञ सर्वदर्शी होगए, वे ही धर्म के उद्गम स्थान हैं । उन्हीं परमवीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् के द्वारा धर्म का प्रकाश हुआ है । धर्म के मूल

प्रबलंक वे जिनेश्वर भगवत ही हैं। अतएव यहाँ उभ परम आराध्य-देवाधिदेव की विशिष्टता का कुछ परिचय दिया जाता है।

जैन धर्म की यह मान्यता है कि 'ईश्वर' नाम की कोई एक महाशक्ति इस विद्वय का आधिपत्य नहीं कर रही है और न इस प्रकार की सर्व सत्ता का कोई एक केन्द्र स्थान ही है। जन दर्शन के अनुसार यह एक सर्वोच्च पद है जिस आत्मविकास के द्वारा कोई भी मम्म्यात्मा प्राप्त कर सकती है। जिनेश्वर पद प्राप्त करने वाली अनन्त आत्माएँ भूतकाल में ही चुकी और भविष्य में होती रहेंगी। काम बाप से हमारे क्षेत्र में इस समय कोई अग्रिहृत परमात्मा नहीं है किन्तु महाविदेह क्षेत्र में अभी भी विद्यमान हैं। वहाँ सदाकाल विद्यमान रहते हैं। तीर्थंकरत्व प्राप्त करने वाली आत्माओं की साधना पूर्व भवों से ही चालू हो जाती है। पूर्व के कितने ही भवों की आराधना का परिणाम अतिथि मनुष्य भव में प्रकट होता है और वे लोकोत्तार तीर्थंकर भगवान् होकर मम्मप्राप्तियों के लिए आधारभूत होते हैं। जिन विशिष्ट सर्व गुणों को आत्मा में स्थान देने से यह लोकोत्तर पद प्राप्त होता है वे आगे बताय जा रह हैं।

तीर्थंकरत्व प्राप्ति के कारण

'जन से जैन' और जन से जिनेश्वर होते हैं। साधारण जन ससार लक्ष्मी होते हैं। जन साधारण में से जिनकी वृष्टि मांश की ओर लगती है और जो हेयोपादेय को समझ लेते हैं वे जन हात है। जो जैन हैं उनमें से ही कोई मम्म्यात्मा मांश के कारणभूत उत्तम अवसम्भनों को प्रशस्त राग की तीव्रता के साथ भजनाते हैं वे जिनेश्वर होते हैं। जिनेश्वर (तीर्थंकर) पद प्राप्ति के बीस कारण इस प्रकार हैं।

- (१) अग्रिहृत भगवान् की भक्ति उनके गुणों का जितन और आज्ञा का पालन करते रहने से उत्कृष्ट रम जमे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है।
- (२) सिद्ध भगवान् की भक्ति और उनके गुणों का चिन्तन करने से।
- (३) निर्द्वेष प्रवचन रूप धृतज्ञान में अग्रन्य उपयोग रखने से।
- (४) गुरु महाराज की भक्ति आहारादि द्वारा सेवा उनके गुणों का प्रकाश करने एवं आज्ञा लमा टाकने से।
- (५) जाति स्थविर (६ वय की वयबाल) श्रुत स्थविर (स्थानांग समवायों के भारक) प्रजया स्थविर (२ वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले) की भक्ति करने से।
- (६) बहुभूत (भूत अथ और तदुभय युक्त) मुनिराज की भक्ति करने से।
- (७) तपस्वी मुनिराज की भक्ति करने से।
- (८) ज्ञान की निरन्तर आराधना करते रहने से।

- (६) सम्यक्त्व का निरतिचार पालन करने से ।
- (१०) गुणज्ञ रत्नाधिको का तथा ज्ञानादि का विनय करने से ।
- (११) उभय काल भाव पूर्वक पडावश्यक (प्रतिक्रमण) करते रहने से ।
- (१२) मूल गुण और उत्तरगुणों का निर्दोष रीति से शुद्धता पूर्वक पालन करने से ।
- (१३) सदा सवेग भाव रखने से अर्थात् शुभध्यान करते रहने से ।
- (१४) तपस्या करते रहने से ।
- (१५) भक्ति पूर्वक सुपात्र दान देने से ।
- (१६) आचार्यादि दस की वैयावृत्य करने से ।
- (१७) सेवा तथा मिष्ट भाषणादि के द्वारा गुर्वादि को प्रसन्न रखने से और स्वयं समाधिभाव में रहने से ।
- (१८) नवीन ज्ञान का अभ्यास करते रहने से ।
- (१९) श्रुत ज्ञान की भक्ति तथा बहुमान करने से ।
- (२०) प्रवचन की प्रभावना करने से (धर्म का प्रचार करने से)

(ज्ञाताधर्म कथाग ८)

उपरोक्त बीस बोलों की उत्कृष्टता पूर्वक आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध होता है । इस बन्ध के उदय वाले महापुरुष, तीर्थंकर बनकर मोक्षमार्ग का प्रवर्तन करते हैं और भव्यजीवों का कल्याण करते हैं ।

इन बोलों की आराधना साधु ही नहीं श्रमणोपासक भी कर सकते हैं । इतना ही नहीं चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यग्दृष्टि श्रावक भी बहुत से बोलों की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध करलेते हैं ।

साधक की साधना का लक्ष्य तो केवल निर्जरा का ही होना चाहिए । उसके मन में तीर्थंकर नाम कर्म के बन्ध की भावना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह भी है तो बन्ध ही । साधक का लक्ष्य यदि बंध का रहे, तो यह दृष्टि विकार है । विकारी साधना का उत्तम फल कभी नहीं मिलता । मोक्ष के उद्देश्य से की जाती हुई साधना में शुभ भावों की तीव्रता से अपने आप शुभकर्मों का बन्ध हो जाता है और शुभ कर्मों में सर्वोत्तम प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म की है ।

तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित (दृढतम) करके तीर्थंकर बनने वाले महापुरुष या तो वैमानिक देव का भव छोड़कर मनुष्य होते हैं, या फिर प्रथम नरक से लगाकर तीसरी नरक तक से आकर मनुष्य होते हैं (भगवती १२-६ तथा पन्नवणा २०) वे वीरत्व प्रधान ऐसे उच्च क्षत्रिय कुल में ही पुरुष रूप से उत्पन्न

‡ भगवान् महावीर का ब्राह्मण कुल में गर्भ में आना और मल्लिनाथजी का स्त्री पर्याय में होना

हाते हैं। जिन्होंने नरकवासु का बच करलेने के पश्चात् तीर्थंकर नामकम निकाचित किया है वेही तीसरी नरक तक जाते हैं और वहाँ से निकलकर मनुष्य होकर तीर्थंकरत्व प्राप्त करते हैं।

‘समरथ को नहीं दोष गुसाई’—यह सिद्धांत जैन दर्शन को माग्य नहीं है। जिन्होंने जंसा कर्म किया वसा उस भोगना पड़ता है। परिणति के अनुसार बच होता है। जिसने अवश्यमेव भुगतने योग्य गान्ध रूप से निकाचित कर्म बोध लिये हैं नसे व भुगतनेही पड़ते हैं फिर भले हो वह आत्मा तीर्थंकर होने वाली ही क्यों न हो ?

चौदह स्वप्न

जब महान् आत्माएँ गन्ध में जाती हैं तो अपने साथ निश्चित रूप में अवधिज्ञान साथ लेकर जाती हैं और उसी समय उनका शुभ प्रभाव भी दिखाई देता है। यदि उस समय भास पास की घण्टा बज की स्थिति विषम हो तो सम हो जाती है प्रतिकूल हो जाती है। रोग शोक उपद्रव आदि शान्त होकर सर्वत्र प्रमत्तता का प्रसार हो जाता है। जब व विशुद्ध कुलोत्पन्न एवं विशुद्ध भाचार विचार सम्पन्न वीर माता के गर्भ में आते हैं तो माता चौदह महास्वप्न देखती है। व महास्वप्न इस प्रकार है।

आश्वय रूप माना गया है (स्थानीय १०) क्योंकि सामान्यतया ऐसा नहीं होता। इस प्रकार की आश्वय जनक घटनाएँ अनन्त काल में कभी हो जाती हैं और इसका मूल कारण है उन आत्माओं के साथ ऐसे कर्मों का संबंध होना।

कई तब राज स्त्री पर्याय की पुरुष पर्याय के समान भेदता बताते हैं और तर्क उपस्थित करते हैं कि— यदि स्त्री का तीर्थंकर नाम आश्वय के रूप में माना जाता है तो कल से गंधा भी तीर्थंकर हो जायगा और यह भी आश्वय रूप में माना जा सकेगा ? ऐसे महाशय केवल सिद्धांत निरपेक्ष तर्क का सहारा लेते हैं। जो मात्र बुलक ही है। क्योंकि स्त्री का सिद्ध नाम आश्वय जनक नहीं है आश्वय जनक है—सिद्ध ज्ञान वाली स्त्री का तीर्थंकर रूप प्राप्त करना। गंधा आदि तीर्थंकर न तो सिद्ध हो सकते हैं और न सप विरति रूप माधुना का पावन ही कर सकते हैं। वे सहचार स्वर्ग से आये जा ही नहीं सकते, फिर तीर्थंकर होने की तो बात ही कहाँ रही। गंधा तो बुरादा अकर्मभूमि का मनुष्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। तीर्थंको मार्गों वही अर्थों और अर्थमयों आदि में इस प्रकार की यावयता होती ही नहीं है। जिस प्रकार अनेक संस्कृति में कल्याणता, बाराद अवतार आदि माना है उस प्रकार जैनदर्शन कसंभव में संभव नहीं मानता। स्त्रियों सिद्ध होती हैं उनमें सिद्ध नाम की यावयता है। किंतु तीर्थंकर नाम की विशुद्ध रूप में संभावना नहीं है। यह अर्थमय बात इसलिए कि अधिकांश ऐसा नहीं होता। अनन्त पुरुष तीर्थंकरों में कभी (अनन्त काल में) एक स्त्री तीर्थंकर होजाय तो वह आश्वय रूप मानी जाती है। जिस प्रकार स्त्री पर्याय पञ्चदश इमी सब में स्वयंवा पुण्य बनजाना आश्वय रूप है इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए।

१ सर्वांग सुन्दर गजराज (हार्वा) २ वृषभ ३ सिंह ४ लक्ष्मी देवी ५ दो पुष्पमालाएँ ६ पूर्ण चन्द्र ७ सूर्य ८ ध्वजा ९ पूर्ण कलश १० पद्म-मरोवर ११ क्षीर समुद्र १२ देव विमान १३ रत्नों का ढेर और १४ निर्धूम अग्नि ।

जो तीर्थंकर नन्क से आते हैं, उनकी माता वारहवे स्वप्न में देव विमान नहीं किन्तु 'भवन' देखती है ।

(भगवती १६-६ तथा कल्पसूत्र)

ये स्वप्न उत्तम हैं । आगमों में उन्हें महाम्बप्न वनलाये हैं । जिस मातेश्वरी को ये चौदह स्वप्न आते हैं, वह या तो चक्रवर्ती सम्राट की माता होती है, या फिर धर्म चक्रवर्ती-तीर्थंकर भगवत को जन्म देती है । सम्राट का राज्य करने वाले चक्रवर्ती की माता कुछ धुधले स्वप्न देखती है, तब धर्म चक्रवर्ती = जिनेश्वरदेव की माता स्पष्ट एवं प्रकाश मान स्वप्न देखती है । भगवान के गर्भ में आते ही माता पिता के सुख, मीभाग्य, सम्पत्ति और सन्मान की वृद्धि होने लगती है ।

जन्मोत्सव

जब गर्भ काल पूर्ण होता है और तीर्थंकर का जन्म होता है, तब विश्वभर में प्रकाश होता है । उस समय रात्रि का अन्धकार भी थोड़ी देर के लिए दूर होजाता है । विश्व प्रकाशक-विश्वदेव के अव-तरण से विश्व का द्रव्य अन्धकार भी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाय तो उसमें क्या बड़ी बात है ? जहां मंदव अन्धकार ही अन्धकार रहता है-ऐसी तरको में भी उस समय प्रकाश फैलजाता है (ठाणाग ३-१) और सदाही दुःख, शोक एवं क्लेश में रहकर भयकर कष्टों को सहन करते रहने वाले नारक, कुछ देर के लिए शान्ति का अनुभव करते हैं ।

भगवान् का जन्मोत्सव का वर्णन "जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति" सूत्र के पाचवे वक्षस्कार में विस्तार से दिया गया है । यहाँ उस अधिकार को संक्षेप में दिया जा रहा है ।

जब भावी जिनेश्वर भगवान् का जन्म होता है, तब अधोलोक-अर्थात् चार 'गजदत्ता' पर्वतों के नीचे सौ योजन से नीचे रहने वाली भवनपति जाति की महान् ऋद्धिशाली और अपने अपने भवन की स्वामिनी ऐसी आठ दिशाकुमारियों का आसन चलायमान होता है । इसके पहले वे अपने अधीनस्थ देव देवियों के साथ ग्रामोद प्रमोद करती हुई मस्त रहती हैं, किन्तु जब उनका आसन चलायमान होता है, तब वे एकदम स्तब्ध होजाती हैं और आसन चलित होने का कारण जानने के लिए वे 'अवधि' का प्रयोग करती हैं । अवधि के उपयोग में भगवान् का जन्म होना जानकर प्रसन्न होती हैं और तत्काल एक दूसरी को बुलाकर कहती हैं कि—

जबूदीप क भरत क्षत्र में तीथकर भगवान् का जन्म हुआ है। हम दिक्षाकुमारियों का कर्तव्य है कि जिनेश्वर भगवान् के जन्म का महोत्सव करें। भूतकाल में जितनी दिक्षाकुमारियाँ हुईं उन सबने उस समय जन्म लिए भगवतों का अमोत्सव किया है। भविष्य में होने वाली भी करेंगी और हमें भी करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वे अपने अपने आन्नाकारी देवों को आन्ना देकर तय्यारी करवाती है। आन्नाकारी देव अपनी अपनी बैत्रेय शक्ति द्वारा एक याजन के विस्तार वाले अत्यन्त सुन्दर विमान का निर्माण करत हैं और उस विमान में, प्रत्येक दिक्षाकुमारी अपने परिवार के देव देविया तथा संगीत एवं वाद्य सामग्री सहित विमान में बैठती हैं और शीघ्र गति स तीथकर भगवान् के जन्म स्थान पर जाती हैं। वहाँ पहुँचते ही पहले तो विमान में रही हुई ही भगवान् के जन्म भवन की तीस बार प्रदक्षिणा करती हैं उसके बाद विमान का एकांत स्थान में पृथ्वी से चार अंगल ऊपर रखकर अपने परिवार सहित नीचे उतरती हैं और गांधे बाजे तथा संगीत के साथ जन्म स्थान में प्रवेश कर माँ जीनेश्वर तथा माता को प्रदक्षिणा लेकर प्रणाम करती हैं और माता की स्तुति करती हुई कहती हैं कि—

“हे रत्न कुचिचारिणी, हे विश्व को महान् प्रकाशक प्रदान करनेवाली महामाता ! तुम्हें धन्य है। अम्भ ! तू, परम सगल कृता, विश्ववत्सल, विश्वहितकर, परमज्ञानी, मोक्षमार्गप्रद शक, धर्मनायक, लोकनाथ एवं जगत्पञ्च जिनेश्वर भगवत को जन्म दक्ष विश्व के लिए अलौकिक आवाग उपस्थित किया है।

“महामाता ! तू धन्य है, महान् पुण्यशालिनी है, तू कृतार्थ है। हे माता ! हम अधोलोक निवासिनी दिक्षाकुमारियाँ भगवान् का अमोत्सव करने आई हैं। अब हम जन्मोत्सव करेंगी। आप हमें अपरिचिता दत्त कर हरे नहीं”।

इसके बाद वे वैज्रिय ममदधात करके मुगधित वाम् उत्पन्न करती हैं और जन्म स्थान व घामगाम एक याजन तक के बाँट करके आवि तथा अदुषि पदार्थों का उड़ाकर दूर एकजोर डाम देती हैं। इसका बाद वे माता और भगवान् के निजट आकर मगल गान करती हुई सबी रहती हैं।

एमी प्रकार ऊँच भाव में रहने वाली आठ दिक्षाकुमारियाँ जाती हैं और माता तथा भगवान् की स्तुति करत व बाएँ मुगधित जल की बर्षा करत वहाँ की धूम को दबा देती हैं। घृषा की बर्षा और मुगधित धूम व मारे बाय मण्डप को मुगधित करत देवी और इन्द्र व ध्यान योग्य बना देती हैं। उसके बाद वे जन्म स्थान पर आकर मगल गान गायी रहती हैं।

पूरा दिना व रूपव पवन पर रहने वाली आठ दिक्षाकुमारियाँ भी उसी प्रकार आकर हाथ में लाल मकर मगलगान करती हुई सबी रहती हैं।

दक्षिण के रूचक कूट पर रहने वाली आठ दिशाकुमारियाँ भी उसी प्रकार वन्दनादि करके जलकलश लेकर गायन करने लगती हैं ।

पश्चिम रूचक की आठ दिशाकुमारियाँ हाथ में पखा लेकर हवा करती हुई गायन करती हैं ।

उत्तर रूचक की आठ दिशाकुमारियाँ चामर दृलाती हुई गाती हैं ।

रूचक की चार विदिशाओं की चार कुमारियाँ हाथ में दीपक लेकर मधुर संगीत करती हैं ।

मध्यरूचक की चार दिशाकुमारियें नमस्कार करने के बाद भगवान् की नाभि-नाल, चार अंगुल रखकर बाकी का छेदन करती हैं और उसे भूमि में गाड़ कर रत्नों से उस खड्डे को भर देती हैं, फिर उसके ऊपर एक पीठ बना देती हैं । इसके बाद वैक्रेय द्वारा तीन दिशाओं में तीन कदली घर बनाती हैं । प्रत्येक कदलीघर में चौशाल बनाकर मध्य में एक सिंहासन रखती हैं । इसके बाद एक देवी, तीर्थंकर भगवान् को अपने हाथों में उठाती हैं और अन्य देवियें माता का हाथ पकड़कर दक्षिण दिशा के कदलीघर में लाती हैं, उन्हें सिंहासन पर बिठाकर शतपाक, सहस्रपाक तैल से शरीर का मर्दन करती हैं । इसके बाद सुगन्धित वस्तुओं से उबटन करती हैं । इसके बाद उन्हें पूर्व के कदलीघर में लाती हैं और सुगन्धित जल से स्नान करवाकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करती हैं । इसके बाद उत्तर दिशा के कदलीघर में लाकर सिंहासन पर बिठाती हैं । इसके बाद अपने सेवक देवों द्वारा चूल्लहिमवर्त तथा वर्षधर पर्वतों से गोशीर्ष चन्दन मँगवाकर उनसे तथा अन्य सुगन्धित द्रव्यों से हवन करती हैं और उस सुगन्धित राख से रक्षा-पोट्टलिका बाँधकर भूतिकर्म करती हैं । इसके बाद भगवान् को शुभाशीष देती हैं और उन्हें माता सहित लाकर उनकी शय्या पर सुलाती हैं तथा खुद मंगल गान गाती हैं ।

उधर प्रथम स्वर्ग के अधिपति और बत्तीस लाख विमानों के स्वामी देवेन्द्र-देवराज शक्र का भी आसन चलायमान होता है । वह भी भगवान् का जन्म जानकर प्रसन्न होता है । तत्काल सिंहासन से नीचे उतरता है और पाँवपोश उतारकर तथा उत्तंगसन करके मात आठ पाँवड़े उस दिशा की ओर चलकर नीचे बैठता है । दाहिने घुटने को नीचे टिकाकर, बायें घुटने को ऊपर करके, दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाये हुए भगवान् की स्तुति करता है । नमस्कार करने के बाद वह उठता है और अपने आज्ञाकारी 'हरिणगमेषी' देव को आज्ञा देता है कि—

“तुम अपनी 'सुघोषा' घटा बजाकर उद्घोषणा करो कि—‘शक्रेन्द्र, सपरिवार जिनेश्वर भगवंत का जन्माभिषेक करने के लिए भरत क्षेत्र जाना चाहते हैं । अतएव देवदेवियें अपनी ऋद्धि एवं परिवार सहित सजघजकर उपस्थित होवे” ।

सुघोषा घटा के द्वारा इन्द्र की आज्ञा-असत्यात योजन प्रमाण आकाश प्रदेश में रहे हुए ३१६६-६६६ विमानों के देवों तक पहुँची और वे सजघज के साथ शक्रेन्द्र के पास आये । उनमें से कुछ तो तीर्थंकर भगवान् को वन्दना, नमस्कार एवं दर्शन करने की भावना से आये और कुछ शक्रेन्द्र की आज्ञा

के प्राचीन होकर प्राये। कई मात्र कुतूहल बण कई भविस—राग वध होकर कई पुरातन आचार पालन के लिए और कई एक दूसरे का अनुकरण करते हुए प्राय।

शत्रु ने अपने आकाशकारी वेव द्वारा एक साक्ष योजना बिस्तार बासा एक महाविमान देवशक्ति में तय्यार करवाया। उस सुन्दरतम महाविमान के मध्यमें सर्वोच्च सिंहासन पर शत्रु ने बैठा। पास पास समान श्रद्धिवाले देवों इन्द्रादियों आदि के साथो सिंहासन होते हैं जिनपर वे सब बैठ जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त गाने बजाने वाले और नृत्य करने वाले वंश भी साथ होते हैं। फिर वह विमान शीघ्र गति से चलता है। असंख्य द्वीप समुद्र को साँघते हुए वह विमान नगदीश्वर द्वीप के प्राग्नेय काण में निबिस रविकर पक्ष पर आता है। यहाँ विमान का सकुचित (छोटा) बनाया जाता है और वहाँ से चलकर जम स्थान पर विमान आता है। जम स्थान की तीनबार परिक्रमा करके विमान एकभार जमीन से चार अंगुल ऊपर ठहराकर शत्रु परिवार सहित नीचे उतरता है और भगवान् और जननी को बन्ना नमस्कार करके अपना परिचय देता है।

इसके बाद माता को निद्राधीन करके और उनके पास भगवान् का स्वरूप बनाकर रखता है। फिर शत्रु दिव्य शक्ति से अपने पाँच रूप बनाता है। एक रूप भगवान् को भग्न हृदयियों में उठाता है। एक पीछे रहकर छत्र धारण करता है। दो रूप दोनों ओर चामर धुनाते हैं और एक रूप हाथ में बज्र लेकर भागे चलता है। फिर भवमपति व्यतर भावि देवों के साथ भगवान् को लेकर मेघ पक्ष के पङ्क बन में आता है और अभियेकक्षिमा पर रहे हुए अभियेक सिंहासन पर भगवान् का पूर्ण की ओर मुँह करके बिठाता है।

जिस प्रकार शत्रु प्रायः उसी प्रकार भय ग्याह देवलोके के नीचे भी प्राये और भवन—पति व्यस्तर तथा ज्योतिषी के इन्द्र भी प्राये। कुल चौंसठ इन्द्र हैं जैसे कि—

वमानिक के दस इन्द्र—प्रथम आठ देवसाक के ८ नीचे दसबे का १ और स्यारहवें बारहवें का १।

भवमपति के बीस इन्द्र—१ असुरकुमार २ नागकुमार ३ सुवर्णकुमार ४ विद्युत्कुमार ५ अग्नि—कुमार ६ द्वीपकुमार ७ उदधिकुमार ८ विशाकुमार ९ बायुकुमार और ११ स्तनितकुमार इन दस के उत्तरदिशा के दस इन्द्र और वक्षिण दिशा के दस इन्द्र।

व्यस्तर के बत्तीस इन्द्र—१ पिशाच २ भूत ३ यक्ष ४ राक्षस ५ किलर ६ विपुष्य ७ महोरग और ८ गधब इन ८ के दक्षिण तथा उत्तर के—१६ इन्द्र तथा १ प्राणपन्निक २ पाण पन्निक ३ श्रद्धिवादी ४ भूतबादी ५ कवित ६ महाकवित ७ कामड और ८ पतंग। इन आठ के १६ यों कुल ३२ इन्द्र।

ज्योतिषी के दो इन्द्र—१ जन्ममा और मृत्यु।

ये कुल चौंसठ इन्द्र हैं। इसमें से शत्रु भगवान् के जम स्थान पर आता है और शप ६३ इन्द्र सीप मेघ पक्ष पर ही प्राते हैं। इन सब में अश्वमेध (स्यारहवें बारहवें स्वर्ग का अधिपति) सबसे बड़ा

और महान् ऋद्धिवाली हैं। वह अपने आज्ञाकारी देवों को आज्ञा देकर अभिषेक की समस्त सामग्री मंगवाना है। आज्ञाकारी देव, सोने, चाँदी और रत्नादि के कलशों में विविध जनाश्रयों का शुद्ध एव सुगन्धित जल लाते हैं। विविध प्रकार के सुन्दर एव सुगन्धित पुष्प, चन्दन, वस्त्राभूषणादि अनेक सामग्री लाते हैं। वह स्थान देवताओं और देवागनाओं से भरजाता है और इस प्रकार मज्जित हो जाता है मानो सभी प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों का एक विशाल बाजार अथवा प्रदर्शनी ही लगी हो।

उस उत्तमोत्तम सामग्री में अच्युतेन्द्र अभिषेक करना प्रारम्भ करना है। उस समय भगवान् को शकेन्द्र रूपनी गोदी में लेकर मिहामन पर बैठता है और अच्युतेन्द्र जलाभिषेक करता है। ड़र सभी देव उत्सव मनाने में लगते हैं। कई वादिन्त्र बजाते हैं। अनेक गायन करते हैं, कितने ही देव नृत्य करते हैं, कुछ अभिनय (नाटक) करते हैं। कई देव, उछलते, कूदते, कुस्ती लड़ते, मिहनाद करते, और गर्जनादि अनेक प्रकार के शब्द करते हैं। कोई विजली चमकाते और कोई मद मद वर्षा करते हैं। यों अनेक प्रकार से हर्ष व्यक्त करते हुए जन्म महोत्सव करते हैं।

अच्युतेन्द्र जलादि अभिषेक करते हुए भगवान् का जयजयकार करते हैं। अभिषेक हो जाने के बाद भगवान् के शरीर को उत्तम सुगन्धित एव कोमल वस्त्र से पोछते हैं, फिर वस्त्र और आभूषणों से सुमज्जित करते हैं। तदुपरान्त नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद भगवान् के समुख आठ मंगल चिन्हों का आलेखन करते हैं, जो इस प्रकार हैं,—

१ दर्पण २ भद्रासन ३ वर्द्धमानक (शरावला) ४ श्रेष्ठ कलश ५ मत्स्य ६ श्रीवत्स (एक प्रकार का स्वस्तिक) ७ स्वस्तिक (माथिया) और ८ नन्दावर्त (नौकोण वाला स्वस्तिक)

इसके बाद विविध वर्ण के उत्तम सुगन्धित पुष्पों के ढेर करते हैं और सुगन्धित पदार्थों का धूप करते हैं। इसके बाद मात आठ कदम पीछे हटकर हाथ जोड़कर और सिर झुका कर १०८ शुद्ध एव महान् ग्लोको में स्तुति करते हैं। इसके बाद बाँये घुटने को खड़ा करके और दाहिना घुटना नीचे टिकाकर इस प्रकार स्तुति करते हैं,—

“हे सिद्ध, बुद्ध, कर्मरज रहित, श्रमणवर ! आपको नमस्कार है। हे शांति के सागर, हे कृतार्थ, हे परम आप्त, हे परम योगी ! आपके चरणों में मेरा बारबार नमस्कार है। हे त्रिशूल्य-नाशक, परम निर्भय, वीतराग ! श्री चरणों में मेरा भक्तियुक्त प्रणाम है। हे निर्मोही, सर्व संगतीत, निरभिमानी एवं सर्वोच्चम चारित्र के सागर, सर्वज्ञ प्रभो ! मैं आपको हृदय पूर्वक वन्दना करता हूँ। हे अप्रमेय, भव्य, धर्मचक्रवर्ती अरिहंत भगवान् ! आपके चरण कमलों में मेरा बहुमान पूर्वक नमस्कार हो” ।

इस प्रकार पुनः स्तुति वन्दना और मयस्कार करके उचित स्थान पर बैठते हैं।

अभ्युतेन्द्र के बैठने के बाद नीचे और दसमें स्वर्ग के अधिपति 'प्राणतेन्द्र' भी उसी प्रकार अभिपूजक करते हैं। उसके बाद सहस्रारेन्द्र यों उतरते उतरते दूसरे स्वर्ग के ईशानेन्द्र अभिपूजक करते हैं। फिर भवनपति के २० इन्द्र अन्तर के ३२ इन्द्र और अयोध्यापति के २ इन्द्र यों ६३ इन्द्रों द्वारा अभिपूजक हो जाने के बाद शक्रेन्द्र की बारी आती है। उस समय ईशानेन्द्र अपने पाँच रूप बनाकर एक रूप से भगवान् को अपनी गोदी में लेकर सिंहासन पर बैठता है। एक ध्वज धारण करके पीछे सजा रहता है। दो रूप से दोनों ओर चामर विजात हैं और एक बाण लेकर सजा रहता है।

शक्रेन्द्र का अभिपूजक कुछ भिन्न प्रकार का होता है। वह देवशक्ति से उत्तम वृषभ (बैल) के अपने चार रूप बनाता है और भगवान् के चारों ओर खड़ा रहकर अपने आठ सींगों से स्वच्छ एवं सुगन्धित जल की धमक धाराएँ (फव्वारे की तरह) छोड़ता है। वे जल धाराएँ ऊँची जाकर और एक रूप होकर भगवान् के मस्तक पर पड़ती हैं। शेष सब क्रिया अभ्युतेन्द्र जैसी ही होती है।

जम्भामभिपूजक सम्पन्न होजाने के बाद शक्रेन्द्र पूर्ण की तरह पुनः पाँच रूप धारण करता है और भगवान् को लेकर जन्म स्थान पर आता है। अन्य ६३ इन्द्र वही से सीधे अपने अपने स्थान सौट जाते हैं। भगवान् को जन्मस्थान पर आने के बाद शक्रेन्द्र भगवान् का प्रतिरूप हटाकर उन्हें माता के पास बुलाते हैं और माता को निद्रा मुक्त करते हैं।

इसके बाद शक्रेन्द्र भगवान् के चिरहाने शोभ वृषभ (उत्तम वस्त्र का जोड़ा) और रत्न अङ्कित कुडल जोड़ी रखता है। फिर स्वर्ण पर रत्न अङ्कित और अनेक प्रकार का मासार्घ्य से बेधित एक 'श्रीदामगड' (घँघ) भगवान् की दृष्टि के समुख रखते हैं। भगवान् उस प्रकाशमान श्रीदामगड को देखते और क्रीड़ा करने हुए माता के पास आते रहते हैं।

शक्रेन्द्र की आज्ञा से वैश्रमण देव ३२ कराह जाँची क सिक्के ३२ करोड़ सोन के सिक्के ३२ सुन्दर मन्दासन और ३२ उत्तम मद्रामनो का (जो अम्यज जैसे ही पडे हों) साहरन करके भगवान् के जन्म भवन में रखते हैं। इसके बाद शक्रेन्द्र की आज्ञा से यह उद्घोषणा होती है कि—

'यदि किसी देव अथवा देवी ने तीर्थंकर भगवान् और उनकी मातेश्वरी के विषय में अनिष्ट चिन्तन किया तो उसका शिर तालबूझ की मजबूरी की तरह तोड़कर चूर्ण कर दिया जायगा'।

इसके बाद सभी देव वही से चलकर मन्दीपवर्ग द्वीप आते हैं और वही अर्घ्याहुक मङ्गोत्सव करने के बाद अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं।

(जम्भूद्वीपप्रज्ञप्ति-५)

इन्द्रों द्वारा जम्भोत्सव होने के बाद तीर्थंकर भगवान् के पिता मरेन्द्र द्वारा जन्मोत्सव मनाया जाता है।

तीर्थंकर भगवान् के जन्म ज्ञान की बधाई लेकर जाने वाली दासी नरेण को प्रणाम करके उनका

जयजयकार करनी है और जन्म की बधाई देती है। नरेन्द्र के हर्ष का पार नहीं रहता। वे उसी समय उठकर दासी का आदर मत्कार करते हैं और उसे दासत्व से मुक्त करके इतना पारितोषिक देते हैं कि जिससे उसके पुत्र पौत्रादि भी सुख पूर्वक जीवन बिता सके। अपना मुकुट छोड़कर शेष बहुमूल्य आभूषण भी प्रदान कर देते हैं।

इसके बाद नगर रक्षक को आज्ञा देकर नगर को साफ कराया जाता है। फिर पानी का छिटकाव होता है। शहर में सर्वत्र लिपाई पुताई होती है। द्वार द्वार पर तोरण और ध्वजाएँ लगती हैं। बन्दनवार लगाये जाते हैं। स्थान स्थान पर मण्डप बनाये जाते हैं। उन्हें ध्वजा, पताका, पुष्पमाला तथा स्वर्णजडित वितान (चँदोवा) से सजाया जाता है। मार्ग पर पुष्प बिखरे जाते हैं। कहीं कहीं पुष्पो के ढेर लगाये जाते हैं। सुगन्धित धूपों से सारा वायुमण्डल सुगन्धित किया जाता है। मण्डपों में अनेक प्रकार के कर्णप्रिय वादिन्त्र बजाये जाते हैं। संगीत मण्डलियाँ सुरीले राग से गायन करती हैं। नृत्यांगनाएँ नृत्य करती हैं। नट लोग, नाटक करते हैं। मल्लयुद्ध (पहलवानों की कुश्तियाँ) करते हैं। विदूषक लोग भाडचेष्टादि से लोगों में हास्य रस का संचार करते हैं। कहीं कविता पाठ होता है, तो कहीं रास मण्डली जमती है। इस प्रकार सर्वत्र हर्षानन्द की बाढ सी आजाती है।

दूमरी ओर नरेश की आज्ञा से कारागृह खुल जाते हैं और सभी बंदी मुक्त कर दिए जाते हैं। नगर की जनता की ओर से चलने वाली दानशालाएँ बंद करके राज्य की ओर से दानशाला चलाई जाती है। सभी प्रकारका 'कर' माफ कर दिया जाता है। जनता के लाभ के लिये तोल-नाप में वृद्धि की जाती है। क्रयविक्रय बंद करवाकर राज्य से जनता को इच्छित वस्तुएँ दी जाती हैं। प्रजा का ऋण राज्य की ओर से चुका दिया जाता है और दस दिन तक राज्य की ओर से जवती और सस्ती बंद करदी जाती है। नरेन्द्र स्वयं सिंहासनारूढ़ होकर अन्य राजाओं, जागीरदारों, अधिकारियों तथा श्रेष्ठजनों से भेंट स्वीकार करते हैं और याचकों को लाखों का दान भी करते हैं।

जन्म के प्रथम दिन जात कर्म, दूसरे दिन जागरण और तीसरे दिन चन्द्र सूर्य का दर्शन कराया जाता है। बारहवें दिन सभी सम्बन्धियों, ज्ञातिजनों राजाओं, जागीरदारों, अधिकारियों, सेठों आदि को एक महान् प्रीति भोज दिया जाता है और उसके बाद उस बृहद् सभा के समक्ष भगवान् का नामकरण किया जाता है। इसके बाद भगवान् का पाच घात्रियों से पालन पोषण होता है।

पाच घात्रिये इस प्रकार होती हैं।

१ क्षीर धात्री—स्तनपान कराने वाली।

२ मज्जन धात्री—स्नानादि कराने वाली।

३ मडन धात्री—शृंगार कराने वाली।

४ खेलन घात्री-क्रीड़ा कराने वाली ।

५ भव घात्री-गोपी में उठाकर फिरने वाली ।

उपरोक्त पाँच घात्रियों तथा अन्य अनेक वास दासियों के द्वारा मातेद्वारी की सेवा रत्न में पालन पोषण होता है ।
(जाता १ वत्समूत्र)

जब तीर्थंकर भगवान् बालवय को पारकर यौवनावस्था को प्राप्त करते हैं तब जिनके पुत्र्य-वेद का भोगावली कर्म उदयस्थ होता है उनका योग्य राज क्या के साथ लग्न होता है । सत्तान भी होती है और जिनके वैसा योग नहीं होता है वे बालव्रह्मचारी भी रहते हैं । कोई राजशुद्धि भोगकर प्रव्रजित होते हैं तो कोई युवराज अवस्था में ही संसार त्याग देते हैं ।

वर्षादान

जब भगवान् के संसार त्याग का समय निकट आता है तो उसके एक वर्ष पूर्व ही उनके मनमें वर्षादान देने की भावना जागृत होती है । भगवान् की उस भावना से इन्द्र प्रभावित होता है और अपने आकाशकारी ब्रह्ममण्डल से क द्वारा तीर्थंकर भगवान् के खजाने में तीन भरब भट्ठासी कराब भस्वी साक्ष स्वर्ण मुद्राएँ पहुँचाई जाती है । यह मन ऐसा होता है कि जिसका कोई अधिकारी नहीं रहा हो और यों ही भूमि में गड़ा हुआ पड़ा हो ।

भगवान् प्राप्त कास से लेकर एक प्रहर दिन बड़े बड़ा एक करोड़ आठसाल स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं । इस प्रकार एक वर्ष में कुल तीन भरब भट्ठासी करोड़ भस्वी साक्ष सोनये दान में देते हैं । उभर भगवान् के पिता भी दान शाला स्थापित करके यात्रकों को अनायास दान बना प्रारम्भ कर देते हैं ।

देवों द्वारा उद्बोधन

वर्षादान के शुक्ल के बाद भगवान् संसार त्याग कर दीक्षा क्षम का विचार करते हैं तब ब्रह्म-दशलोक के तीसरे प्रहर में और कृष्णरात्रियों के मध्य लोकान्तिक विमार्गों में रहने वाले सो प्रकार के लोकान्तिक देव अपने जीवाचार के कारण प्रसन्न समीप आते हैं और जय जयकार करते हुए निवेदन करते हैं कि-

“हे, जगद्गुरुदेव, हे विश्ववत्सल प्रभो ! अब समय आगया है । मध्य जीवों के हित के लिए अब तीर्थंकर प्रवर्धन कीजिए” ।

इस प्रकार अपने आचार के अनुसार भगवान् को उद्बोधित करके अपने स्थान लौट जाते हैं ।

दीक्षा महोत्सव

इसके बाद भगवान् ससार त्याग कर प्रव्रजित होने की अनुमति माँगते हैं । माता पिता तो पहले से ही जानते हैं कि यह विश्व विभूति घर में रहने वाली नहीं है । वे अनुमति प्रदान कर देते हैं और प्रभु का महाभित्तिक्रमण महोत्सव प्रारंभ करते हैं । उधर चौसठ इन्द्र आते हैं और भगवान् का दीक्षा महोत्सव बड़ी धूमधाम से करते हैं ।

दीक्षा के समय भगवान् के प्रायः तपस्या होती है । कोई तैले के तप के साथ प्रव्रजित होते हैं तो कोई ब्रूले के तप के साथ ससार का त्याग करते हैं । ससार त्याग करते समय भगवान् अपने वस्त्रा-भूषण उतार देते हैं, तब शक्रेन्द्र एक दिव्य वस्त्र भगवान् के कंधे पर रख देता है । जब भगवान् पंच मुष्टि लोच करके दीक्षा की प्रतिज्ञा करने लगते हैं, तब शक्रेन्द्र की आज्ञा से सभी वाजिन और गाना वजाना वद कर दिया जाता है और सभी मनुष्य स्तब्ध होकर खड़े रहते हैं । उस समय भगवान्, सिद्ध भगवान् को नमस्कार करके अपनी गभीर वाणी में इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं ।

“मैं ममस्त पापकर्म का सदा के लिए त्याग करता हूँ ।”

इस प्रकार की प्रतिज्ञा में भगवान् ‘सामायिक चारित्र’ स्वीकार करते हैं । अप्रमत्त दशा में इस क्षयोपशमिक चारित्र की प्राप्ति के साथ ही भावों की विशुद्धि से उन्हें ‘मन पर्यव ज्ञान’ प्राप्त हो जाता है । इस ज्ञान से वे ढाई द्वीप और दो समुद्र में रहे हुए सभी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मन के भाव जानते हैं । इसके बाद अपने मित्र, जाति, सम्बन्धी आदि जनो को विसर्जन करके, प्रतिज्ञा करते हैं कि—

“मेरी संयम साधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होगा और कोई देव, मानव तथा तिर्यच जीव, मुझे योगतिघोर उपसर्ग देगा, तो मैं उसे समभाव पूर्वक सहन करूँगा” ।

जब तक भगवान् को केवलज्ञान नहीं होता, तब तक वे उपदेश नहीं देने । यदि कोई उनके साथ दीक्षा लेता है, तो ठीक, अन्यथा बाद में छद्मस्थ अवस्था में किसी को दीक्षित नहीं करते और एक शूरी की तरह समय में पराक्रम करते ही जाते हैं । ससार की कोई भी शक्ति उन्हें अपनी साधना में विचलित नहीं कर सकती ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी

साधना काल में तीर्थंकर भगवान् केवल द्रव्य तीर्थंकर होते हैं । जबसे उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का निकाचित (दृढ) बंध किया तब से वे द्रव्य तीर्थंकर माने जाते हैं । इसके बाद वह आत्मा उस

महान् एव सर्वोत्तम शुभ वय के फल की ओर भ्रमसर होती है। पूज्य भव से प्रस्थान कर गर्भ में घाता माता को स्वप्न दधन जन्म, जन्मोत्सव आदि सभी तीर्थंकरत्व की प्राप्ति की ओर भ्रमसर होने की स्थिति है। समार में रहत हुए जन्म जन्मोत्सव विवाह राज्य सञ्चालनादि क्रियाएँ होती हैं वे सब कर्मों दय से संचालित होने के कारण उदय भाव की क्रियाएँ हैं। वे स्वयं पूर्वं भव से मगाकर ससार त्याग क पूर्व तक गृहस्थावस्था में जोये गुणस्वान में ही रहते हैं। इन्द्रो द्वारा जन्मोत्सव आदि होते हैं य क्रियाएँ भी सावध एव धारम युक्त होती हैं। तीर्थंकर भगवान् की गृहस्थ अवस्था अन्य ससारी जीवों की अपेक्षा व्यष्ट निष्कलक एव सर्वोत्तम होती है। इसलिए अन्य ससारियों के लिए भी वे प्रादर्य रूप होत हैं। इसक सिवाय यह निश्चित होता है कि वे एक लोकोगम आत्मा हैं और इसी भव में भाव तीक्ष्णर हागे इसलिए बाद की उस महान् अवस्था को मक्ष में रखकर उन्हें पहले से सर्वज्ञ क्षमण एव बीतराग आदि विशेषण से विवक्षित करके स्तुति की जाती है यह भक्तिराग का कारण है किन्तु वास्तविक तीर्थंक्षिपति तो वे बाद में होत हैं। जब उनका साधनाकाल पूर्ण होने क मिकट घाता है तब वे महान् पुद्गलार्थ से क्षणकथणी पर भास्व होकर मोहनीय आदि चारों बातक कर्मों को नष्ट कर देत हैं। उन्हें सर्वोपरि परिपूर्ण कवलज्ञान केवल वर्णन की प्राप्ति हो जाती है। केवलज्ञान और कवसदशम ही ज्ञान स्थान की परिपूर्णता है। इसका परिचय देते हुए आगमों में बताया गया है कि-

‘प्रथम से केवलज्ञानी लोकालोक के समस्त प्रथ्यों का जानते देखते हैं। क्षण से समस्त क्षेत्र को जान स भून नविष्य और वर्तमान क तीनों काल-समस्तकाल और मातृ से विश्व के समस्त भावों को जानते और देखते हैं।

(मन्वी सूत्र भगवती ८-२)

यह कवसज्ञान सम्पूर्ण प्रतिपूर्ण अभ्याहत आवरणरहित अनन्त और प्रचान होता है। इससे क सर्वज्ञ और समस्त भावों क प्रत्यक्षदर्शी हात है। वे समस्त लोक के पर्याय जानत देखते हैं। गति भागति स्थिति व्यवन उपपान आना पीमा करना कराना प्रकट गुप्त आदि समस्त भावा का प्रत्यक्ष जानत दम्यत है।

(आचारंग २-१५ आता ८)

यदि चार् धका कर कि जिन प्रकार हम अपनी दा धर्मों स देख कर ही जानते हैं तथा चार्मों स मुनिर यावत् मूष पय और स्पश करण ही जान सकत हैं विना इन्द्रियों की सहायता क नहीं जान मरत इसा प्रकाश कवलज्ञानी भी इन्द्रियों की सहायता क ही जान सकत हागे ना इसक सहायता में आगमा में ही स्पष्ट किया गया है कि-

कवसज्ञानी भगवान् का ज्ञान आम प्रत्यक्ष हाता है (मन्वी) के पूर्व आदि दिवाधा में सीमित और सामान्य तभी सभी बन्धुधों का जानन स्थान है। उमव ज्ञान दयन पर किसी प्रकार का आवरण नहीं रहता।

(भगवती ५-४ तथा ६-१०)

“केवलज्ञानी भगवत् के जानने के लिए किसी दूसरे हेतु की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं बिना किसी बाह्य हेतु के ही जानते देखते हैं” । (भगवती ५-७)

गागेय अनगार भगवान् की परीक्षा करने के लिए आये थे । जब उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान् केवलज्ञानी है, तो भी उन्होंने भगवान् से पूछा कि—

“ये सब बातें आप कैसे जानते हैं ? आपने कही मुनी हैं—सुनकर जानते हैं, या बिना सुने ही जानते हैं” ? तब भगवान् फरमाते हैं कि—

“हे गागेय ! मैं स्वयं जानता हूँ, किन्तु दूसरे की सहायता से नहीं जानता । मैं बिना सुने ही यह सब जानता हूँ—सुनकर नहीं” ।

तब गागेय अनगार ने पूछा—

“आप स्वयं, बिना सुने कैसे जानते देखते हैं” ?

“—गागेय ! केवलज्ञानी अरिहत समस्त लोक की परिमित और अपरिमित ऐसी सभी ज्ञेय बातें जानते देखते हैं” ।

तब उन्हें सतोष हुआ और उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया । (भगवती ६-३२)

“केवलज्ञानी, अधोलोक में सातो नरक पृथ्वियों को उर्ध्व लोक में सिद्धशिला तक और समस्त लोक में एक परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेशी स्कन्ध तक को अर्थात् समस्त पदार्थों को जानते देखते हैं” । और इसी तरह सम्पूर्ण अलोक को भी जानते देखते हैं । (भगवती १४-१०)

केवलज्ञान और केवलदर्शन, आत्मा की वस्तु है । प्रत्येक आत्मा को उसे प्राप्त करने का अधिकार है । किसी अमुक अथवा विशिष्ट व्यक्ति का ही इस पर एकाधिकार नहीं है । जो आत्मा सम्यग् पुरुषार्थ द्वारा आवरणों को हटाती जाती है, वह अंत में केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाती है ।

यद्यपि सर्वज्ञता, आत्मा की ही वस्तु है तथापि प्राप्ति सर्वसुलभ नहीं है । इसकी प्राप्ति मनुष्येतर प्राणियों को तो हो ही नहीं सकती, और मनुष्यों में भी सब को नहीं हो सकती, किन्तु किसी समय किसी महान् आत्मा को ही होती है । जिस प्रकार हिमालय पर्वत पर चढ़ना सब के लिए शक्य नहीं है । ससार के अधिकांश मनुष्य तो हिमालय को जानते ही नहीं और जानने वालों में से अधिकांश मनुष्यों ने तो हिमालय पर चढ़ने का विचार ही नहीं किया । जिन्होंने विचार किया, उनमें से प्रयत्न करने वाले बहुत ही थोड़े निकले । उस प्रयत्न करने वालों में से कई मर मिटे और कई असफल होकर वापिस लौट आये । श्री तेनसिंग नेपाली और मि० हिलैरी न्यूजीलैंड निवासी ही सफल हुए । श्री तेनसिंग के अनुभव का सहारा लेकर अन्य व्यक्ति भी प्रयत्न कर रहे हैं । केवल्य प्राप्ति के विषय में भी लगभग ऐसी ही बात है । ससार के अधिकांश लोगों को तो इसका बोध ही नहीं है । जिन्हे बोध है, तो प्रयत्न

की मन्वता है। यदि कोई उग्र प्रयत्न करत है तो साधनो की अनुकूलता नहीं है इसलिये सफलता प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार तनसिंग और हिलेरी के पहले कितने ही बाल तक कोई भी मनुष्य हिमालय पर नहीं चढ़ सका उसी प्रकार इस हायमाम कास में कोई भी व्यक्ति ज्ञान के इस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुँच सकता। जिस प्रकार हिमालय पर चढ़ने के लिए भि हिलेरी को भारत आकर हिमालय के निकट जाना पड़ा उसी प्रकार महाविदेह क्षत्र में के व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं क्योंकि वहाँ इसका पूर्ण अनुकूलता है।

कुपुस्तियां बहुत ह और उनमें से कई प्रभावोत्पादक भी होती हैं। सर्वज्ञता के विरुद्ध भी अनक कुतर्क सब हुए और हो रहे हैं किन्तु सिद्धांत विचारक कुतर्कों की उपेक्षा करके हम सिद्धांत साधक तर्कों पर विचार करेंगे ता सम्यग् भेदान को बल मिलेगा।

मनुष्यों में बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपनी मातृभाषा तथा अपने धर्म का ज्ञान भी पूरा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बौद्ध होते हैं—जिन्हें किसी एक भाषा या धर्म का तत्त्वस्पर्शी ज्ञान हो। उसमें से कुछ इने गिने व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिन्हें अनक भाषाओं और उद्योगों का प्राधिकारिक ज्ञान हो। इस स्थिति को समझन वाला यदि सम्यक विचार करे तो उसकी समझ में आसकता है कि कोई ऐसी महान् आत्मा भी हो सकती है जो संसार के समस्त भावों—सभी ब्रह्मादि ज्ञय वस्तुओं का पूर्ण रूप से ज्ञाता हो। इस प्रकार के सर्वज्ञ सर्ववर्षी महा पुरुष महाविदेह को छोड़कर सर्वज्ञ और सदासतवा नहीं होते कभी किसी क्षत्र प्रभवा कास विद्यप में ही होते हैं। जिस प्रकार एक सूय विद्याल क्षेत्र में अनन्त वस्तुओं का एक माप प्रकाशित कर सकता है उसी प्रकार एक सत्त्व भी विश्व की अनन्तानन्त—समस्त वस्तुओं का विकास हो सकते हैं। आगम में भी सत्त्व की उपमा देते हुए लिखा है कि—

“उगामो खीर ससरो, सन्वयणु निषामकसरो।

मो करिस्सु उन्मोय, सम्ब लोयमि पाणितां ॥ (उत्तरा २३-७८)

जब तक आमाफान रेडियो टेलिविजन अनुबन प्रादि का प्राविध्वार नहीं हुआ था तब तक जिनागमा में प्रतिपादिन दाम की वीरगमिकता तथा स्पर्णादि गुण और तीव्रगति तथा परमाणु और म्ब की गति प्रादि पर बौन तात्विक विचारस कर सता था ? श्री दयानन्द सरस्वती प्रादि ने ता इम बमिया का गण हो कह लिया था किन्तु वही आज प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही आभार रखने बाल व्यक्ति सत्त्वता पर भा प्रविश्वास कर सो प्रादश्य नहीं।

शरा तब मनिज (पृष्ठीकाय) पदार्थ है—परधर की जाति का है। परधर तो सर्वत्र पाय जात है इनमें स बहुत स ठाणों में रहने रहने है बहुत स मकामों में उपयोग में प्रात है उनमें

भी मूल्यवान् पत्थर मगमरमर आदि के हैं। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हीरा अधिक मूल्यवान् होता- है। हीरो में भी सभी समान नहीं होते। सभी हीरो में अभी 'कोहेनूर' अकेला सर्वोत्तम माना गया है। आगे चलकर कभी इससे भी अधिक मूल्यवान् हीरा प्रकाश में आ सकता है। इसी प्रकार ज्ञान की भी तरत-मता होती है और कोई ऐसा पूर्ण ज्ञानी भी होता है जो सभी ज्ञेय पदार्थों का ज्ञाता हो अर्थात् ज्ञान की चरम सीमापर पहुँच कर सर्वज्ञ हो गया हो। यदि ऐसा सर्वज्ञ पुरुष आज यहाँ नहीं है, तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि पहले कभी था ही नहीं और भविष्य में भी नहीं हो सकेगा।

राग द्वेष की तरतमता प्रत्यक्ष देखी जाती है। कई इतने अधिक क्रोधी होते हैं, जो बात को बात में आगवबूला हो जाते हैं और मनुष्य को मौत के घाट उतार देते हैं, या स्वयं आत्म हत्या कर लेते हैं, तो कई ऐसे भी सहनशील होते हैं कि उत्तेजित होने के प्रबल प्रसंग उपस्थित होने पर भी उत्तेजित नहीं होते। इस प्रकार राग द्वेष की तरतमता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तरतमता में उग्रतमता है और मन्दतमता भी है, और मन्दतमता है, तो कहीं न कहीं अभाव भी है। जिस महान् आत्मा में राग-द्वेष की कालिमा का सर्वथा अभाव होता है, वही पूर्ण वीतराग होते हैं। जिस प्रकार राग द्वेष की तरतमता होती है, उसी प्रकार ज्ञान की भी तरतमता होती है और जिस प्रकार राग द्वेष का सर्वथा अभाव होकर परम वीतराग हो सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण के सर्वथा अभाव से कोई महान् आत्मा, परम ज्ञानी-सर्वज्ञ भी हो सकता है। ऐसी अलौकिक आत्माएँ हमारे भरत क्षेत्र में सदाकाल नहीं होती, किन्तु कभी कभी अवश्य होती हैं। यदि हमारे जमाने में-हमारे इस क्षेत्र में नहीं है, इससे कभी कभी हो ही नहीं सकती-इस प्रकार की मान्यता बना लेना एक भूल ही है। ऐसी अलौकिक आत्माएँ असंख्य काल तक नहीं भी होती हैं।

साधारणतया लोगों की स्मरण शक्ति ऐसी नहीं होती जो अनेक बातों की स्मृति यथातथ्य रख सके, किन्तु अवधान करने वाले अवधानी, एक साथ एक सौ अटपटे विषयों को स्मृति में रख सकते हैं और यथातथ्य रूप से बता सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग जनता के समक्ष हुए हैं। सहस्रावधान करने वाला व्यक्ति भी देखने में आया है, तब लक्षावधानी और कभी कोई सर्वावधानी-सर्वज्ञ भी हो सके, तो असंभव जैसी बात क्या है ?

जबतक कोलम्बस ने अमेरिका की खोज नहीं की, तबतक प्रत्यक्ष दशियों के लिए पृथ्वी पर अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था। उनका ससार इतना विस्तृत नहीं था, किन्तु कोलम्बस ने अमेरिका की खोज करके भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि की। अभी भी यह ज्ञान अधूरा ही है। मई ५८ में ही सोवियत रूस के एक अन्वेषक दल ने आस्ट्रेलिया और दक्षिण ध्रुव के मध्य एक छोटे से बेटे का पता लगाया है। मई ५८ के पूर्व इसका ज्ञान किसी को नहीं था।

एक ओर अनपढ़ आदिवासी-जिसने अपना प्रान्त ही पूरा नहीं देखा-बहुत कम क्षेत्र को जानता

है सब दूसरी ओर अनन्त पर्यटक—जो सभी राष्ट्रों में घूम चुके हैं इनमें क्षणीय ज्ञान की कितनी तरलमत्ता है ? और कसी धन्यवश दस सौ वर्षमान के सभी क्षेत्रज्ञों से भागे बढ़ गया है। इतना हाँपे हुए भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी की साज पूरी हो चुकी है और भागे पृथ्वी है ही नहीं। भागे चलकर नई साज करने वाले भी होंगे और नई नई साजें भी होंगी। मनुष्य की इस प्रकार की खोजों का अन्त घाना असम्भव है क्योंकि उसके पास बैसे भौतिक साधन तथा अनुकूलता नहीं है किन्तु जिस प्रकार क्षेत्रीय ज्ञान में अमिबुद्धि होती जाती है और एक एक से बढ़कर जाता होता है तो कभी कोई पूछ द्रव्यज्ञ क्षेत्रज्ञ कासज्ञ भावज्ञ हो तो असम्भव बसी क्या बात है ?

ऊपर दी हुई कुछ युक्तिपूर्ण यद्वाचनों की संक्षिप्त रत्नने में सहायक हो सकेगी—एसी भाशा है।

तीर्थंकर भगवान् की महानता

तीर्थंकर भगवान् के सुणों की महानता का बर्णन औपपासिक भगवती, रायपसेयी कल्पसूत्र आदि के मूल में इस प्रकार किया गया है।

तीर्थंकर भगवतः क गुणनिधयः विशेषण इति प्रकार है।

अरिहत—जिसमें मोहनीय की प्रभुलता है—ऐसे चार आतिर्कर्म रूप वाचु का मष्ट करने वाले अरि—हंत अथवा जिसमें कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सका ऐसे अरिहंत अथवा जो देवैर्ज्ञों के लिए भी पूज्य है—जस अरिहंत भगवान् का नमस्कार है।

भगवतः—गमस्त एतर्थादि मुक्त पूर्ण ज्ञान यथा धर्म आदि और प्रतिधर्मादि ऐश्वर्य युक्त।

आदिकार—भूत तथा आरिज धर्म की आदि—प्रारम्भ करने वाले। यद्यपि धर्म अनादि काल से है फिर भी काम प्रभाव से मनुष्यों की व्यापक परिणति के अनुसार पाँच महाव्रत अथवा चारवाम रूप आरिज धर्म और स्वतः के आरामागम से प्रतिपादित भूत वाग्वारा से भूत धर्म का उत्पादन। यद्यपि ममस्त तीर्थंकरों की प्रकृष्टता समान रूप से होती है फिर भी समकालानुयोग में परिवर्तन होता रहता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक तावकर भगवान् अपनी जाणी द्वारा धर्म का प्रवर्तन करते हैं और सप स्वापना करते हैं। अतएव वे धर्म के आदि कर्ता कहलाते हैं।

तीर्थंकर—नापु गांधी धावन और आधिका का यों अनुविध सप रूप तीर्थ धर्मादि तिरने का गावन एने प्रवचन के करने वाले।

मय संपुद्—जिना विमो क उपदेव में स्वयं धारने पाप हा—जय के पूर्व से ही हेय जय और उत्तापेय को जानने वाले धीरे धारने पाप ममभार प्रवृत्ति करने वाले।

पुरोहितम—गंगा के सभी पुद्गल में उत्तम। रूप कम बद्धि धनिधाय एवं महत्कथादि गुणों में

सभी पुरुषों से उच्चतम स्थिति वाले पुरुषोत्तम ।

पुरुषसिंह—जिस प्रकार सभी पशुओं में सिंह, शौर्यादि गुण में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भगवान् तीर्थंकर भी शौर्य आदि गुणों में सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ।

पुरुषवरपुंडरीक—पुष्पो की जातियों में सहस्र पखुडियों वाला पुंडरीक कमल, श्वेत वर्ण एव उत्तम गंध से शोभायमान होता है । वह पानी और कीचड़ से अलिप्त एव शुद्ध-निर्मल रहता है, उसी प्रकार भगवान्, कामरूप कीचड़ और भोगरूप पानी से अलिप्त रहकर उत्तम रूप तथा यश से शोभायमान होते हैं ।

पुरुषवर गंधहस्ति—गंध हस्ति के शरीर से ऐसी सुगन्ध निकलती है कि जिससे अन्य हाथी भाग जाते हैं। वह शत्रु सेना में भी भगदड़ मचा देने वाला होता है । इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् भी होते हैं । उनके अतिशय के प्रभाव से, रोग, शोक, दुःख, दुर्भिक्ष, ईति, भीति आदि अशुभ परिणाम नष्ट हो जाते हैं । पाखण्डियों के समूह दूर भागते रहते हैं ।

लोकोत्तम—समस्त लोक के सभी प्राणियों—नरेन्द्रो और देवेन्द्रो से भी उत्तमोत्तम ।

लोकनाथ—भगवान् लोकनाथ हैं । लोक में सजी भव्य जीव भी मिथ्यात्व एव अविरति के कारण दुःखी हैं—अनाथ हैं । उनको आनन्द प्रदायक कोई नहीं मिला, किन्तु जिनेश्वर भगवत्, सजी भव्य प्राणियों को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य की प्राप्ति करवाते हैं और प्राप्ति किए हुए को पालन कराकर क्षेम—आनन्द की प्राप्ति करवाते हैं । इस प्रकार अनाथ जीवों को सनाथ बनाने के कारण भगवान् लोकनाथ हैं ।

लोक के हितकर्त्ता—भगवान् लोक के हितकर्त्ता हैं । उपदेश द्वारा हितकारी मार्ग बताकर और हित साधना में सहायक होने से भगवान् विश्व हितकर हैं ।

लोकप्रदीप—जिस प्रकार दीपक घर में रहे हुए अन्धकार को दूर करके प्रकाश करता है, उसी प्रकार भगवान्, मनुष्य, तिर्यंच और देव रूप विगिष्ठ लोक के अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले दीपक के समान हैं ।

लोकप्रद्योतकर—समस्त लोकालोक के स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण भगवान् सूर्य के समान उद्योत करने वाले हैं । जीव अजीव मय लोक और अलोक के तत्त्व तथा भेदानुभेद के रहस्य को अपने केवलज्ञान केवलदर्शन से जान देखकर प्रवचन द्वारा प्रकाशित करने के कारण भगवान् लोक प्रद्योतकर कहलाते हैं ।

अभय दाता—समस्त प्राणियों के भय को दूर करने वाला दया के पालक एवं प्रवर्तक तथा क्रूर प्राणियों को भी अभय देने वाले । अतः क भय देव तो भयका प्रवर्तन करने वाले भी हैं और दुष्टों के लिए भय प्रद भी होते हैं किन्तु जिनेश्वर भगवत तो समस्त प्राणियों का अभय दान देने वाले हैं । परिहृत भगवान् क समान अभय—अहिंसा का प्रवर्तन करने वाला दूसरा कोई भी देव ससार में नहीं है । निर्भयता का दान करने वाले जिनेश्वर भगवत अद्वितीय एवं सर्वोपरि हैं । वे अभयान्त जीवों का अभयकर बनने का माग बता कर निभयता का दान करते हैं ।

चक्षु दाता—युवज्ञान रूपी चक्षु के देने वाले । जिस ज्ञान नेत्र से हेय ज्ञेय और उपादेय का बोध होता है ऐसी विवेक दृष्टि को प्रदान करने वाले ।

जब किसी अनाइय पक्षि का डाकु रागों ने सूट लिया हो उसकी आँखों पर पट्टी बाँधकर भयानक घटवी में धकेल दिया हो और वह आँखों की तरह इधर उधर भटक रहा हो उस समय कोई पुरुष उसकी आँखों की पट्टी खोलकर उसे माग बता दे तथा इच्छित स्थान पर पहुँचने में सहायक बन जाय वह उपकारी माना जाता है । उसी प्रकार ससार रूपी भयानक घटवी में रागादि धनुषों के द्वारा मुग्न हुए और दुष्ट वासनाओं से जिनके ज्ञान रूपी नेत्र बंद हो गए हैं ऐसे अज्ञानी जीवों के अज्ञान रूप पाट का हटाकर सम्यग्ज्ञान रूपी चक्षु का दान करके माग रूपी इच्छित स्थान का माग बता देने वाले तात्पर्य भगवान् परम उपकारी हैं ।

आँखों पर मोतिया आजान से जिस दिखाई नहीं देता ऐसे अभय समान भ्यमित का भाविया उधारने वाला डाक्टर नत्रदान करने वाला—उपकारी माना जाता है । उसी प्रकार जिनके ज्ञान नेत्र बंद हो गए हैं और जो आँखों की तरह कुमार्ग में भटक रहे हैं उनका अज्ञानरूपा पटल—मोतिया हटाकर एवं ज्ञान नत्र का आनंदकर मुक्तप्राप्त माग पर लगाने वाले तात्पर्य भगवान् परम उपकारी हैं । आँखों का भाविया हो एक भय का ही द्रव्य दृष्टि से बिगाड़ता है किन्तु अज्ञान का मोतिया तो अनेक भयों को बिगाड़कर दुःख की परम्परा चढ़ी कर देता है और जिनेश्वर भगवत का चक्षुज्ञान गारुत मुखों की प्राप्ति में सहायक होता है ।

मागदाता—समाग घटवी में भुल भटक और विषय वषायादि चारों द्वाग सूट गये भय्य प्राणियों का माधरूपा वादेय मुख का स्थान—निद्रा घर का मार्ग बताने वाला । माग माग पर लगाने वाला सम्यग्ज्ञान ज्ञान और आरिष रूप मार्ग का दान करने वाला ।

शरणदाता—पनक प्रकार के उपद्रव से भर हुए समाग में से भय्य प्राणियों का उपद्रव रहित एवं निर्भय स्थान का प्राप्ति करने में जानादि सहायक—रक्षक प्रदान करने वाले ।

जीवनदाता—सम्यक् रूप जीवन प्रदान करके मोक्ष नगर में पहुँचाने और सादि अनन्त जीवन—जन्म मरण से रहित दशा को प्राप्त कराने वाले ।

बोधिदाता—हितोपदेश के द्वारा वस्तु स्वरूप समझाकर सम्यक्त्व, रत्न प्रदान करने वाले ।

धर्मदाता—चारित्र्य रूपी धर्म का दान करने वाले ।

धर्मदेशक—श्रुत और चारित्र्य धर्म को दिखाने वाले । धर्म का उपदेश करने वाले ।

धर्मनायक—धर्म—सघ एव तीर्थ के नायक

धर्मसारथि—धर्म रूप रथ के चालक—रक्षक । जिस प्रकार सारथि, रथ, रथमें बैठने वाले और रथ को खींचने वाले घोड़ों का रक्षण करता है, उसी प्रकार भगवान् चारित्र्य धर्म के—मयम्, आत्मा और प्रवचन रूप अंग की रक्षा करते हुए, धर्म रूपी रथ का प्रवर्तन करते हैं, अतएव धर्मसारथि हैं ।

धर्मवरचातुरंत चक्रवर्ती—जिस प्रकार तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमाचल पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी, चातुरन्त चक्रवर्ती—राजाओं का भी स्वामी कहलाता है, उसी प्रकार भगवान् भी अन्य सभी धर्म प्रवर्तकों में अतिशयवत् हैं, इसलिए वे धर्मवर = चातुरंत = चक्रवर्ती हैं । अथवा चारगति रूप ससार का अंत करने वाले—भाव—आभ्यन्तर शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ऐसे धर्मरूपी चक्र का प्रवर्तन करने वाले ।

द्वीप-त्राण सरण गतिप्रतिष्ठा रूप—भगवान् ससार समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए द्वीप के समान आधार भूत, तारक, शरणप्रद, उत्तमगति और प्रतिष्ठा रूप हैं ।

अप्रतिहत वरज्ञानदर्शन धर—किसी प्रकार की दीवाल आदि की ओट से नहीं रुकने वाला अर्थात् किसी ओट में छुपी हुई वस्तु को भी प्रत्यक्ष की तरह देखने वाला, विसवाद रहित, तथा ज्ञानावरण रूप मल को नष्ट कर क्षायक ऐसे प्रबल ज्ञान दर्शन के धारक । जिनेश्वर भगवन्, किसी भी प्रकार की बाधा से नहीं रुक सके—ऐसे उत्तमोत्तम ज्ञान दर्शन के धारक होते हैं ।

व्यावृत्त छद्म—जिनकी छद्मस्थता बीत चुकी—ज्ञानका आवरण नष्ट हो चुका और सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो चुके, ऐसे तीर्थंकर भगवान् व्यावृत्त छद्मा हैं ।

जिन—रागद्वेष रूप शत्रुओं को जीत लिया है, जिन्होंने ।

जापक—दूसरों को जिन बनाने वाले ।

तिरक—ससार समुद्र से तिर गये ।

तारक—भव्य जीवों को ससार समुद्र से तिराकर पार पहुँचाने वाले ।

बुद्ध—जीवादि तत्त्वों को जानने वाले ।

मोक्षक—मध्य-जीवों का तत्त्वज्ञान का बोध देने वाले ।

मुक्त—बाह्य और आन्तरिक परिग्रह से मुक्त अवस्था समर का मूल ऐसे मोहमीमादि बाधिकर्म से मुक्त ।

मोक्षक—मध्य-जीवों को बन्धन मुक्त करने वाले ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी—समस्त पदार्थों को विशेष रूप से = समस्त भेदोपभेद स = द्रव्य की विकास वर्ती समस्त पर्यायों को विस्तार पूर्वक जानने के कारण भगवान् सर्वज्ञ हैं और सामान्य रूप से जानने के कारण सर्वदर्शी हैं ।

मोक्ष प्राप्त करने वाले—वे तीर्थंकर भगवान् उस सिद्धिस्थान का प्राप्त करने वाले हैं कि जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित अक्षय-स्थिर रोम रहित अमन्त-जिमका कमी अन्त नहीं हो—जो कभी भी नहीं छोड़ना पड़े अक्षय—जो कभी नष्ट नहीं हो उसके अम्बाबाध—जहाँ किसी भी प्रकार की बाधा—अवचन—पाडा नहीं है अपुनरावृत्ति—जहाँ से फिर कभी नहीं लौटना पड़े ऐसी सिद्धिगति को प्राप्त करने वाले जिनेश्वर भगवान् हैं । वे जीत भय हैं उन्हें निःसमस्त भयों को जीत लिया है ।

यह जिनेश्वर भगवत का गुण वर्णन है । इसे वाक्यस्वरूप भी कहते हैं किन्तु प्रायःकल 'नमुत्पुष्प' के नाम से प्रचलित है । इस मूलपाठ से वेदवेत्तों और तरेवत्तों ने भगवान् की स्तुति की और करते हैं । ऐसे जिनेश्वर भगवान् ही जिन धर्म के उत्तम स्थान हैं ।

भगवान् महावीर का धर्मोपदेश

भगवान् महावीर प्रभु की धर्म दशना का कुछ स्वरूप 'उपवाही' सूत्र में दिया है जो इस प्रकार है ।

अर्थात् । पद द्रव्यात्मक लोक का अस्तित्व है और आकाशात्मक लोकोक का भी अस्तित्व है । जीव है अजीव है पुण्य पाप आत्मक सबर वेदना और निर्बरा भी है । अरिहन्त चक्रवर्ती बसदेव और आमुदेव होते हैं । नरक और वैरिधक भी हैं, तिर्यक जीव है । अग्नि देवलोको देवता और इन सब से ऊपर सिद्धस्थान तथा उस में सिद्ध भगवान् भी हैं । मुक्ति है । अठारह प्रकार के पाप स्थान हैं और इन पाप स्थानों से निवृत्ति रूप धर्म भी है । अष्टाष्ट प्राचरणों का फल अष्टाष्ट—मुक्तदायक होता है और दूरे प्राचरणों का फल दूरा—मुक्तदायक होता है । जीव पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप बन्धन को प्राप्त हाता हुआ ससार में परिभ्रमण करता है । पाप और पुण्य अपनी प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं । इस प्रकार अस्तित्व भाव और नास्तित्व भाव का प्रतिपादन किया ।

भगवान् ने परमाया नि— यह निग्रय प्रवचन ही मत्व है । यह उत्तमोत्तम दूध परिपूर्ण और

न्याय सम्पन्न है। माया निदान और मिथ्या दर्शन रूप त्रिशत्य को दूर करने वाला है। मिद्धि, मुक्ति, और निर्वाण का मार्ग है। निर्ग्रय प्रवचन ही सत्य अर्थ का प्रकाशक-पूर्वापर अविरुद्ध है और समस्त दुखों को नाश करने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य ममस्त दुखों का नाश करके मिद्धि, युद्ध और मुक्त हो जाते हैं”।

“जो महान् प्रारम्भ करते हैं, अत्यन्त लोभी (परिग्रही) होते हैं, पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं और मांस भक्षण करते हैं, वे नरक गति को प्राप्त होते हैं”।

“मायाचान्तिता-कपटार्थ करने से, दाहिकता पूर्वक दूसरों को ठगने में, झूठ बोलने से और कम देने तथा अधिक लेने के लिए खोटा तोल नाप करने से, तिर्यच आयु का बन्ध होता है।”

“प्रकृति की भद्रता, विनयशीलता, जीवों की अनुकम्पा करने में तथा मत्सरता=अदेखाई नहीं करने से मनुष्य आयु का बन्ध होता है”।

“मराग समय से, श्रावक के व्रतों का पालन करने से, अकाम निर्जरा में और अज्ञान तप करने से देवगति के आयुष्य का बन्ध होता है”।

“नरक में जाने वाले महान् दुखी होते हैं। तिर्यच में शारीरिक और मानसिक दुख बहुत उठाना पड़ता है। मनुष्य गति भी रोग, शोक आदि दुखों से युक्त है। देवलोक में देवता सुख का उपभोग करते हैं। जीव, नाना प्रकार के कर्मों से बन्धन को प्राप्त होता है और धर्म के आचरण (मवर निर्जरा) में मोक्ष प्राप्त करता है। राग द्वेष में पड़ा हुआ जीव, महान् दुखों से भरे हुए समार सागर में गोते लगाता ही रहता है-डूबता उतराता रहता है, किन्तु जो राग द्वेष का अंत करके वीतरागी होते हैं, वे ममस्त कर्मों को नष्ट करके शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेते हैं”।

इस प्रकार परम तारक भगवान् महावीर प्रभु ने श्रुत धर्म = शुद्ध श्रद्धा का उपदेश किया, इसके बाद चारित्र धर्म का उपदेश करते हुए फरमाया कि-

“चारित्र धर्म दो प्रकार का है १-पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रत तथा अंतिम सलेषणा रूप अणार धर्म है और २-पाच महाव्रत तथा रात्रि भोजन त्याग रूप-अणगार धर्म है। जो अणगार और श्रावक अपने धर्म का पालन करते हैं, वे आराधक होते हैं”। (उववाई सूत्र)

“सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है। वे बहुत काल तक जीना चाहते हैं। सभी जीवों को सुख प्रिय है और दुख तथा मृत्यु अप्रिय है। कोई मरना अथवा दुखी होना नहीं चाहते हैं”। (इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए)

(आचाराग १-२-३)

“भूतकाल में जितने भी अग्रित भगवत हुए हैं और जो वर्तमान में हैं, तथा भविष्य में होंगे, उन सब का यही उपदेश है, यही कहते हैं, यही प्रचार करते हैं कि छोटे बड़े सभी जीवों को मत मारो, उन्हें अपनी अधीनता (आज्ञा) में मत रखो, उन्हें बन्धन में मत रखो, उन्हें क्लेशित मत करो, और

उन्हें काम मत दो । यह धर्म धृष्ट है । साक्ष्यत है । निश्चय है—एसा जासों के दुस्सा को जानने वाले भगवत्सों ने कहा है । इससे थड़ा करके धावरण करना चाहिए । (पाचारंग १-४-१)

आप अपनी पाप क्षति से उपाजन किय हुए भोग्य वस्तुओं के कारण कभी मरने में चला जाता है । ता कभी लक्ष्मि और विष्णुमित्र हाकर महान् दुखों का अनुभव करता है । काम वस्तु के उदय से कभी बह देह भी हो जाता है” ।

मान उपाजन किय हुए वस्तुओं में कभी वह उच्छ कुलीन राजाया हाजाता है । ता कभी नीच कुल में बाण्डाया घाति हाजाता है ।

काम वस्तु व कारण जीव धरपन्थ बनना वासी मरणादि मनुष्यतर योनियों में जाकर घनेक प्रकार व दुःख भागता है और जब पाप वस्तुओं से हस्ता हाता है । ता मनुष्य भव प्राप्त करता है । इस प्रकार मनुष्य भव महान् दुःख है ।

‘यदि मनुष्य काम भी मिलगया तो धर्म धरण का साग मिलना दुर्लभ है और पुण्य साग भी कभी धर्म मुनने का सुपाग मिलगया तो सत्य पर श्रद्धा जाना महान् दुःख है । बहुत म लोग ता धर्म मुनकर और प्राप्त करने फिर पतित हो जाते हैं ।

‘धर्म धरण कर व प्राप्त भी करनिया ता उसमें पुण्यार्थ करने प्रगति गाधना महान् बटिम है । धर्म बड़ी महत्ता है । श्रिगया हृदय गरम है ।

हे भव्य जासों ! समस्त काम धर्म धरण धर्म धरता और धर्म हैं पुण्यार्थ इन बार धर्मों व मित्र बाधक जान काम पाप वस्तुओं का म इनसे दुःखाकारादि कारणों का दूर करने और जानादि धर्म की बटिम बना । इसाग उल्लेख है । गवाग” । (उपागम्यपन ३)

दुःख दुःख जाचन फिर मही दुःखता इगति गाधपान हो जासा । धामय और धामयि का । एसा । गमयय । वि अब बडागया धामयि और धरिरी में निपिमता गया रागा का जाना हागा मर मुहारी कीन रता बोलो ? अब भीन धामयि तब मर धन = धनक प्रकार के पाप में मरह विषा हया धन धरि बरा वह धामय और धाम पाप का नम भगवने व मित्र मरक म जाकर दुःखा हागा । आप धाने दुःखों में उपा उपाय मरक म जाता है श्रिग प्रचारगय मरगा हाया बार पकरा जाकर जेमलान म जाकर दुःख पाता है बरावि विष हल वस्तु का नम भगव दिना तु पाप मरी हागा । श्रिग धामय—जब धामय पुनारि व मित्र पाप विष जात है के नम भाग व गमय दुःख में श्रिगा मरी लेने । या वह गाधने है वि ‘धमी कता है बार म निधारी धरगा ध धर्म वरमय के मनु व गमय पापारने इममि—उमम व धामय धर्म का धामय कता । (उपाग ४)

एक निधायन है वि धन मरति धरि दुःख का धामय मरगाव जाता पदेगा ता विष नम दुःख और धर्म धर वस्तु धामय हा रहे हा ? एव व व धरि नम विधारी व धमयार की

तरह चंचल है, फिर इसपर क्यों मोहित हो रहे हो ? भय्य ! स्त्री, पुत्र, मित्र और बान्धव जीतेजी ही साथी होते हैं, मरने पर कोई साथ नहीं जाते । पुत्र के मरने पर पिता बड़े दुःख के साथ उसे घरसे निकाल कर जला देता है, इसी प्रकार पिता के मरने पर पुत्र दुःखित होकर पिता को निकाल देता है और मरने के बाद उसकी संपत्ति का स्वामी बनकर उपभोग करता है । जिस धन और स्त्रियों पर मनुष्य मोहित होता है, उसी धन और स्त्रियों का उसकी मृत्यु के बाद दूसरे लोग उपभोग करते हैं । इसलिए मोह को छोड़कर धर्म का आचरण करो” । आदि (उत्तराध्ययन १८)

भगवान् के अपने उपदेश में प्रायः यही विषय रहता है कि—“जीव अपने अज्ञान एवं दुर्गुणों से किस प्रकार बन्धनों में जकड़ता है और परिणाम स्वरूप दुःख भोगता है । समस्त बन्धनों में मुक्त होने का उपाय क्या है, किस रीति में जीव समस्त दुःखों का अन्त करके मुक्त होकर परम सुखी बन जाता है । इस प्रकार के भावों का भगवान् अपने उपदेश में प्रतिपादन करते हैं । (जाता-१)

“कहिओ भगवया जीवदयाइओ धम्मो । वणिणया मणुसत्ताइया दुल्लहा धम्मसाहणसामग्गी । परुविया मिच्छात्ताइया कम्मबधेहु । उवड्डाणि महारंभाइयाणि शरयगइकाग्गाणि । परुविओ जम्माइदुःखपडरो समागे । परुविय कोहाइकमायाणं भव भमणहेउत्तणं । पयडिओ सम्मइंसणा—इओ मोक्खमग्गो” ।

(उत्तरा० अ० १० श्री नेमीचन्द्रीयटीका नागंत उद्धरण)

भगवान् की देशना के विषयों का संक्षेप में निर्देश करते हुए पूर्वाचार्य ने बताया कि—

भगवान् ने जीवदया मृत्यु आदि धर्म की प्ररूपणा की । मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल आदि धर्म साधन सामग्री की दुर्लभता बतलाई । कर्म बंध के हेतु में मिथ्यात्व, अविरति आदि को हेतु बतलाया, महान् आरम्भ, महापरिग्रह आदि को तरकगति के कारण कहे । इस चतुर्गति रूप नमार को जन्म, जरा, मरण आदि दुःख कि प्रचुरता वाला और क्रोध, मान, माया तथा लोभ को भव भ्रमण का कारण बतलाया और समस्त दुःखों से मुक्त होने का उपाय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग् चारित्र्य और सम्यग् तप का प्रतिपादन किया ।

तीर्थङ्करों के अतिशय

तीर्थंकर भगवन्तो में इस प्रकार की कई विशेषताएँ होती हैं कि जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती । विश्वोत्तम महापुरुष में अलौकिक विशेषताएँ हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके पुण्यानुबन्धी पुण्य की सर्वोत्तम एवं परमोत्कृष्ट प्रकृति का उदय होता है । वे प्रभाव—

विशेषताएँ—प्रतिपाद्य चौतीस हैं या इस प्रकार हैं ।

१ तीर्थंकर भगवान् के मस्तक और दाढ़ी मूख के बास नहीं बढ़ते । उनमें राम नल और केश मदा अवस्थित रहते हैं ।

२ उनका शरीर मोटाग और निमल (स्वच्छ) रहता है ।

३ उनका शरीर का रक्त और मांस गाय के घूँस की तरह द्येत होता है ।

४ उनका स्वासोच्छ्वास में पच एव भील कमल की पत्रिका पत्रिका तथा उत्पल कुट्ट गन्ध इन्म जैसी सुगन्ध होता है ।

५ उनका आहार और नीहार प्रच्छन्न होता है वह कम पशुओं से दिखाई नहीं देता ।

६ भगवान् के भाग आकाश में घमघक रहता है ।

७ भगवान् के ऊपर—आकाश में तीन छत्र रहते हैं ।

८ जिनश्वर के दोनों ओर अत्यन्त उज्ज्वल एव द्येत चामर बीजते हैं ।

९ भगवान् के बैठने के लिए आकाश के समान परम उज्ज्वल स्फटिक रत्नमय पादपीठ युक्त उत्तम सिंहासन होता है ।

१० जिनेश्वर के भाग एक बहुत ऊँचा इन्द्र ध्वज होता है जो हजारों छोटी छोटी पताकाभा में परिमण्डित होता है ।

११ तीर्थंकर भगवान् जहाँ ठहरते या बैठते हैं वहाँ उसी समय सब घण्टा मदा पत्र पुष्प और फलों से युक्त तथा छत्र ध्वज घटा तथा पताका से युक्त एक घण्टाक घूँस पवन करत हैं ।

१२ भगवान् के पीछे मस्तक के पास एक तेजमण्डल—प्रभासमण्डल रहता है जिसमें अग्निधार का भाग होकर दमाँ लिंगाएँ प्रकाशित होती हैं ।

१३ भगवान् जहाँ विचरत हैं वहाँ जो भूमि ऊबड़ पाबड़ नहीं रहकर बहुत ही समतल हो जाती है ।

१४ भाग के नाट घण्टाघुम हो जाते हैं ।

१५ भगवान् के विहार क्षेत्र में जंगु अनुकूल रहता है ।

१६ तीर्थंकर भगवान् के गमन क्षेत्र पत्रिका स्थिति क्षेत्र में पीतल मन्त्र और सुगन्धित वायु द्वारा एक वाजन पयस्म—चारों ओर की भूमि घुँस हो जाती है ।

१७ गुणवर्धन मय वृत्ति हावर ० रज और रेणु एक जानी हैं ।

१८ वैश्व दान घटन तथा ऊँचे ऐसे पौध बर्ण के सुगन्धित घण्टित पुष्पों के वर होता है । उन पुष्पों के दन्तमीष ही रहते हैं ।

० आकाशपानी रज बड़ी जाती है और भूमिपानी रज बड़ी जाती है ।

१६ भगवान् के विहार स्थल मे अमनोज्ञ, शब्द, रस, गन्ध, रूप और स्पर्श नहीं रहते—दूर हो जाते हैं ।

२० मनोज्ञ एव उत्तम, शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श प्रकट होते हैं ।

२१ देशना देते समय भगवान् का स्वर अतिशय हृदय स्पर्शी होता हुआ, एक योजन तक सुनाई देता है ।

२२ भगवान् अर्ध मागधी भाषा मे धर्मोपदेश देते हैं ।

२३ भगवान् के श्रीमुख से निकली हुई अर्धमागधी भाषा मे धर्म देशना का यह प्रभाव होता है कि उसे आर्य और अनार्य सभी प्रकार के और विविध भाषाओं वाले मनुष्य तथा पशु, पक्षी, और तरोसृप आदि तिर्यच, अपनी अपनी भाषा मे समझ लेते हैं । वह जिनवाणी उन्हें हितकर, मुखकर एव कल्याणकर प्रतीत होती है ।

२४ जिनके पहले से ही एक दूसरे के (व्यक्तिगत अथवा जातिगत) आपस मे बैर बँधा हुआ है, ऐसे देव, असुर, नाग, सुवर्णकुमार, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष, गरुड, गधर्व, महोरगादि, (तथा मनुष्य और तिर्यच भी) अरिहत भगवान् के श्री चरणों मे आते ही बैर को भूलकर प्रशान्त चित्तवाले होकर धर्मोपदेश सुनने हैं ।

२५ जिनेश्वर के समीप आये हुए अन्य तीर्थी—प्रवर्तक भी भगवान् की वदना करते हुए नमस्कार करते हैं ।

२६ यदि वे वाद करने को आये हो, तो भी निरुत्तर हो जाते हैं ।

भगवान् के विहार क्षेत्र के आस पास चारो ओर पच्चीस पच्चीस योजन (सौ सौ कोस) के भीतर निम्न लिखित उपद्रव नहीं होते ।

२७ ईति—चूहे आदि जीवो से धान्यादि की क्षति नहीं होती ।

२८ मारी—प्लेग आदि जनसंहारक रोग नहीं होते ।

२९ स्वचक्र भय—राज की ओर से किसी प्रकार का भय—अत्याचार नहीं होता ।

३० परचक्र भय—अन्य राज्य द्वारा आक्रमणादि भय नहीं होता ।

३१ अतिवर्षा का उपद्रव नहीं होता ।

३२ अनावृष्टि नहीं होती ।

३३ दुर्भिक्ष—दुष्काल नहीं पडना ।

३४ यदि पहले से किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा हो, तो जिनेश्वर के पधारने पर अपने आप तुरन्त शान्त हो जाता है ।

(समवायाग ३४)

उपरोक्त चौतीस भेद में से तीर्थंकरों के जन्म से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवा ऐसे चार

प्रतिपाद होते हैं। बारहवाँ और इक्कीस से भगाकर अत तक के कुल पन्द्रह प्रतिपाद धातिकर्मों के अग्र होने के बाद उत्पन्न होते हैं और शेष पन्द्रह प्रतिपाद देववृत्त होते हैं। ॥

यद्यपि प्रतिपाद पौद्गलिक ऋद्धि विषय हैं तथापि यह उसी आत्मा का प्राप्त हाती है जिसकी महान् साधना से आत्मा की निर्मलता हात हात प्रशस्त राग के कारण दुर्भूतम कर्मों का वध होता है। हमारे बहुत से भाई, तीर्थकर भगवान् के प्रतिपादों में विश्वास नहीं करते इसना ही नहीं वे इन्हें गलत और कपाल कल्पना रूप बतलाकर उपहास भी करते हैं किन्तु यह उनकी भूल है। जो वस्तु सब सुखम नहीं हो और सदा काल किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान नहीं रहती हो वह कभी और कहीं होती नहीं सकती—उसका एकांत भगवान् ही होता है एसी बात नहीं है। इस प्रकार के प्रतिपादों की आधिक्य भांकी ता इस हायमान समय में भी कभी कहीं मिल सकती है। योग विद्या से भी कई प्रकार के क्षणिक भगवत्कार उत्पन्न हो सकते हैं सब उत्कृष्टतम साधना से जिन महान् आत्मा के कामेण क्षीर

× प्रयत्नसारसार आदि ग्रंथों में भी तीर्थकर प्रतिपादों का वर्णन है किन्तु इनमें आर सप्तधा-
यांग सूत्र के उपराक्त प्रतिपादों में कुछ भेद है। प्रयत्नसारसारारवि में निम्न लिखित सात प्रतिपाद
येस हैं आ सूत्र में नहीं हैं -

१ एक याजन प्रमाण क्षेत्र में करोड़ों देव और अनुष्य तिर्थस्थों का आराम के साथ बैठ जाना।

२ तीन मूर्तियों सहित भगवान् का अनुमन्य दिखाई देना।

३ समबन्धन का रत्नादि से तीन काष्ठ के रूप में निर्माण होना।

४ भगवान् के समान कामल येस स्वर्गामय कमल पुष्पों का पृथ्वी पर हा जाना जिनपर रथें और
भगवान् पौंख रखते हुए चलते हैं।

५ रात्रि में चलते हुए पश्चिम प्रवृत्ति करे।

६ रात्रि में पढ़ने वाले हुए अकाल प्रणाम करें।

७ बसुन्धरी का वज्रना।

इन सात प्रतिपादों के बड़े क्षेत्रगत निम्न आर प्रतिपाद मिलकर साढ़ दिए गए हैं।

१ एक याजन प्रमाण विष्णु आली जिनैश्वरों की बाणी।

२ अर्धमागधी भाषा।

३ अम्प तीर्थी द्वारा अम्पना।

४ बाणियों का निकलना आना।

ये आर प्रतिपाद साढ़ दिए और निम्न तीन प्रतिपादों का दूसरे प्रतिपादों में मिला दिया गया है।

१ भूमि का सम आना २ गुग्गुलि रहित होना और ३ पर चक्र का भय उत्पन्न नहीं होना।

इन प्रकार संख्या बराबर हात हुए भी मूल आगम में और बाह्य के ग्रंथों में कुछ भेद है।

में उत्कृष्ट प्रकार की वर्गणाएँ लगी हुई हैं। उनमें अतिशयो का प्रादुर्भाव हो तो इसमें इन्कार कैसे किया जा सकता है। इस विषय को समझने में निम्न घटना सहायक होगी।

महात्मा भगवानदीनजी में भारत का विद्वद् समाज परिचित है ही। वे स्पष्टवादी, स्वतन्त्र विचारक, तथा बुद्धिवादी हैं। प्रत्यक्ष के पक्षपाती हैं। शास्त्रीय परोक्ष विषयों पर आप विश्वास नहीं करते, इतना ही नहीं आप उनका व्यंग्य पूर्वक खण्डन भी करते हैं। आपने 'मेरे माथी' नामकी पुस्तक (जो भारत जैन महामण्डल, वर्धा से प्रकाशित हुई है) में आगमाङ्कित नरक पृथ्वियों—नरकावासों और नारकीय भीषण दुःखों का व्यंग्य पूर्वक खण्डन किया है, किन्तु इसी पुस्तक में एक अतिशय पूर्ण सत्य घटना का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है।

“कितना आकर्षण रहा होगा उस वीरचन्द्र राघवजी गांधी में, जिस वक्त 'मेसॉनिक टेम्पल' में हिप्पाटिभम पर बोलते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि कमरे की बत्तियाँ हल्की कर दी जायँ और जैसे ही हल्की हुई कि उस नफेद कपड़े धारी हिन्दुस्तानी की देह से एक आभा चमकने लगी और उसकी पगड़ी ऐसी मालूम होने लगी मानों उस आदमी के चेहरे के पीछे कोई सूरज निकल रहा हो और जिसे देखकर अमेरिकावासियों का कहना था कि वह उस आभा को न देख सके, उनकी आँखें बन्द होगई और थोड़ी देर के लिए ऐसा मालूम हुआ मानों वे सब समाधि अवस्था में हों”।

(मेरेसाथी पृष्ठ १२५)

उपरोक्त घटना को स्वीकार करने वाला सुज, भगवान् के प्रभामण्डल वाले वाग्द्वे अतिशय में कैसे इन्कार कर सकता है ?

जो प्रकाश 'स्फटिकरत्न' और 'रेडियम' जैसे पृथ्वीकाय के अंग दे सकते हैं और सूर्यमण्डल का पृथ्वीकायमय पिण्ड दे सकता है, वह पृथ्वी एवं तेज तत्त्व (पञ्चभूतात्मक) रूप माने जाने वाला कोई विनिष्ट मानव देह नहीं दे सकता—ऐसा कहने वाले तटस्थता पूर्वक गहरा विचार करे, तो उनकी समझ में आसके। 'जुगन्तु' नामक क्षुद्र प्राणी की देह में हलकासा प्रकाश होता हुआ हम सभी देखते हैं, तब विश्व की एक मात्र विभूति ऐसे जिनेश्वर भगवतो की देह की उत्कृष्ट प्रभा हो और अलौकिक प्रकाश निकले, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

योग के चमत्कार को बताने वाला आज भी कोई कोई है और वे अपने योगबल से वातावरण को उत्तम सुगन्ध से सुगन्धित बना सकते हैं। स्वभाव से ही कई मनुष्यों की देह और पसीना दुर्गन्धमय होता है, तो कुछ व्यक्तियों का सुगन्धित भी होता है, तब तीर्थंकर भगवान् का सर्वोत्तम देह और स्वासोच्छ्वास परम सुगन्धित हो, तो असंभव कैसे हो सकता है ? आचार्य श्री मानतुगसूरिजी अपने आदिनाथ (भक्तामर) स्तोत्र में भगवान् आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—

“यैः शांतरागरुचिमि” परमाणुमिस्त्वं, निर्मापितस्त्रिगुणैकलसामभूत् ।

तावत् एष स्रुतु ते प्यस्यव’ पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति” ॥१२॥

अर्थात्—हे भगवान् ! जिस परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है वे परमाणु सत्ता में उतने ही थे, यदि अधिक होते तो आप जैसा रूप किसी दूसरे का भी होता किन्तु वास्तव में आप जैसा सर्वोत्तम रूपान् संसार में कोई भी नहीं है ।

उत्तम वस्तु, किसी काले नीले या अपारवशक माजन में रखी हुई हो ता उसका परिचय ऊपर से देखने वाले को सरलता से नहीं हो सकता किन्तु वही उत्तम वस्तु बाँध के निमल बरतन में रखी हो तो दूर से ही अपना परिचय देती है और ‘शोबाकस’ की तरह उसमें राशनी रसदी जाय तो फिर ता वह अन्धेरे में भी प्रकाशित होती रहती है । तीर्थंकर भगवान् का शरीर पुण्य के प्रबल उदय से उत्तमोत्तम एवं बदीप्यमान परमाणुओं से बना हुआ होता है । उसमें रही हुई आत्मा भी विश्वोत्तम होती है अतएव उसमें असाधारणता—सत्ता के समस्त मानवों से अत्यधिक बिद्यताएँ होना सुत्र बिचारकों के बुद्धि में आने योग्य है ।

जिस प्रकार राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र के प्रधान मन्त्री के अन्य स्थान पर जाने के पूर्व उभर के रास्तों की सफाई सजाई और अनेक प्रकार की शोभा बढ़ाई जाती है । बड़े बड़े अधिकारी और नागरिक उनके स्वागत एवं सेवामें उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् के बिहार तथा स्थिति के क्षण में देवों द्वारा अतिशय—बिद्यताएँ हों तो असम्भव नहीं है । देवों का सम्मान मानने वाला व्यक्ति सरलता से इस बात को समझ सकता है ।

तात्पर्य यह कि तीर्थंकर भगवत्ता के अतिशय वास्तविक एवं बुद्धि में उतरने योग्य है ।

सत्य वचनातिशय

वेहादि की अपेक्षा चौतीस अतिशय हाते हैं उसी प्रकार भगवान् के वचनों का भी पैंतीस अतिशय हाते हैं जो इस प्रकार है ।

- १ सम्प्रसारित वचन—भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष वचन हाता है ।
- २ उदात्त स्वर—उच्च प्रकार की आवाज जो योजन प्रमाण क्षेत्र तक पहुँच सके ।
- ३ उपचारोपेत—ग्राम्य बोध रहित अर्थात् तुच्छकार आदि ओसी भाषा का उपयोग न होकर उत्तम प्रकार के सम्बोधनों से युक्त होती है ।
- ४ गंभीर शान्तिता—अप यजमा की तरह प्रभावोत्पादक एवं अर्ध गंभीर्य युक्त वचन ।
- ५ अनुनायिता—वचन की प्रतिध्वनि हाता ।

- ६ दाक्षिणत्व—प्रभु के वचन इतने सरल एवं प्रभावक होते हैं कि श्रोतागणों के हृदय में शीघ्र उतर जाते हैं और मधुर लगते हैं ।
- ७ उपनीतरागत्व—मालव केशिकादि राग से युक्त स्वर जो श्रोताओं को तल्लीन बनाकर बहुमान उत्पन्न करते हैं ।
- ८ महार्थत्व—थोड़े शब्दों में विशेष अर्थ युक्त वाणी ।
- ९ पूर्वापर अबाधित—वचनों में पूर्वापरविरोध नहीं होता ।
- १० शिष्टत्व—अभिमत सिद्धांत का कथन करना, व्यर्थ की अथवा असंगत बातें नहीं करना एवं शिष्टता सूचक वचनों का उच्चारण करना ।
- ११ असन्दिग्धता—स्पष्टता पूर्वक उच्चारण करना कि जिससे श्रोताओं में सन्देह उत्पन्न नहीं हो ।
- १२ अदूषित—भाषा दोष करके रहित वाणी, जिससे श्रोता को शका समाधान करने की आवश्यकता नहीं पड़े ।
- १३ हृदयगाहित—श्रोता के हृदय में कठिन विषय भी सरलता से उतर जाय और वह आकर्षित होकर समझ जाय, इस प्रकार के वचन ।
- १४ देशकालानुरूप—उस देश और कालके अनुरूप वचन एवं अर्थ कहना ।
- १५ तत्त्वानुरूपता—वस्तु स्वरूप के अनुकूल वचन ।
- १६ सारवचन—विवक्षित विषय का उचित विस्तार के साथ वर्णन करना, किन्तु व्यर्थ के शब्दाङ्कुर अथवा अनुचित विस्तार नहीं करना ।
- १७ अन्योन्य प्रगृहीत—पद और वाक्यों का सापेक्ष होना ।
- १८ अभिजातत्त्व—भूमिका के अनुसार विषय और वाणी होना ।
- १९ अतिस्निग्ध मधुरत्व—कोमल एवं मधुरवाणी, जो श्रोता के लिए सुखप्रद और रुचिकर हो—उपराम नहीं हो ।
- २० अपरमर्मवेधित—दूसरे के छूपाये हुए रहस्य को प्रकट नहीं करने वाले, क्योंकि इससे छूपाने वाले का मर्म प्रकट होकर उसके लिए दुःखदायक होता है ।
- २१ अर्थ धर्मोपेत—श्रुत चारित्र्य धर्म और मोक्ष अर्थ से सबधित वचन ।
- २२ उदारत्व—शब्द और अर्थ की विशिष्ट रचना तथा प्रतिपाद्य विषय की महानता युक्त वचन ।
- २३ पर निन्दा स्वात्म प्रशंसा रहित—दूसरों की निन्दा और अपनी प्रशंसा से रहित वचन ।
- २४ उपगत श्लाघत्व—दूसरों को खुश करने—खुशामद करने के दोष से रहित ।

- २५ धनपनीतत्व—कारक काल सिंग वचन आदि के विपर्यास रूप दाप स रहित ।
 २६ उत्पादिनावि विच्छिन्न कुतूहलत्व—घाताओं में निरंतर कुतूहल बनाये रखने वाली बाणी ।
 २७ प्रदूतत्व—अधुतपूब वचन हाम के कारण घाताओं के मनमें हर्ष रूप विस्मय बना रहना ।
 २८ धनतिविलम्बितत्व—बारा प्रबाह रूप से बोलना—रक रक कर नहीं बालना ।
 २९ विप्रमदविषय किलिचिचितावि विप्रयुक्तत्व—प्रतिपाद्य विषय में वक्ता के मनमें भ्रान्ति उपगम—अरुचि रोष भय आदि नहीं देना ।

बिचित्रत्व—वर्णनाय विषय विविध प्रकार के होने के कारण बाणी में बिचित्रता होना ।

३१ आहित विद्यपत्व—अन्य वक्ताओं की अपेक्षा वक्ताओं में विगपता होना और धोताभा में बिगप आकपण होना ।

३२ साकारत्व—अणु पद तथा वाक्यों का भिन्न भिन्न होना ।

३ मत्व परिगृहीतत्व—बाणी का ओजस्वी एवं प्रभावोत्पादक होना ।

३४ अपरिन्दितत्व—उपदेश देते हुए लेखित नहीं होना ।

५ धम्युच्छदित्व—प्रतिपाद्य विषय को भांगापांग गिद्ध नहीं कर दिया जाय तब तब बिना छाड़ उसका ही व्याख्यान करना ।

आ ममबायांग औपपातिक और रायपनेषी सूत्र के मूल में उपराक्त पतास मत्व—वचनातिशय के विषय में कबल इतना ही भिन्ना ह कि—मत्व वचन के पत्रोस अतिशय ह । के पत्रोस अतिशय कीमत ह—इसका उत्क्रम्य मूल पाठ में नहीं है । ममबायांग आदि सूत्रों की टीका में अन्य ग्रंथों के आधार से टीकाकारन पत्रीय अतिशयों के नाम बताय ह । उन्ही के आधार से उपराक्त अतिशय न्दिय गय ह । त्रिनन्त्र भगवन्ता की बाणी अनेक प्रकार के वर्णा में युक्त और अतिशयबाला हा—यह स्वाभाविक ही है ।

निर्दोष जीवन

त्रिनन्त्र भगवन्ता से बिना भी प्रचार का दाप नहीं होता । जब वे धामवय में ह त ह ता उनकी बान्भावस्था से अन्य सामान्य बामका का अपेक्षा आग्न होता ह । युवावस्था एवं गृहस्था—इस भी अन्य गृहस्थियों की अपेक्षा उमम धीर निरामक होना ह । शूद्रावस्था और तीर्थकर जीवन भी निर्दोष रहता ह । उमम बिनी भी प्रचार के दाप का मद्भाय नहीं रहता । फिर भी पुर्वान्ताओं से अन्य दबा से पाय ज्ञान बाण निम्न निम्न धरार दाया से त्रिनन्त्र भगवन्ता का रहित बताया ह । के धरार दोष से ह ।

१ दानान्तराय २ लाभान्तराय ३ वीर्यान्तराय, ४ भोगान्तराय ५ उपभोगान्तराय, ये पांच कर्मप्रकृतियाँ असमर्थता को प्रकट करने वाली हैं, ६ मिथ्यात्व ७ अज्ञान ८ अविरति ९ काम १० हास्य ११ रति १२ अरति १३ शोक १४ भय १५ जुगुप्सा १६ राग १७ द्वेष १८ निद्रा।

(उपरोक्त दोष मत्तरिमयठाण वृत्ति गा १६२-१६३ में हैं) दूसरी प्रकार से अठारह दोष इस प्रकार हैं।

१ अज्ञान २ क्रोध ३ भय ४ मान ५ लोभ ६ माया ७ रति ८ अरति ९ निद्रा १० शोक ११ अलीक वचन १२ अदत्त ग्रहण १३ मत्सरता १४ भय १५ हिंसा १६ प्रेम १७ क्रीडा (भोग) और १८ हास्य।
(प्रवचनसारोद्धार द्वार ४१)

जिनमें उपरोक्त दोष विद्यमान हो वे सुदेव नहीं हो सकते, और जिनमें ये दोष नहीं हो, वे ही सुदेव हो सकते हैं। श्री जिनेश्वर भगवतो में इनमें से एक भी दोष नहीं होता है। अतएव वे सुदेव हैं। धर्म के वास्तविक दाता वे ही हैं। इन की आज्ञा का आराधन करने वाला परमानन्द को प्राप्त करता है।

मूलातिशय

भगवान् के सभी अतिशयो को श्री हेमचन्द्राचार्य ने स्याद्वादमजरी कारिका १ में निम्न चार मूल अतिशयो में सम्मिलित किया है।

- १ अपायापगमातिशय—अठारह दोषों और समस्त विघ्न बाधाओं का नष्ट होजाना।
- २ ज्ञानातिशय—ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट होने से अनन्तज्ञान—सर्वज्ञता की प्राप्ति।
- ३ पूजातिशय—देवेन्द्र एव नरेन्द्रों के लिए पूज्य, लोकनाथ, देवाधिदेव।
- ४ वागतिशय—सत्यवचनातिशय के ३५ गुण युक्त वाणी।

आठ महाप्रातिहार्य

उपरोक्त मूलातिशयो के अतिरिक्त नीचे लिखे आठ महा प्रातिहार्य माने हैं।

- १ अशोकवृक्ष २ देव कृत पुष्पवृष्टि ३ दिव्यध्वनि ४ चैवर ५ सिंहासन ६ भामण्डल ७ देवदुन्दुभि और ८ छत्र।
- (प्रवचनसारोद्धार द्वार ३६)

बारह गुण

उपरोक्त बार मूलातिशय और घाठ महा प्रातिहार्य मिलाकर भगवान् के बारह गुण माने गये हैं।
(सम्बोधसतरी)

‘जनतत्त्व प्रकाश’ में ये बारह गुण इस प्रकार भिन्ने हैं—१ अनन्तज्ञान २ अनन्तदर्शन ३ अनन्तचारित्र्य ४ अनन्तवप ५ अनन्तवीर्य ६ सायिक सम्यक्त्व ७ ब्रह्म-ऋषभ-नारायणसहनन ८ सम चतुरस्र सत्त्वान ९ चौतीस अतिशय १० पैंतीसबाण्णी ११ एक हजार घाठ जलान और १२ चौंसठ इन्द्रों के पूज्य।
(जनतत्त्वप्रकाश प्रावृत्ति ८ पृ० ६)

उपरोक्त गुणों में धार्मिक गुण तो प्रथम के छ ही हैं छोय पौद्गमिक हैं। किन्तु ये भी तीर्थ-कर भगवान् में ही पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। ये विश्वोत्तम महापुरुष ही तीर्थपति होकर धर्म की उत्पत्ति के स्थान हैं। इन्हीं से धर्म प्रकाश में आता है और भम्मात्माओं का उद्धार होता है।

मिथ्यात्व

मिथ्यात्व की महान् भयकरता किन गन्दों में बताई जाय । इसी के कारण जीव अनादि काल में ससार में परिभ्रमण कर रहा है और इसी के कारण नरक निगोद के दुखों का सचय होता है । यदि मिथ्यात्व नहीं होता तो, सम्यक्त्व के सद्भाव में जीव, कभी नरक निगोद का बन्ध कर ही नहीं सकता । अनादिकाल से ससार में परिभ्रमण करने का प्रमुख कारण मिथ्यात्व ही है । यह प्राणी की मति ऐसी मोह लेता है कि जिससे उसे हिताहित का यथार्थ भान हो ही नहीं सकता । वह अपने स्वरूप को भी सही रूप में नहीं समझे सकता । पारमार्थिक विषयों में उसकी दृष्टि उल्टी ही होती है । उसके घोरतम दुखों—प्रथमाधम अवस्था में तो उसकी दशा जड के समान—मूर्द के समान होती है । इस दशामें उसे अनन्त काल रहना पड़ता है । अनादि अपर्यवसित मिथ्यात्वी को देव और मनुष्य के भौतिक सुखों में रहने को जितना समय मिलता है, उससे अनन्त गुण समय नरक तिर्यंच के महान् दुख भुगतना पड़ता है । उसके लिए अधिक समय तक टिकने का स्थान निगोद ही है । इस प्रकार दुःखमय अनन्त ससार का कारण, सत्तर कोटाकोटी सागरोपम जितनी उत्कृष्टतम स्थिति का बन्ध करानेवाला मिथ्यात्व ही आत्मा का प्रधान शत्रु है । जिसने इस महान् शत्रु को जीत लिया वह बहुत कुछ पा गया । फिर यदि उसने इस शत्रु को अपने पर अधिकार नहीं करने दिया और इसकी शक्ति नष्ट करते हुए आगे बढ़ा, तो वह अनन्त सुखों का स्वामी बन सकता है ।

सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी है मिथ्यात्व । यही अनन्त भ्रम भ्रमण कराने वाला है । पनादिकाल से जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है—इसी के प्रताप से । यदि यह महाशत्रु हट जाय तो जीव का परम सुखा होना सरल हो जाय । भगवान् फरमाते हैं कि— मिथ्यात्व से ससार भ्रमबुत होता है जिसमें प्रजा निवास करती है । (सूय १-१२-१२) मिथ्यात्व ही के कारण ससार है । यदि ससार में मिथ्यात्व नहीं रहे तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी जीव मुक्त हो जाएँ और ससार में कोई जीव नहीं रहे । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता । मिथ्यात्व की सत्ता सम्यक्त्व की अपेक्षा अनन्त गुणी है । सम्यक्त्व जीव तो केवली समुच्चात के सिवाय लोको के समुक्त अक्ष में ही है किन्तु मिथ्यात्व की लोको के प्रत्येक भाकाक्ष प्रवेश में विद्यमान है । सम्यग्बुद्धि अत्यन्त अल्प सम्यक् है और रहेंगे और मिथ्याबुद्धि सदा स अत्यन्त बहुत सम्यक् ही नहीं अनन्त गुण अधिक रहें हैं और रहेंगे । प्रत्येक सम्यग्बुद्धि को मिथ्यात्व से बचते रहना चाहिए । जिस प्रकार बहुमूल्य वस्तु—रत्नादि का कूड़े बकट बंदम एवं चोरादि से बचाया जाता है उसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी स्फटिक रत्न को मिथ्यात्व रूपी मल कंदम और चार से बचाना चाहिए । मिथ्यात्व से सर्वत्र रहने के लिए उसका स्वरूप भी समझना आवश्यक हो जाता है । मिथ्यात्व के भेद निर्णय महर्षियों ने इस प्रकार बतलाया है ।

१ धर्म को अधर्म समझना—सम्यग्ज्ञान दशान चारित्र्य और तप रूप धर्म का अधर्म समझना मिथ्यात्व है । कोई कोई धर्ममग्न जैनी उपरोक्त धर्म के पालन में क्रिया जड़ता कहकर इन मिथ्यात्व का मेवम करते हैं ।

२ धर्म को धर्म समझना—जिस प्रवृत्ति से आत्मा की पराधीनता बढ़ती है वृत्तियों में विरोध बढ़ता है—एत मिथ्यात्व अधिरति प्रमाद कपाय और अशुभ योग में धर्म समझना भी मिथ्यात्व है । हिंसादि कृत्यों में धर्म मानना आदि न्नी भेद में आ जाता है और सबर मित्रं रहित सौमिक क्रिया में धर्म मानना भी इसी भेद में है ।

समाज व माग को मुक्ति का माग समझना—मिथ्यात्व अधिरति आदि संसार माय है । जिस प्रवृत्ति से जाब समाज व परिभ्रमण में ही चक्कर काटा करता है—जन्म मरण की भूलसा कायम रहता है वह सभी सपार माग है । एत मागों का मुक्ति का माग मानना ।

४ मुक्ति का माग का अधर्म (ससार) का माग मानना—मयम संवर और तपस्यादि से मुक्ति का मायमा हाती है किन्तु इन्हें बध्मरूप मानना अधर्मा तप आदि में आत्म हिंसा मानना ।

५ धर्मीय का जाब मानना—जिसमें जीव नहीं है उसमें जाब मानना ।

जाब का धर्मीय मानना—स्थानावस्थाधर समुद्भिद आदि का जीव नहीं मानना अधर्मा पक्षधर की मायमा रहित जीव का धर्मीय है नहीं मानना ।

७ कुमाधु को मुसाधु मानना—जिममें न तो दर्शन और न चारित्र्य गुण ही है, जिसकी श्रद्धा प्ररूपणा खोटी है, जो पाच महाव्रत, पाच ममिति, तीन गुप्ति से रहित है, जिसके आचरण मुसाधु जैसे नहीं है, उसे लौकिक विशेषता के कारण, अथवा माधुवेश देखकर मुसाधु मानने में यह मिथ्यात्व लगता है ।

८ मुसाधु को कुमाधु समझना—जिमकी श्रद्धा प्ररूपणा शुद्ध है, जो महाव्रतादि श्रमण धर्म का पालक है—ऐसे मुसाधु को कुमाधु समझना ।

९ रागी द्वेषी को मुक्त समझना—इतर पथों के देव, राग द्वेष युक्त है और छद्मस्थ है, इसलिए वे मुक्त नहीं हुए । किन्तु अज्ञान वश उन्हें मुक्त समझना ।

१० मुक्त को ससार में लिप्त समझना—भगवान् महावीर प्रभु रागद्वेष से मुक्त हो चुके थे, फिर भी गोशालक मति ने आर्द्रकुमार श्रमण के मामले उन्हें अमुक्त कहा था । इसी प्रकार या प्रकारान्तर में मुक्तात्मा को ससार में लिप्त समझना मिथ्यात्व है ।

उपरोक्त दस मिथ्यात्व का उल्लेख स्थानागसूत्र के १० वे स्थान में है । मिथ्यात्व के कुल २५ भेद पूर्वाचार्यों ने बतलाये हैं, किन्तु मूल भेद तो ये दस ही हैं । बाकी के भेद तो इन दस भेदों में गूँहे हुए मिथ्यात्व को ही स्पष्ट करने वाले हैं । एक दृष्टि से देखा जाय, तो उपरोक्त दस भेदों का समावेश निम्न पाँच भेदों में हो जाता है—

(१) नौवा और दसवा भेद, देव सबधी मिथ्यात्व को बतलाना है ।

(२) सातवा और आठवा भेद, गुरु सबधी मिथ्यात्व को स्पष्ट करता है ।

(३) पाचवाँ और छठा भेद, तत्त्व सबधी मिथ्यात्व से संबंधित है । सग्रह नयकी दृष्टि से मुख्य तत्त्व तो जीव और अजीव ही हैं ।

(४) तीसरा और चौथा भेद, मार्ग सबधी है । यह ससार मार्ग और मोक्ष मार्ग के विषय में होती हुई कुश्रद्धा का निर्देष करता है ।

(५) पहला और दूसरा भेद धर्म सबधी मिथ्या मान्यता के विषय में है ।

यदि हम और भी संक्षेप में सोचें, तो देव गुरु और धर्म सबधी मिथ्यात्व में सभी भेदों का समावेश हो जाता है । क्योंकि देव और गुरु के अतिरिक्त छहो भेदों का समावेश, धर्म तत्त्व सबधी मिथ्यात्व में हो जाता है । तत्त्व और मार्ग सबधी मिथ्यात्व श्रुतधर्म सबधी मिथ्यात्व ही है ।

आगम विहित दस भेदों के विवाय जो पन्द्रह भेद हैं, वे इन दस भेदों के मिथ्यात्वी जीवों के प्रकार को स्पष्ट करने वाले हैं—स्वतन्त्र नहीं हैं । वे पन्द्रह भेद ये हैं ।

१ आभिग्रहिक मिथ्यात्व—अपने ग्रहण किये हुए मिथ्या सिद्धांत को, तत्त्व की परीक्षा किये बिना

ही पकड़ रखना । बापवालों से खसी भाती हुई गलत मायता नहीं छूटना । (ठाणांग २-१)

२ धनाभिप्राहिक मिथ्यात्व—सभी मतों और पथों को सत्य मानना । अपने लिए तो सभी एक सामान हैं—इस प्रकार सत्वासत्य गुणावगुण और धर्म अधर्म का विवेक नहीं रखकर 'सब धर्म समभाव' रूप मूढ़ता अपनाना । (ठाणांग २-१)

३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व—अपने सिद्धांत का गलत जानकर भी अभिमान बना हुआ ही होकर उस पकड़े रहना । (अमबती २-१३)

४ सांशयिक मिथ्यात्व—तत्त्व अथवा जिनेश्वर के बचनों में संकाशील बन रहना ।

(संका—उपासक १)

५ अनाभोग मिथ्यात्व—विचार दृश्यता अथवा मनन शक्ति के अभाव में ज्ञानावरणीयादि कर्म के उन्नतत उदय से होने वाला मिथ्यात्व सभी असज्जी जीवों में होता है ।

६ लौकिक मिथ्यात्व—जिनमें बीतरागता सबज्ञता और हितोपदेशकता के गुण नहीं—एक रागी द्वेषी लुपत्य और मिथ्यामाग प्रवृत्तक ससार मार्ग के प्रणता का दय मानना संवर के लक्षण युक्त सम्यग्चारित्र्य रूप पाँच महाव्रत तथा समिति गुप्ति से रहित नामचारा साधु या गृहस्थ को गुरु मानना और अधर्म—जिसमें सम्यग्ज्ञानादि का अभाव है और जो लौकिक क्रियाकांड मय है उसे धर्म मानना तीर्थयात्रा स्नान यज्ञयागादि सावध प्रवृत्ति में धर्म मानना लौकिक मिथ्यात्व है (अनुयायद्वार)

७ लोकोत्तर मिथ्यात्व—ठीककर भगवान् लोकोत्तर देव हैं वे बीतराग हैं उनकी आराधना अपनी आत्मा में आंतरात्मता का गुण ज्ञान के लिए ही करनी चाहिए किन्तु अपनी विषय कथायों की वृत्ति क लिए उनकी आराधना की आज निर्दोषों की सेवा मार्गसिक अथवा सामायिक आयम्बिन्नादि तप भौतिक स्वार्थ भावना से किया जाय तो यह लोकोत्तर मिथ्यात्व है । इसका दूसरा अर्थ मौलाना जीसे को देव निम्हबादि को गुरु और धुम बचकी क्रिया को लोकोत्तरधर्म मानना भी है ।

(अनुयोग द्वार)

८ कुप्रावचन मिथ्यात्व—निर्दोष प्रवचन के अतिरिक्त अन्य कुप्रावचनिक—मिथ्या प्रवचन के प्रवृत्तक प्रचारक और मिथ्या प्रवचन को मानना । (अनुयोगद्वार)

९ न्यून—मिथ्यात्व—तत्त्व के स्वरूप में से कम मानना । एकाक्ष तत्त्व या उसके किसी भी अर्थ में अधिस्वाधी होना । कोई कोई यों कहा करते हैं कि 'इतमीसी बात नहीं माने तो क्या होगा' ? किन्तु यह सब स्मृत या परमत बात है । जो ऐसी कहलाता है उसे तो जिनेश्वरों के बचनों को पूर्ण रूप से यथावत् मानना ही पड़ेगा । पूर्वाचार्यों ने मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए लिखा कि—“स्रोतस्त्यैक—म्याप्यरोचनादधरम्य भवतिनर मिथ्यादधि” (स्वामांग १ टीका) की प्रजापति मूत्र के मूल पाठ म

लिखा कि “मिथ्यादर्शन विरमण समस्त द्रव्यों से होता है” (पद २२) टीकाकार श्रीमलय-गिरिजी ने इनकी टीका में सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों से मिथ्यादर्शन विरमण माना है। और सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए श्री अभयदेव सूरिजी ने स्थानाग टीका में लिखा कि “जिनामिहिता-र्थाश्रद्धानवतीदृष्टिः—दर्शनं श्रद्धानं”। अतएव इसमें किञ्चित् भी न्यून मानना मिथ्यात्व है।

(ठाणाग २--१)

१० अधिक मिथ्यात्व—जिन प्रवचन में अधिक मानना मिथ्यात्व है। (ठाणाग २--१)

११ विपरीत मिथ्यात्व—जिनागमों के विपरीत प्ररूपणा करना मिथ्यात्व है। क्योंकि सम्यक्त्व का अर्थ ही जिन प्ररूपित तत्त्वों को यथातथ्य मानना है। “जिणपणत्तं तत्तं इहसमत्तं” अतएव जिन प्रवचन में विपरीत मान्यता नहीं करना चाहिए।

(ठाणाग २--१)

१२ अक्रिया मिथ्यात्व—सम्यग्चारित्र्य की उत्थापना करते हुए एकान्तवादी बनकर आत्मा को अक्रिय मानना। चारित्रवानों को ‘क्रियाजड’ कहकर तिरस्कार करना।

(ठाणाग ३--३)

१३ अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान को बंध और पाप का कारण मानकर अज्ञान को श्रेष्ठ मानना।

(ठाणाग ३--३)

१४ अविनय मिथ्यात्व—पूजनीय देवगुरु और धर्म का विनय नहीं करके अविनय करना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उन्हें असत् कहना आदि।

(ठाणाग ३--३)

१५ आशातना मिथ्यात्व—देवगुरु और धर्म की आशातना करना। इनके प्रति ऐसा व्यवहार करना कि जिससे ज्ञानादि गुणों और ज्ञानियों को ठेस पहुँचे।

(आवश्यक सूत्र)

इस प्रकार मिथ्यात्व के भेदों को समझकर इससे बचते रहना प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है। सम्यक्त्व की शुद्धि और रक्षा के लिए अतीव सावधानी की आवश्यकता है। मिथ्याज्ञान से प्रभावित हुए कुछ भाई इसे जैनियों की सकीर्णता कहकर घृणा करते हैं, किन्तु वे वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं करते। जिस प्रकार आरोग्य का अर्थ कुपथ्य से बचना है, स्वच्छता प्रेमी मैल से बचना है और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री सहवास वर्जनीय है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की रक्षा के लिए मिथ्यात्व के निमित्तों से बचना आवश्यक है। यदि इसका कोई यह अर्थ लगावे कि “जैनियों का ऐसा नियम विद्वेष एव भगडे का मूल है”—तो यह कहना गलत है। जैनधर्म किसी से भगडने की शिक्षा नहीं देता, वह तो सहन करने की शिक्षा देता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मूल वस्तु को सुरक्षित नहीं रखें। जिस प्रकार हम अपनी मूल्यवान और अत्यन्त प्रिय वस्तु को दूसरों से बचाये रखने के लिए पूर्ण सावधान रहते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्व रत्न को बचाने के लिए भी पूर्ण सावधान रहना चाहिए। सावधानी नहीं रखने के कारण नन्द मणिहार मिथ्यात्वी बना। सम्यक्त्व की सुरक्षा के कारणों से

ही पकड़ रहता । वापदावों से बसी आती हुई गलत मान्यता नहीं छूटता । (ठाणांग २-१)

२ धनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—सभी मता और पथों को सत्य मानना । अपने लिए तो सभी एक समान हैं—इस प्रकार सरयासरय गुणाबगुण और भय अधम का भिन्न नहीं रखकर 'सर्व धर्म समभाव' रूप में गड़वा घपनाना । (ठाणांग २-१)

३ अमितिबेशिक मिथ्यात्व—अपने सिद्धांत को गलत जानकर भी अमिमान बना हुआ प्रती होकर उस पकड़े रहना । (अध्याय ६-३३)

४ मांभ्रमिक मिथ्यात्व—सत्य अधवा जिनेश्वर के बचनों में शंकाशील बने रहना ।

(शंका—उपासक १)

५ धनामोग मिथ्यात्व—बिचार मून्यता अधवा मनन शक्ति के अभाव में 'ज्ञानावरणीयादि कम क उपग्रम उदय से होने वाला मिथ्यात्व सभी असली चीजों में होता है ।

६ लौकिक मिथ्यात्व—जिनमें भीतरागता सबलता और हितोपदेशकता के गुण नहीं—एसे राभी इषी छपस्य और मिथ्यामाग प्रवक्त संसार भाग क प्रणता का बच मानना संवर क सलण मुक्त मम्मगुचारिण रूप पांच महाप्रत तथा समिति गुप्ति से रहित नामधारा धाधु या गृहस्थ को गुह मानना और अधम—जिसमें सम्यग्ज्ञानादि का अभाव है और जो लौकिक क्रियाकांड मय हैं उसे धर्म मानना सीधयात्रा स्नान यज्ञयागादि साधन प्रवृत्ति में धर्म मानना लौकिक मिथ्यात्व है (प्रनुयोगद्वार)

७ मोकोत्तर मिथ्यात्व—सीधेकर भगवान् काकोत्तर देव हैं वे भीतराग हैं उनकी आराधना अपनी आत्मा में बातरागता का गुण साने के लिए ही करनी चाहिए किन्तु अपनी विषय कपामों का पूर्ति के लिए उनकी आराधना की जाय मिश्रणों की सेवा मांगलिक ध्वज सामाजिक धार्मिकसादि तप भौतिक स्वार्थ भावना से किया जाय तो यह माकोत्तर मिथ्यात्व है । इसका दूसरा अर्थ गौशासा जमे को देव निग्रहादि का मुर और गुम बमकी किया को मोकोत्तरधम मानना भी है ।

(अनुयाग द्वार)

८ कुप्रावचन मिथ्यात्व—मिथ्य प्रवचन क अतिरिक्त अग्य कुप्रावचनिक—मिथ्या प्रवचन के प्रवक्त प्रपाक और मिथ्या प्रवचन को मानना । (अनुयागद्वार)

९ म्यून—मिथ्यात्व—सत्य के स्वरूप में से कम मानना । एकाब तत्व या उदय किसी भी भेद में अविच्छादी होता । कोई कोई यों कहा करते हैं कि इतनीसी बात नहीं माने तो क्या होगा ? किन्तु यह सब स्वयंम या परमत बाद है । जो उमा कहासा है उसे ता जिनेश्वरों के बचन को पूरा रूप में यवार्थ मानना ही पड़ता । पूर्वाचार्यों ने मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए लिखा कि—“अप्रोक्तस्यैक-म्याप्यरोचनाध्वम्य अवतिनर मिथ्यावृत्तिः” (स्थानांग १ टीका) थी प्रजापन मूत्र के मूम पाठ में

लिखा कि “मिथ्यादर्शन विरमण समस्त द्रव्यों से होता है” (पद २२) टीकाकार श्रीमलय-गिरिजी ने इसकी टीका में सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों में मिथ्यादर्शन विरमण माना है। और सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए श्री अभयदेव सूरिजी ने स्थानाग टीका में लिखा कि “जिनाभिहिता-र्थाश्रद्धानवतीदृष्टिः—दर्शनं श्रद्धानं”। अतएव इसमें किञ्चित् भी न्यून मानना मिथ्यात्व है।

(ठाणाग २--१)

१० अधिक मिथ्यात्व—जिन प्रवचन में अधिक मानना मिथ्यात्व है। (ठाणाग २--१)

११ विपरीत मिथ्यात्व—जिनागमों के विपरीत प्ररूपणा करना मिथ्यात्व है। क्योंकि सम्यक्त्व का अर्थ ही जिन प्ररूपित तत्त्वों को यथातथ्य मानना है। “जिणपणत्तं तत्तं इहसमत्तं” अतएव जिन प्रवचन से विपरीत मान्यता नहीं करना चाहिए।

(ठाणाग २--१)

१२ अक्रिया मिथ्यात्व—सम्यग्चारित्र्य की उत्थापना करते हुए एकान्तवादी बनकर आत्मा को अक्रिय मानना। चारित्रवानों को ‘क्रियाजड’ कहकर तिरस्कार करना।

(ठाणाग ३--३)

१३ अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान को बघ और पाप का कारण मानकर अज्ञान को श्रेष्ठ मानना।

(ठाणाग ३--३)

१४ अविनय मिथ्यात्व—पूजनीय देवगुरु और धर्म का विनय नहीं करके अविनय करना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उन्हें असत् कहना आदि।

(ठाणाग ३--३)

१५ आशातना मिथ्यात्व—देवगुरु और धर्म की आशातना करना। इनके प्रति ऐसा व्यवहार करना कि जिससे ज्ञानादि गुणों और ज्ञानियों को ठेस पहुँचे।

(आवश्यक सूत्र)

इस प्रकार मिथ्यात्व के भेदों को समझकर इससे बचते रहना प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है। सम्यक्त्व की शुद्धि और रक्षा के लिए अतीव सावधानी की आवश्यकता है। मिथ्याज्ञान से प्रभावित हुए कुछ भाई इसे जैनियों की सकीर्णता कहकर घृणा करते हैं, किन्तु वे वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं करते। जिस प्रकार आरोग्य का अर्थी कुपथ्य से बचता है, स्वच्छता प्रेमी मैल से बचता है और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री सहवास वर्जनीय है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की रक्षा के लिए मिथ्यात्व के निमित्तों से बचना आवश्यक है। यदि इसका कोई यह अर्थ लगावे कि “जैनियों का ऐसा नियम विद्वेष एव भगडे का मूल है”—तो यह कहना गलत है। जैनधर्म किसी से भगडने की शिक्षा नहीं देता, वह तो महन करने की शिक्षा देता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मूल वस्तु को सुरक्षित नहीं रखें। जिस प्रकार हम अपनी मूल्यवान और अत्यन्त प्रिय वस्तु को दूसरों से बचाये रखने के लिए पूर्ण सावधान रहते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्व रत्न को बचाने के लिए भी पूर्ण सावधान रहना चाहिए। सावधानी नहीं रखने के कारण नन्द मणिहार मिथ्यात्वी बना। सम्यक्त्व की सुरक्षा के कारणों से

सम्पर्क नहीं रखने से वह मिथ्यात्वी बन गया (ज्ञाता १३) और ध्यानम्बादि धर्मप्राप्तियों ने इस रत्न की रक्षा की और पूरी सावधानी बरती। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अन्य तीर्थिक देव गुरु से परिचयादि नहीं रखूंगा तो उनका दर्शन गुण कायम रहा और वे एकाग्रवतारी हुए। (उपासकदशा १)

हम स्वयम्भू हैं हमारी बुद्धि उतनी नहीं जितनी सबकों पूर्वधरों धृत केवसियों और धन-धरादि महापुरुषों की थी। हमारी यह शक्ति नहीं कि हम उन सबकों महाज्ञानियों की सभी बातों को पूर्ण रूप से समझ सकें। हमारी कोशिश तो अवश्य होनी चाहिए कि हम सभी बातों को समझें किन्तु जो समझ में नहीं आये उसे झूठी मानकर या अविश्वासी बनकर अपने सम्यक्त्व रत्न को नहीं गँवा दें। सागरवत् के पुत्र ने अविश्वास किया तो उसे सुन्दर मयूर नहीं मिला सत्ता और जिनवत् के पुत्र ने विश्वास रखकर सुन्दर बन्धा प्राप्त किया और सुखी हुआ (ज्ञाता ३) जिस प्रकार हम रत्न की परीक्षा नहीं जानते हैं और जौहरी के बचन पर विश्वास करके उसे खरा और मूल्यवान् मानते हैं और पूरा सावधानी से रखते हैं उसी प्रकार यदि काशामोहनीय के उदय से हमारे समझ में कोई बात नहीं आये तो अविश्वासी नहीं बनकर यही विचार करना चाहिए कि “तमेव सत्यं शीतलं अक्षिपेहि पवेद्यम्”। [भगवती १-३] =जिनेश्वर भगवान् ने कहा वह सत्य और पवित्र ही है। उसमें किसी प्रकार की दाँका नहीं है। इससे सम्यक्त्व श्रुत रहती है। मोक्षार्थियों को हृदय में यह बात पूर्ण रूप से अमा सेना चाहिए— निर्गुण प्रवचन ही धर्म है यही परमात्म है इसके सिवाय ससार के जितने भाव विवाद मित्रांत बचन हैं वे सब धर्मरूप हैं। ससार के विषय वासना के, साधन कुटुम्ब परिवार जन वैभव जमीन आमदाय सत्कार समान और अधिकार सब सबके धर्मरूप हैं। सामान्य धर्म और परम धर्म एक मात्र निग्रह प्रवचन ही है “शिगम्ये पावयसे भट्टे, मय परमट्टे, सेसे धरट्टे” (भगवती २-४) इस प्रकार जिसके हृदय में वर्णन धर्म की पूरा प्रतिष्ठा हो जाती है और वह इस गुण को छोड़ता नहीं है तो जोड़े सबों में भक्ति प्राप्त कर सकता है—यह निश्चन्देह समझना चाहिए। एमी भ्रम्यात्मा पन्द्रह अक्ष से अधिक तो कर ही नहीं सकती (भगवती ८-१०) भगवती सूत्र के टीकाकार श्री धर्मदेव सूरिजी ने ता श १ उ १ की टीका में लिखा है कि मोक्ष के मन्त्र के कारण दमन के विषय में विषय प्रयत्नशील होना चाहिए।

नन्दीसूत्रकार श्री दण्वाचक आचार्य ने सत्य की स्तुति करते हुए सम्यग्दर्शन रूप विगुह माग वाला (पा ४) समय का परिकर—रसाक (गा ५) सम्यक्स्वरूप प्रभावाला निर्मलचन्द्र (पा १) और सम रूपी भुमेश पद्म की बुद्ध बन्धमय उत्तम और बहुत गहरी आधारस्थिता—नीच (गा १२) रूप माना है जिस पर कि चारित्र्य तप रूप महान् पर्वताचिराज सुवर्णन टिक रहा है।

मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक्त्व प्राप्त करने के कारणों को बताते हुए विशेषावश्यक भाष्य गा० ११६३ से निम्न लिखित भाव व्यक्त किए हैं ।

आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति अन्त कोडाकोडी सागरोपम (एक कोडा-कोडी सागरोपम से कुछ कम) परिमाण स्थिति होने पर चार प्रकार की सामायिक में से किसी एक प्रकार की सामायिक प्राप्त होती है । सामायिक के चार प्रकार ये हैं,-

१ सम्यक्त्व सामायिक २ श्रुतसामायिक ३ देशविरति सामायिक और ४ सर्वविरति सामायिक ।

आयुष्यकर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति अन्त कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण में से पत्योपम के असख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति का क्षय होता है, तब ग्रथिदेश प्राप्त होता है । कठोर, निविड, शुष्क और अत्यन्त गूढ बनी हुई, बास की गाठ जैसी दुर्भेद्य होती है, वंसी ही कर्म जनित मिथ्यात्व की गाठ दुर्भेद्य होती है-जो जीव के प्रबल रागद्वेष रूप परिणाम से ही बनती है । मोह की इस गाठ का भेदन होने पर ही मोक्ष के हेतुभूत सम्यक्त्वादि का लाभ होता है ।

मनोविघात तथा सामान्य परिश्रम आदि से ग्रथिभेद नहीं होता । इसमें महान् पराक्रम की आवश्यकता होती है । अनादिकाल की बँधी हुई और गूढ बनी हुई मोह की गाठ, बड़ी कठिनाई से टूटती है । जिस प्रकार शूरवीर सैनिक को, घोर सग्नम में विजय प्राप्त करने के लिए, महान् परिश्रम करना पड़ता है । शत्रुदल की प्रबल शक्ति को तोड़ने पर उसे विजय प्राप्त होती है । जिस प्रकार मन्त्रादि विद्या सिद्ध करने के समय अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, उन विघ्नों को अपने प्रबल पराक्रम से जीतने में विद्या सिद्ध होती है, उसी प्रकार मोह की प्रबलतम गाठ को नोडना भी महान् कठिन है ।

प्रश्न-जिस प्रकार सम्यक्त्वादि गुणों के बिना ही जीव, कर्मों की ६६ सागरोपम जितनी बहुत ही लम्बी स्थिति को क्षय कर देता है, तो शेष रही केवल एक सागरोपम से भी कम स्थिति को भी जीव मिथ्यात्व की स्थिति में क्यों नहीं क्षय कर सकता है, इसमें सम्यक्त्वादि गुणों की आवश्यकता ही क्या है ?

उत्तर-जिस प्रकार महाविद्या को सिद्ध करने वाली प्रारम्भिक क्रिया सरल होती है, किन्तु अन्तिम क्रिया महान् विघ्नों से घिरी हुई तथा कठिन होती है । उसमें उग्र परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार यथाप्रवृत्तिकरण तक के कर्मों को तोड़ने की क्रिया तो सरल है-उतनी कठिन नहीं है, परन्तु ग्रथिभेद से लगाकर मोक्षसाधन रूप सम्यग् ज्ञानादि क्रिया, महान् कठिन और अनेक प्रकार के विघ्नवाली है । बिना सम्यग् ज्ञानादि की प्राप्ति के किसी की भी मुक्ति नहीं होती, अर्थात् शेष रही हुई कर्म स्थिति, बिना सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र्य के क्षय नहीं हो सकती । वैसे तो शेष रही हुई अन्त कोटाकोटि स्थिति भी क्षय होती ही है, किन्तु नवीन कर्म बन्धन भी होता रहता है । इस प्रकार पुराने और नये कर्मों की स्थिति का योग अन्त कोटाकोटि से कम नहीं रहता, और इस स्थिति को

समाप्त करने में विषय प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। प्रथम बार का क्रम गाथा १२०२ से इस प्रकार बताया है।

अनादिकाल से अब भ्रमण के बन्द कर में पड़ा हुआ जब सर्वप्रथम यथाप्रवृत्तिकरण करता है। फिर अपूर्वकरण करता है। उसके बाद अनिवृत्तिकरण करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है। य तीनों करण भव्य जीवों के अनुक्रम से शुरू होते हैं किन्तु अभव्य जीव को तो एक मात्र यथाप्रवृत्तिकरण ही होता है। इसका बाद के दो करण नहीं होते। तीनों करण का क्रम इस प्रकार है।

अनादिकाल से जीव राग द्वेष के महामग्न परिणाम से माहुरीय कम के दुःख भार से दबा हुआ रहता है। उसकी आत्मा पर राग द्वेष की गूढ़मग्न गाँठ लगी ही रहती है। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में पड़कर मुड़कता और अन्य परधरावि से टकराता हुआ पापाण लज धिसकर गोल और कोमल म्पक्षवासा बन जाता है उसी प्रकार कर्म जनित दुखों को भुगतता हुआ एव अकामनिर्जरा से कर्मों से हलका होता हुआ जीव धर्मभद्र के निकट आता है। इस प्रकार परिणामों की विषयता से जीव प्रथिभेव तक आता है। इस अवस्था को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। इस अवस्था में जीव की सम्यक्त्व प्राप्त करने योग्य परिणति तो नहीं होती किन्तु अध्यवसाय ऐसे हाते है कि जिससे वह हलका हाते होते प्रथि स्थान तक पहुँच जाता है। इसके बाद परिणामों की विषय शुद्धि से 'अपूर्वकरण' होता है। अपूर्वकरण उसे विमुक्त अध्यवसाय उसके पहले कभी नहीं हुए थे। अनादिकाल में प्रथम बार ही हुए। यथाप्रवृत्तिकरण तो भव्य और अभव्य के मी होता है और अनन्त बार मी हो जाता है किन्तु अपूर्वकरण तो भव्य जीव के ही हाता है अभव्य के क्वापि नहीं होता। इस अपूर्वकरण से जीव मिथ्यात्व की महाकठिन-तीव्रतम गाँठ को टाँककर विभ्रमिन्न करवेता है और सम्यक्त्व के समुच्च हा जाता है। इसके बाद उसके तीव्रता अनिवृत्तिकरण होता है। इसके प्रभाव से वह अपूर्वकरण से पीछे नहीं हटकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर ही लेता है।

० यथाप्रवृत्तिकरण-सम्यक्त्व की ऐसी प्रवृत्ति किन्तु यह प्रवृत्ति अज्ञान स्रष्टा पूर्वक होती है।

१ अपूर्वकरण-सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य परिणाम-जो पहले कभी मी प्राप्त नहीं हुए थे। यह दशा उसे प्रथम बार मी प्राप्त होती है। इस विषय में आचार्यों में मत भेद भी है। कोई कहते हैं कि यह स्थिति अमासि मिथ्यात्व की ही प्राप्ति होती है। का सम्यक्त्व का पञ्चार्थ हाकर मिथ्यात्व में लज्जा जाता है और बाद में पुनः सम्यक्त्व प्राप्त करता है कर्म अपूर्वकरण मी होता और कई आचार्य कहते हैं कि हाता है।

२ अनिवृत्तिकरण सम्यक्त्व के योग्य प्राप्त हुई विमुक्ति से पीछे नहीं हटकर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है।

उपरोक्त तीनों करणों से प्राप्त होने वाली सम्यक्त्व सामायिक को सरलता से समझने के लिए निम्न लिखित नौ उदाहरण दिये गए हैं ।

१ **पल्य**—जिस प्रकार कोई किसान अपने भरे हुए धान्य के बड़े कोठे में थोड़ा थोड़ा धान्य डाले, किन्तु उसमें से अधिक अधिक निकाले, तो वह धान्य थोड़े दिनों में ही बहुतसा निकल जाता है और कोठा खाली हो जाता है, उसी प्रकार जीव, अपने कर्म रूपी कोठे में से अकाम निर्जरा द्वारा—अनाभोग से अधिक अधिक कर्मों को क्षय करता जाय और थोड़े थोड़े कर्म बाँधता जाय, तो कर्मों की कमी से हलका होता हुआ वह यथाप्रवृत्तिकरण करके अथि स्थान तक आजाता है ।

शिष्य पूछता है—“भगवन् ! अथिभेद होने के पूर्व, जीव असयत, अविरत एव अनादि मिथ्या—दृष्टि होता है । ऐसे जीव को अधिक कर्मों की निर्जरा और थोड़े कर्मों का बन्ध नहीं होता, क्योंकि आगमो में इसका निषेध किया है । उसके बन्ध अधिक और निर्जरा कम ही होती हैं । कर्मबन्ध के विषय में तीन भग होते हैं । जैसे—

१ बड़े कोठे में किसान, कुभ प्रमाण अन्न डाले और छोटे प्याले के बराबर निकाले, वैसे ही मिथ्यादृष्टि को बध अधिक और निर्जरा कम होती है ।

२ जो प्रमत्तसयत है, वे बन्ध थोड़ा और निर्जरा अधिक करते हैं । जैसे—किसान, प्याला भर भर के धान्य कोठे में डालता रहे और घड़ा भर भर कर निकालता रहे ।

३ जो अप्रमत्तसयत है, वे निर्जरा ही करते हैं—बध नहीं करते । जैसे—किसान अपने कोठे में से धान्य निकालता ही जाता है, परन्तु डालता कुछ भी नहीं है ।

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि, प्रथम भेद के अनुसार प्रति समय बन्ध तो अधिक करता है, और निर्जरा थोड़ी ही करता है । फिर आप उल्टी बात कैसे बता रहे हैं ?

गुरु महाराज उत्तर देते हैं—“वत्स ! यह एकान्त नियम नहीं है कि—असयत, अविरत एव मिथ्यादृष्टि को बध अधिक और निर्जरा कम ही होती हो । यदि ऐसा ही नियम हो, तो बहुलकर्मों जीव को कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सके । वास्तव में सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व बहुत अधिक (६६ कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण) कर्मों का क्षय होजाता है, तभी वह सम्यक्त्व प्राप्त करता है । यदि मिथ्यादृष्टि मदासर्वदा अधिक प्रमाण में ही बध करता रहे, तो कालक्रम से उसे सभी पुद्गल राशि को कर्म रूप में सग्रहित करने का प्रसंग आ सकता है, जिससे एक भी पुद्गल उससे अलग नहीं रहे । किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि स्तम्भ, कुम्भ, वादल, पृथ्वी, गृह, शरीर, वृक्ष, पर्वत, नदी, समुद्रादि भाव से परिणत हुए पुद्गल, सदैव भिन्न रहते ही हैं । इसलिए बध और निर्जरा के विषय में ये तीन भग समझने चाहिए ।

१ किसी का उत्कृष्ट कर्म बन्ध के हेतु से और पूर्ववत् कर्मों की थोड़ी मिश्रता के हेतु से बन्ध अधिक और निजरा थोड़ी होती है २ किसी को बन्ध और मिश्रता समान होती है और ३ किसी को बन्ध थोड़ा और निजरा अधिक होती है । इन भगों में से कोई मिथ्यादृष्टि जब तीसरे भग में रहता है तब उसे बन्ध बाधा और मिश्रता बहुत होती है । इससे वह ग्रथिवेश को प्राप्त होता है ।

प्रताभोग=अनिच्छापूर्वक इतने अधिक कर्मों की निजरा कैसे हो सकती है ? इस राका का समाधान करने के लिए आचार्य श्री परबंतिय नदी में रहे हुए पापागल्ल का उदाहरण देते हैं ।

२ नदी का पत्थर—जिस प्रकार पर्वत से गिरने वाली नदी के प्रवाह का स्नेहन वाला धमका प्रवाह से परस्पर टकराकर गोल होने वाला पत्थर अपने आप घिसकर गोल तथा त्रिकोणादि बन जाता है कोमल स्पर्श वाला हो जाता है वैसे ही कर्म जमित्त दुखों को भोगता हुआ जीव हल्का हाकर यथाप्रवृत्ति—करन करत हुए ग्रथिवेश को प्राप्त कर लेता है ।

३ चींटियाँ—जिस प्रकार कुछ चींटियाँ पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से चलती हैं कुछ ढूँढ पर चढ़ती हैं कुछ दीवाल पर चढ़ती हैं कुछ झूटे पर चढ़कर उड़ जाती हैं कुछ झूट पर ही रह जाती हैं और कुछ जल पर चढ़कर पुन नीचे उतर आती हैं उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । चींटियों का स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर चलने के समान पहला यथाप्रवृत्तिकरण है । झूट पर चढ़ने के समान अपूर्वकरण है । झूट पर से उड़ने के समान अभिवृत्तिकरण है । जिसने ग्रथि का भजन नहीं किया—एवं ग्रथिवेश का झूट पर उतर जान की तरह रुकना होता है और वहाँ से पुन लौटने रूप कर्म स्थिति की वृद्धि होती है ।

४ मुसाफिर—तीन मुसाफिर स्वाभाविक गति से घटती में जाते हुए बहुतसा माग उत्सर्ज गये किन्तु सग्या हो जाने से वे भयभीत हो गये । इतने में उन्हें दो खोर मिले । चारों का देख कर उन तीन पक्षियों में से एक ता पोछा लौटकर जिबर से आया था उधर ही चला गया । दूसरे को एक खोर ने पकड़ लिया और तीसरा खोर से सजता हुआ हिम्मत पूर्वक—उस हंगकर भागे बढ़ गया और इच्छित स्थान पर पहुँच गया ।

हँसार रूपी घटबा में तीनों पक्षिक चलते रहें । उन्हें राग द्वय रूपी दो चारों का सामना हुआ । उसमें से एक जो चारों को देख कर बापिस लौट गया उसके समान ग्रथि देश से वापस लौटने वाला है उस्ता लौटने से उसने अपनी कर्मस्थिति बढ़ा दी है । जिसे खोर ने पकड़ लिया उसका समान ग्रथि देश में रहा हुआ जीव है और जो खोर का सामना करते हुए भाग बढ़ने वाला के समान है वह ग्रथि को भग कर मय्यक रूपी नगर में पहुँचने वाला है ।

ग्रन्थिदेश तक यथाप्रवृत्तिकरण लाता है, चोर का सामना करके—उमे पराजित करके आगे बढ़ने के समान अपूर्वकरण है और सम्यक्त्व रूपी नगर की प्राप्ति रूप—अनिवृत्तिकरण है ।

५ मार्ग—शिष्य पूछता है—“भगवन् । जीव ग्रन्थि भेद करके सम्यग्दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, तो क्या किसी के द्वारा उपदेश देने पर प्राप्त करता है अथवा स्वाभाविक रूप से या फिर दोनों प्रकार का योग मिलने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता” ?

आचार्य कहते हैं—“वत्स । जिस प्रकार वन में इधर उधर भटकते हुए कोई जीव, अपने आप ही योग्य मार्ग प्राप्त कर लेता है, तो कोई दूसरे के मार्ग बतलाने से मार्ग पर आता है, किन्तु कई ऐसे भी होते हैं, जो किसी भी प्रकार से मार्ग नहीं पाकर भटकते ही रहते हैं । इसी प्रकार कोई भव्यात्मा, मसार रूपी वन में भटकते हुए अपने आप सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, तो कोई गुरु आदि के सदुपदेश से सम्यक्त्व पाता है, तो कई अभव्य अथवा दुर्भव्य जीव, सम्यक्त्व प्राप्त कर ही नहीं सकने, वे मसाराटवी में भटकते ही रहते हैं, और ग्रन्थिदेश तक आकर वापिस लौट जाते हैं ।

६ ज्वर—जिस प्रकार किसी व्यक्ति का ज्वर बिना औषधि के अपने आप उतर जाता है, किसी का औषधोपचार से छूटता है, तो किसी (तपेदिकादि) का औषधोपचार करते हुए भी नहीं छूटता, इसी प्रकार किसी भव्यात्मा का मिथ्यात्व रूपी ज्वर, बिना प्रयत्न के अपने आप छूट जाता है, तो किसी का गुरु के उपदेश रूपी औषधि के योग से छूटता है, और किसी अभव्य अथवा दुर्भव्य का मिथ्यात्व रूपी महाज्वर, किसी भी उपाय से नहीं छूटता है ।

७ कोद्वेग—एक प्रकार के कोद्वेग नामक धान्य की मादकता (कालान्तर में) स्वभाव से ही नष्ट हो जाती है, दूसरे प्रकार के कोद्वेग की मादकता प्रयोग करने पर दूर होती है किन्तु एक तीसरा प्रकार ऐसा भी होता है कि जिसकी मादकता बनी ही रहती है, प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटती । इसी प्रकार कुछ जीवों का मिथ्यात्व अपने आप छूट जाता है, कुछ जीवों का उपदेशादि के योग में दूर होता है, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं—जिनका मिथ्यात्व प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटता और बना ही रहता है ।

मिथ्यात्व की शुद्धि इस प्रकार में होती है ।

जिस प्रकार कोद्वेग की शुद्धि करने से तीन प्रकार के बन जाते हैं । जिसमें कुछ कोद्वेग सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, कुछ अर्ध शुद्ध होते हैं, और कुछ शुद्ध होते ही नहीं—अशुद्ध ही रहते हैं । उसी प्रकार जीव, मिथ्यात्व के दलिकों को शुद्ध करते हुए उसके तीन पुञ्ज करता है,—शुद्ध अर्धशुद्ध और अशुद्ध । इनमें से सम्यक्त्व को आवरित करने वाले रम को नष्ट करके, शुद्ध किये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों का जो पुञ्ज है, वह जिनोक्त तत्त्व रुचि को आवरण नहीं करता, इसलिए उसे उपचार से सम्यक्त्व कहते हैं ।

अर्धशुद्ध मिथ्यात्व शक्तियों के पुञ्ज को सम्यग्मिथ्यात्व-मिश्र कहते हैं और जो सबका अशुद्ध पुञ्जनों का पुञ्ज है-वह मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार अप्रवचरण से मिथ्यात्व के तीन पुञ्ज हो जाते हैं किन्तु धनित्वित्करण विशेष से जीव सम्यक्त्व पुञ्ज मय हो जाता है फिर दूसरे दो पुञ्ज मय नहीं रहता जब सम्यक्त्व से पतित होकर पुनः सम्यक्त्व प्राप्त करता है सब भी अप्रवचरण में तीन पुञ्ज करके धनित्वित्करण से सम्यक्त्व प्राप्त करता है।

धका-दूसरी बार सम्यक्त्व प्राप्त करते समय अप्रवचरणता क्यों कही जाती है ? वह अपूर्व तो रहा ही नहीं क्योंकि वह दूसरी बार सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है ?

ममाधान-सिद्धांतवादी और बुद्ध-आचार्य कहते हैं कि स्वल्प समय तक ही उसका लाभ होता है । इसलिये अपूर्व के समान होने से उसे अप्रवचरण कहते हैं। किन्तु कर्मव्यवस्था का मत है कि 'अन्तर-वर्णन' करते हुए जीव उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है और उसीसे तीन पुञ्ज करता है। उसके बाद लायोपशमिक पुञ्ज के उदय से लयोपशम सम्यक्त्व पाता है।

अब प्रश्नितेन तत्र भाव्यं कुरु भगवन् की वृत्ति बताई जाती है।

तीर्थंकर भगवत की महिमा पूजा (भक्ति) देखकर भगवन् मनुष्य ध्यान मनमें विचार करता है कि- इस धर्म में ऐसा सत्कार होता है राज्यकृति अथवा देशिक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार की इच्छा से धर्मदेव का प्राप्त हुआ भगवन् कृति आदि के शोभन में कष्टकारी धर्मानुष्ठान करता है किन्तु मोक्ष की यक्षा गति होन से वह सम्यक्त्व सामायिक में सर्वथा गून्य होता है। उसे धर्मान रूप श्रुत सामायिक का त्याग हो सकता है क्योंकि भगवन् का भी प्यारह अंगों का अध्ययन जाना ध्यान में आता है। +

त्रिम प्रकार प्रयोग करने से कोवृत्त धाम अशुद्ध अशुद्ध और शुद्ध होता है उन्नी प्रकार अपूर्व-वर्णन रूप परिणाम में मिथ्यात्व भी शुद्ध अशुद्ध और अशुद्ध या तीन प्रकार का हो जाता है।

२-६ अस्तु बन्ध-पानी और बन्ध मलिन होता है तब शुद्ध करने से कुछ पानी और बन्ध शुद्ध हो जाता है कुछ धर्म शुद्ध होता है तो कुछ अशुद्ध ही रहता है उसी प्रकार जीव भी अप्रवचरण रूप परिणाम में दण्डमात्रनीय कर्म का शुद्ध करते कुछ अशुद्ध-मिथ्यात्व कुछ अशुद्ध-मिथ्य और कुछ शुद्ध-मध्यमत्व योंही तीन प्रकार बन जाते हैं। किन्तु धनित्वित्करण करने पर मिथ्यात्व और मिथ्यपुञ्ज नहीं रहते बन्धन शुद्ध-मध्यमत्व ही रहता है।

२म प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति बड़ पराक्रम से जाना है। यथाप्रवृत्तिकरण ता जीव ओषत्तना में भी वर्ण्यता है किन्तु अप्रवचरण और धनित्वित्करण प्रथम पुरुषार्थ में जाना है। मिथ्यात्व की

+ यहाँ मतभेद है क्योंकि भगवन् को जो पूर्व में अधिष्ठान के कारण प्राप्त होता है। सर्वमात्र है।

अनादि काल की बँधी हुई और बँठोरतम बनी हुई ग्रंथि को भेदना मग्न नहीं है। जिन्हें सम्यक्त्व रूपी महान् रत्न प्राप्त हो गया, वे महान् भाग्यशाली हैं। उन्हें अपने महान् रत्न की प्राणपण से सुरक्षा करनी चाहिए, और विरति के द्वारा आत्मविकास करते हुए अजरामर पद प्राप्त करना चाहिए।

सम्यक्त्व

हा, तो धर्म का उद्गम स्थान परम वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् हैं। उन्होंने आत्मा के लिए उत्थान का सबसे पहला कदम 'सम्यग्दर्शन' बतलाया है। सम्यग्दर्शन का अर्थ है—यथार्थदृष्टि=मत्त दृष्टि, तत्त्व विषयक वास्तविक विश्वास अथवा ध्येय शुद्धि। किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने वाले की सफलता का मूल आधार ही यथार्थ दृष्टि होती है। दृष्टि विकार के चलते कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। जन्म, जरा, रोग, शोक आदि दुःखों से सर्वथा छूटकर, शाश्वत, परम सुख की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। उस मोक्ष को उसके रूप, उपाय आदि तथा अपने स्वरूप आदि की मत्त समझ का नाम ही सम्यग्दर्शन है। उत्तराध्ययन अ० २८ गा० १५ में लिखा है कि—

“तद्वियाणां तु भावाणां, सम्भावे उवएसणां।

भावेण सद्वन्तस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं” ॥

—जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के उपदेश का अन्न करण से विश्वास करने वाले को सम्यग्दर्शन होता है—ऐसा जिनेश्वर देवों ने कहा है। यही बात सक्षप में तत्त्वार्थसूत्रकार ने इन शब्दों में कही है—“तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्”—तत्त्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है।

सम्यक्त्व के चार अंग

प्रथम सम्यग्दर्शन की आराधना कैसे होती है इसे समझ लेना चाहिए । श्री उत्तराध्यायन सूत्र प्र० २८ गा० २८ में दर्शनाराधना का स्वरूप इस प्रकार बताया है ।

“परमत्त्वसंघर्षो वा सुदिङ्गपरमत्त्व संघर्षा वाचि ।

वाचयणं कुदमखं वज्रव्या, य सम्मत्तं सदादया” ॥

अर्थात्—१ परमात्म का कीर्तन करना विषय मनन करना २ सम्यग्दर्शनी—परमार्थ के ज्ञाता की सेवा करना ३ सम्यक्त्व से पवित्र हुए की सगति स्थापना और ४ मिथ्यादर्शनी की सगति का त्याग करना यह सम्यक्त्व की आराधना है ।

१ परमार्थ संस्तव—परमार्थ का धर्म मोक्ष होता है और मोक्ष के कारणभूत तत्त्व—ज्ञान—नव तत्त्व जिनवाणी देव गुह्य और धर्म इनका परिचय करना गुण कीर्तन करना ह्रस्व के पूर्ण उत्सास के साथ निमग्न प्रवचन का आदर करना ‘सहस्रामिषो भते ! निर्माय वाचयणं’ इस प्रकार अमृतस्त्व से भाव के कारणभूत तत्त्वों के प्रति आदर भाव व्यक्त करना । मोक्ष के उत्तम निमित्त देव गुरु और धर्म के प्रति बहुमान रखत हुए गुण-मान करना जैसे कि—

“अरिहन्तो मह देवो, ज्ञावन्जीवो सुमाङ्गुषो गुरुषो ।

विशेषणस्तथ इव सम्मत्तं मण गहिर्ये”

(आवश्यक सूत्र)

—इस जीवन में अरिहन्त भगवान ही मेरे देव हैं मुसाङ्ग मेरे गुरु हैं और जिनदेव प्रणीत तत्त्व ही मेरा धर्म हैं । यह सम्यक्त्व सैम ग्रहण किया है । इस प्रकार की आदिक समिप्यक्ति परमात्म मस्तक है ।

२ सुदृष्ट परमार्थ सुवन—जो सम्यग्दृष्टि और परमार्थ की आराधना करत वाले हैं उन आचार्य उपाध्याय और माधु तथा महामतीजी की सेवा करना ।

३ स्थापनं वज्रन—जिन्होंने सम्यक्त्व का वचन ब्रूया—जिनकी दृष्टि बदल गई जो सम्यग्दर्शन में प्रवृत्त हैं। बुध—गम जितनव घषवा घष्य मत को ग्रहण करने वालों की सगति का त्याग करना ।

४ कुदमखं वज्रन—कुदमखी—अगम महावसम्भी की सगति का त्याग करना ।

गुरुपूजन का नियमों में विद्यमान आता आराधन के समान है और पहले दो उन्नति का माधन है । आराधन—पिछले दो नियमों का पालन करते हुए पहले दो नियमों द्वारा दर्शन आराधना करने पहले वाला उन्नततर उन्नत होगा दूसरा आदिप सम्यक्त्व का प्राप्ति कर सबदर्शी बन सकता है ।

इस दर्शनाचार को पालन करने के निम्न आठ नियम श्री उक्त-अध्ययन अ० २८ गा० ३१ में इस प्रकार बनाये हैं ।

१ निःशंकित--जिनेश्वर भगवतो के वचनों में शका रहित होना और हृदय में दृढ़ विश्वास होना कि “तमेव मच्चं गीसंकं जं जिगेहिं पवेड्यं”—जिनेश्वर भगवतो ने कहा, वह सर्वथा सत्य और शका रहित है । (आचाराग १-५-५ तथा भगवती १-३)

२ निःकांचित--जिनधर्म=निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ़ रहना, परदर्शन की इच्छा नहीं करना और यह विश्वास रखना कि—

“कुप्पवयण पासंडी, सव्वे उम्मग्ग पड्डिया

सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एम मग्गे हि उत्तमे” । (उत्त० अ० २३-६३)

पहले के श्रावक एक दूसरे से मिलते, तब आपस में अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते कि—

“अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे,” (भगवती २-५ तथा

सूयग० २-२) इस प्रकार हमें भी अपने धर्म में विरोध दृढ़ रहकर काक्षारहित होना ही चाहिए ।

३ निर्विचिकित्ता--धर्म आराधना=सयम और तप के फल के विषय में शकाशील नहीं होना । जो भी क्रिया की जाती है, उसका फल अवश्य मिलना है । वर्तमान में जो सुख दुःख दिखाई देता है, वह पूर्वोपाजित कर्मों का फल है । इस समय जो आत्म साधना की जा रही है, उसका फल अवश्य मिलेगा ।

उसका दूसरा अर्थ--निर्ग्रन्थों के मलिन वस्त्र और मैला शरीर देखकर घृणा नहीं करना है ।

४ अमूढदृष्टि--अन्यदर्शनों को विद्या, बुद्धि, और धन सम्पत्ति में बड़ा चढ़ा देखकर भी विचलित नहीं होना और अपनी श्रद्धा का दृढ़ रखना ।

५ उपवृहण--गुणवानों के गुण की प्रशंसा करना, उनके गुणों में वृद्धि करना और स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना ।

६ स्थिरीकरण--धर्म से डिगते हुए को धर्म में स्थिर करना और स्वयं भी स्थिर होना ।

७ वात्सल्य--साधर्मियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना । उनके दुःखों को मिटाने का यथा-शक्ति प्रयत्न करना ।

८ प्रभावना--जिनधर्म की उन्नति करने में प्रयत्नशील रहना, प्रचार करना, जिससे दूसरे लोग भी धर्म के समुख होकर आत्म कल्याण करें । इनके भेद आगे बताये जावेंगे ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की आराधना में जीव, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में बढ़कर क्षायिक

सम्पत्त्य प्राप्त करलेता ह और बढ़ते बढ़ते कर्ममयर्जन प्राप्त करके सर्वदर्शी हो जाता है ।

(उत्तरा० २६-६)

लक्षण

सम्पद्गुट्टि क पांच लक्षण होते ह १ सम—इतना विषय नहीं बनना कि जिससे अनन्ताभुवन्वी कपाय का बन्ध निल धर्मात् भौतिक सुख और दुःख का समभाव पूर्वक बनना । २ सर्वग—धर्म के प्रति प्रेम रक्षणा—मोक्ष प्राप्ति का इच्छा रखना । ३ निर्वैव—समर के प्रति उदासीन रहना । ४ अनुकम्पा—दुःखी जीवों पर अनुकम्पा करना । ५ आस्तिक्य—जिन-३ भगवान के वचनों पर विश्वास रखना । ये सम्पद्गुट्टि के पांच लक्षण हैं ।

यही लक्षण पञ्चानुपूर्वि ढंग से समझना अधिक उपयुक्त होगा जैसे—सबसे पहले आस्तिक्य=भडा हाती ह । “यद्वमनस्यां तन्नो ह्या” प्रथम ज्ञान दर्शन फिर दया=अनुकम्पा तथा जो जीवाजीव को जानता ह वहा समय पास सकता है (यश० ४ गा० १०-१३) अर्थात् वर्षा न युक्त ज्ञान (आस्तिक्य) पहले हा उसके बाद अनुकम्पा हाती ह । वह सम्पद्गुट्टि पूर्वक अनुकम्पा है । अज्ञान की अनुकम्पा स्व-परा-नुकम्पा होगी वह हिंसा को अपने लिए भी दुःखदायक मानेगा । उसकी ससार क प्रति उदासीनता=निर्वैव हागा । जब ससार ने उसकी प्रीति हटगो तो मोक्ष में प्रीति=सर्वेग बढ़ेगा । इस प्रकार निर्वैव पूर्वक सर्वेग वाली आत्मा में समत्व विशेष रूप से आ सकेगा क्योंकि वह सुख दुःख को पूर्वकृत कर्मों का फल मानकर समर क प्रति=भौतिक सुखों के प्रति उदासीन रहगा । समत्व का विषय रूप से प्राप्त करने वालो आत्माएँ हा स्वात्मन्वी होती हैं और समहृदयैवासुरनाग - असी दृढ़तम स्थिति को प्राप्त हाकर प्रगतिमान हाता है । वह समत्ववासी आत्मा विरति के द्वारा अमृत प्रवृत्ति पर अकुम लगाकर पांचवे सातवे गुणस्थानों में प्रवेश करती ह ।

(य पाँचों लक्षण धर्मग्रह में लिख ह श्री भगवानुक्त है । अनन्ताभुवन्वी क क्षयापक्षमादि रूप समत्व स्थानाग ८ में सर्वेग निर्वैव और आस्तिक्य उत्तरा० २६ में तथा अनुकम्पा आता म १ प्रत्यया -१ म ह)

सम्पत्त्य के ६७ अंग

सम्पद्गुट्टान की प्रागचना के विषय म पूर्वाचार्यों ने ‘सम्पत्त्य के ६७ अंग बतमाय है जा प्रत्य ही पावन योग्य ह । उनमें म चार अङ्गान और पांच लक्षण का गणन ऊपर किया जा चुका है । पा पाग दिया जा रहा है -

तीन लिग-१ प्रबन्धन प्रेम—जिनपाणी के प्रति धार्मिक प्रेम जाना आत्म श्रवण स्वाध्याय धर्म

चर्चा में इस प्रकार उत्कट अनुराग होना कि जिस प्रकार तरुण पुरुष का रग राग में होता है। उववाई में वीरवाणी सुनते समय कुणिक नरेश का ऐसा ही अनुराग व्यक्त हुआ है २ धर्मप्रेम—चारित्र धर्म के प्रति प्रेम होना, जिस प्रकार तीन दिन का भूखा मनुष्य, भोजन में विशेष रुचि रखता है, उसी प्रकार चारित्र धर्म की विशेष इच्छा रखना। 'पेमाणुराग रत्न' का यह लक्षण है और मवेग में भी इसकी गणना हो सकती है ३ देव गुरु की वैयावृत्य—देव गुरु में आदर, बहुमान, सत्कार समानादि वैयावृत्य करना। इससे सम्यक्त्व की पहिचान होती है।

दस प्रकार का विनय—१ अरिहतो का विनय २ अरिहत प्ररूपित धर्म का विनय ३ आचार्य ४ उपाध्याय ५ स्थविर ६ कुल ७ गण ८ मघ ९ चारित्र धर्म और १० साधर्मि का विनय। इनसे दर्शन में दृढता आती है। भावनी सूत्र अ० २५ उ० ७ में दर्शन विनय के दो भेद आये हैं, उनमें इनका समावेश हो जाता है।

तीन शुद्धि—जिनेश्वर देव, उनका प्रवचन=जिनागम और उनकी आज्ञानुसार चलने वाले साधु, इन तीनों को विश्व में सारभूत मानना यह—१ मन शुद्धि, २ गुण ग्राम करना वचन शुद्धि, और ३ काया से नमस्कार करना आदि काय शुद्धि है। (उववाई)

पाच दूषण त्याग—१ शका—श्री जिनवचनो की मत्यता में सन्देह करना २ काक्षा—बौद्धादि अन्य दर्शन की इच्छा करना ३ विचिकित्सा—समय तप आदि आज्ञायुक्त करणी के फल में सन्देह करना ४ परपाषडी प्रगमा—सर्वत्र भगवान् प्रणीत जिन धर्म के सिवाय दूसरे मतवालों की प्रगमा करना, और ५ परपाषडी सस्तव—अन्य मतावलम्बियों के साथ रहना, अलाप मलाप आदि पण्डित्य करना। ये सम्यक्त्व के पाच दोष हैं। इससे सम्यक्त्व मलिन होती है, (उपासकदशाग अ० १) यदि विशेष परिचय बढ़ाया जाय, तो सम्यक्त्व का वमन होकर मिथ्यात्व में चलाजाता है। इसलिए इन अतिचारों (दोषों) से सदैव बचते रहना चाहिए।

आठ प्रभावना—धर्म प्रचार जिससे हो वह प्रभावना कहलाती है। और प्रचारक को प्रभावक कहते हैं। यह प्रचार आठ प्रकार से होता है।

१ जिनेश्वरों के उपदेश का सर्वत्र प्रचार करना २ हेतुव दृष्टांत सहित समझाना ३ वाद प्रभावना—अन्य मतावलम्बियों के असत्य सिद्धांत या आक्षेप को वाद द्वारा हटाकर धर्म की प्रभावना करना ४ निमित्त द्वारा—यदि भूत भविष्य का ज्ञान हो, तो उसमें धर्म पर आने वाली आपत्ति से बचाव करते हुए सावधानी पूर्वक धर्म का आचरण करे, जिससे लोग प्रभावित हो, ५ उग्रतप करके ६ विद्या द्वारा ७ प्रसिद्ध व्रत ग्रहण करे और ८ कवित्व शक्ति के द्वारा लोगों को प्रभावित करके धर्म का प्रचार करना।

पांच भूषण—१ जिन शासन में निपुण होना २ जिन धर्म के गुणों की महत्ता प्रकट करना

३ साधु साम्नी धावक धायिका रूप बार तीर्थ की सेवा करना ३ धर्म से दृढित हुए को स्मिर करना और ५ महापुरुषों का विनय करना ।

यतना छ—सम्यक्त्व को सम्हालकर सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखने के उपाय का यतना कहत हैं जो छ प्रकार की है १ सम्यग्दृष्टि गुणों का बन्धना करना—प्रशंसा करना २ नमस्कार करना ३ असाप-बातचीत करना—प्रेम पूर्वक धादर देना ४ सलाप—बार बार मिष्ठ बचन बामना धर्म बर्चा करना—क्षेम कुशल पूछना ५ आहारादि आवश्यक वस्तु देना और ६ सम्मान करना ।

स्थान छ—सम्यक्त्व की प्रतिष्ठा उसी आत्म मन्दिर में हो सकती है—जहाँ उसके योग्य स्थान हो । जिस भव्य आत्मा में—१ आत्मा है २ वह आश्वस नित्य एव उत्पत्ति और विनाश रहित है ३ वह कम का कर्ता है ४ कम का भाक्ता भी नहीं है ५ मातृ है और ६ मोक्ष का उपाय भी है । इस प्रकार का मान्यता को जिस आत्मा में स्थान है वही सम्यक्त्व का निवास स्थान है । इस प्रकार की मान्यता रखने का विधान भूयग ० २-५ में और उबवाई में है ।

भावना छ—सम्यक्त्व को अपने आत्म मन्दिर में सुरक्षित रखते हुए इकीभूत करने की छ भावनाएँ हैं । सम्यक्त्वो आत्मा यह भावना करे कि मेरी सम्यक्त्व १ धम रुपी ब्रह्म का भूत है २ धर्म रुपी नगर का द्वार है ३ धर्म रुपी महल की नींव है ४ धम रुपी जगत का पृथ्वी रुपी आधार है ५ धर्म रुपी महारामन का धारण करनेवाला उत्तम पात्र है और ६ धारित्र रुपी महान निधि का सुरक्षित रत्नबाला सजाना (तिजोरी) है । इन भावनाओं के बल से आत्मा सबदक्षिणा के निकट पहुँचती है ।

आगार छ—बिकट परिस्थिति उत्पन्न होने पर अश्वामार्ग अपनाकर—दोष सेवन करना आत्म बल की बर्चाई है किन्तु गृहस्थ साधकों में धावकाश आत्म बलके बनी नहीं होत उनक लिए निम्न छ आगार—छुट—रखी गई है जिससे वे सब भाव से दोषों का भजन करके पुन अपने सम्यक्त्व में स्थिर हो सकें । ये आगार धमजो के लिए नहीं हैं । भावक भी धूमरों के दबाव या बिकट परिस्थिति के कारण ही इस अपवादों का सेवन करता है ।

१ राजा के दबाव से २ गण—सब—ममूह के दबाव से ३ बलबाम के भय से ४ देव के भय से ५ माता पिताणि ज्येष्ठ जन के दबाव से और ६ घटखी से भटक जाने पर अथवा धायीबिका के कारण कठिन परिस्थिति का पार करने के लिए किन्हीं मिथ्यादृष्टि देवादि की बन्दबादि करना पड़े तो इसकी छुट—बमबोरी का कारण रखी गई है । (उपासक दशांग ध १)

इस प्रकार सम्यक्त्व—दर्शन की धाराधना की जाती है । इसकी प्राप्ति निम्न सिद्धित दस प्रकार से होती है ।

सम्यक्त्व रुचि

१ निसर्ग रुचि—मति—ज्ञानावरण एवं दर्शन—मोहनीय का क्षयोपशम हो जाने से जातिस्मरणादि ज्ञान द्वारा अपने आप ही—बिना उपदेश या शास्त्र पठन के, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाना ।

२ उपदेश रुचि—सर्वज्ञ अथवा छद्मस्थ मुनिवरो के उपदेश के निमित्त से सम्यक्त्व लाभ होना ।

३ आज्ञारुचि—वीतराग भगवान् अथवा गुरु की आज्ञा से ही जिनप्ररूपित तत्त्वों पर रुचि होना ।

४ सूत्र रुचि—आचारगगादि अग प्रविष्ट तथा उववाई आदि अग बाह्य सूत्रों के अध्ययन से तत्त्व श्रद्धान होना ।

५ बीज रुचि—जिन प्रकार एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, और जल में डाली हुई तेल की बूंद फैल जाती है, उसी प्रकार एक पदमे अनेक पदों को सम्झना और श्रद्धा करना—इशारे से सम्झ—कर श्रद्धा करना—बीजरुचि सम्यक्त्व कहलाती है ।

६ अभिगम रुचि—ग्यारह अग, दृष्टिवाद तथा अन्य सूत्र ग्रंथों को अर्थ युक्त पढ़ने से श्रद्धा का होना ।

७ विस्तार रुचि—द्रव्यों के सभी भावों और सभी प्रमाणों तथा नयनिक्षेपादि विस्तार से जानने के बाद होने वाली श्रद्धा ।

८ क्रिया रुचि—ज्ञानाचार, दर्शनचार, चारित्राचार, तपाचार, विनय, वैयावृत्य, सत्य, समिति, गुप्ति, आदि क्रिया करते हुए या इन क्रियाओं से होने वाली श्रद्धा ।

९ संक्षेप रुचि—जो जिन प्रवचन को विस्तार से नहीं जानता है और ज्ञानावरणीय के उदय के कारण मद—बुद्धि होने से विशेष सम्झ नहीं सकता, किन्तु जिसने मिथ्या मत को भी ग्रहण नहीं किया है, केवल यही जानता है कि “जो जिनेश्वर के वचन हैं वे सर्वथा सत्य हैं”, इस प्रकार की संक्षेप रुचि ।

१० धर्म रुचि—सर्वज्ञ वीतराग प्ररूपित धर्मास्तिकायादि द्रव्य और श्रुत चारित्र धर्म की प्रतीति होना, धर्म रुचि है ।
(उत्तराध्ययन अ० २८)

उपरोक्त दस भेदों का स्थानाग स्थान २ में ‘निमर्ग सम्यक्त्व’ और अधिगमिक सम्यक्त्व’ में समावेश हुआ है । दर्शन प्राप्ति और स्थिरता के मुख्य निमित्त इस जमाने में सद्गुरु सेवा वाणीश्रवण, सूत्रस्वाध्याय, सम्यग्दृष्टि तथा सम्यग् साहित्य का परिचय है । इसमें क्षयोपशम में सहायता होती है और सम्यक्त्व सुरक्षित रहती है ।

सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व का अर्थ तत्त्वावधारण का यथायथ अध्ययन है और जिसमें यह हो वही सम्यक्त्वो है फिर भी विद्याप्राप्ति के लिये इसका निम्न भेद किये गये हैं ।

१ उपशम सम्यक्त्व—मिथ्यात्व मोहनीय मिथ्यमोहनीय समकितमोहनीय और अनन्तानुबन्धी कषायानुक्त इन सात के उपशम—अनुदय से होने वाली तत्त्ववृत्ति । मिथ्यात्व प्रत्येक कम पुद्गलों के लक्ष्य में रहते हुए भी उदय में नहीं आना और रात्रि में वही भ्रम की तरह उपशान्त रहना—उपशम सम्यक्त्व है । (अनुयोगद्वारा सूत्र)

विशेषाधिकारक माय्य गा० २७३५ के अनुसार यह सम्यक्त्व या तो उपशम अर्थात् प्राप्ति जीव को होता है या फिर अनादि मिथ्यात्वों को यथाप्रवृत्तिकरण अप्रवृत्तिकरण एवं अनिवृत्तिकरण द्वारा होता है । इसका काल अन्तमुक्त है । यह अविनाशिक—अनादि मिथ्यात्व के लक्ष्य होने पर होता है ।

२ आधिक सम्यक्त्व—दर्शनमाहनीय कर्म की तीनों प्रकृति और अनन्तानुबन्धी कषाय का बाध इन सातों प्रकृतियों के सबका क्षय हो जाने से होने वाला सम्यक्त्व । यह सम्यक्त्व स्वयं मिथ्यात्व—दोष रहित होता है । और होने के बाद सदाकाल स्थायी रहता है—फिर कभी नहीं छूटता क्योंकि मिथ्यात्व का बीज समूल नष्ट कर देने से फिर उससे उदय का कोई कारण ही नहीं रहता । (अनुयोगद्वारा सूत्र)

३ साधोपशमिक सम्यक्त्व—दर्शनमाहनीय और अनन्तानुबन्धी चोक्त के साधोपशम से होने वाली तत्त्ववृत्ति ।

मिथ्यात्व के उदय में आये हुए कम लक्षकों का क्षय कर देना और उदय में नहीं आये हुए का उपशान्त करना—साधोपशम कहलाता है । (अनुयोगद्वारा सूत्र)

यद्यपि साधोपशमिक सम्यक्त्व में दर्शनमाहनीय की—मिथ्यात्व मोहनीय मिथ्यमोहनीय इन दो तथा अनन्तानुबन्धी कषाय के बाध का—यों छ प्रकृति का साधोपशम होता है और सम्यक्त्व साधनाय का उदय आये रहता है और इसमें मिथ्यात्व के कुछ बलिक उदय में रहते हैं फिर भी वे इतने कम नहीं होंगे कि जिससे सम्यक्त्व का प्राप्त कर दे । उनसे समादय नहीं होना परन्तु प्रदगादय होता रहता है । इससे कारण अतिक्रम व्यतिक्रम और अनिष्टान्तादि वायु मग्न की समाधत्ता हैं । (अनाद्यत्वात् न तो समादय होता है)

उपशम सम्यक्त्व में न तो समादय होता है न प्रदगादय होता है किन्तु साधोपशमिक सम्यक्त्व में प्रदगादय होता है यही अन्तर्भाव में भवेत् ।

क्षयोपशम सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरोपम से कुछ अधिक है ।

४ सास्वादन सम्यक्त्व—सम्यक्त्व का मिटता हुआ आस्वाद=परिणाम । उपशम सम्यक्त्व से गिरते हुए और मिथ्यात्व को प्राप्त करने के पूर्व की स्थिति । यह स्थिति चौथे गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान में पहुँचने के बीच की है । इसका गुणस्थान दूसरा है । और इसकी स्थिति भी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ आवलिका की होती है । (विशेषावश्यक गा० ५३१)

जिस प्रकार क्षीर का भोजन करने के बाद किसी को वमन होने पर भी कुछ समय तक क्षीर का स्वाद जवान पर रहता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व के वमन होने पर उसका किञ्चित्-नष्ट होता हुआ प्रभाव आत्मा पर होता है ।

इस स्थिति में तत्त्व के प्रति अरुचि अव्यक्त रूप से रहती है और अनन्तानुबन्धी चोक का उदय हो जाता है ।

इस दशा का दूसरा उदाहरण यह भी है—वृक्ष से टूट कर पृथ्वी पर गिरने वाले फल की मध्य अवस्था । फल वृक्ष से तो टूट चुका, किन्तु अभी पृथ्वी पर नहीं गिरकर, नीचे आ रहा है, यह मध्य की दशा जैसी स्थिति सास्वादन सम्यक्त्व की है ।

५ वेदक सम्यक्त्व—क्षपक श्रेणी अथवा क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और मिथ्यात्व मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय को क्षय कर चुकने पर तथा सम्यक्त्वमोहनीय के अधिकांश दलिको को क्षय कर चुकने पर, अन्तिम पुद्गल जो रहते हैं, उन्हें नष्ट करते समय अन्तिम एक समय में जो सम्यक्त्व वेदनीय का वेदन होता है, वह वेदक सम्यक्त्व है । अर्थात् क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त होने के एक समय पूर्व की स्थिति—जिसमें नष्ट होते हुए दर्शनमोहनीय के दलिको का वेदन करता । (संबोध प्रकरण सम्यक्त्वाधिकार गा० २१ तथा कर्मग्रन्थ भा १ गा० १५)

६ कारक सम्यक्त्व—जिस श्रद्धान के कारण चारित्र्य में परिणति हो अथवा जिस आचरण से दूसरे में सम्यक्त्व का आविर्भाव हो, वह कारक-क्रियाशील सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व विशुद्ध चारित्र्य-वान में होती है । (विशेषावश्यक गा० २६७५)

आचाराग सूत्र अ० ५ उ० ३ का 'जं सम्मंति पामह तं मोणति पासह' कारक सम्यक्त्व के भाव को प्रकट करता है ।

७ रोचक सम्यक्त्व—रुचि मात्र की उत्पादक, जिसके कारण चारित्र्य में मात्र रुचि ही हो, वह अविरत सम्यग्दृष्टि का—चौथे गुणस्थान का सम्यक्त्व ।

८ दीपक सम्यक्त्व—जिस प्रकार दीपक अपने में अन्धकार रखकर पर को प्रकाशित करता है—

अपने नीचे अन्धरा हावे हुए दूसरों का प्रकाश देता है उसी प्रकार जिसके उपदेश से अन्ध भीष सम्यक्त्व प्राप्त करते किन्तु स्वयं सम्यक्त्व से वञ्चित ही रहे। इस अन्तरंग में मिथ्यादृष्टि अथवा अभ्रम्य है किन्तु बाहर से यथाथ प्रतिपादन करके जिनापदेश के अनुसार उपदेश करता है और उसके यथाथ उपदेश से दूसरे जीवों का सम्यक्त्व लाभ होता है इसलिए यथार्थ प्रकृपणा और दूसरे में सम्यक्त्व का कारण होने से उपचार से इसे सम्यक्त्व कहा है।
(विशेषावश्यक भा० गा० २६७५)

६ निश्चय सम्यक्त्व—जिसके कारण आत्मा का ज्ञान गुण निमग्न हो और वह अपनी आत्मा का ही देव स्वरूप गुरु रूप और भ्रम मय माने अनन्तगुणों का भण्डार समझे आत्मा को हा सामायिक सुखर आदि रूप माने—वह निश्चय सम्यक्त्व है।

१० व्यवहार सम्यक्त्व—परिहृत भगवान का मुनेष निश्चय धर्मण का सुगुरु और केवली प्रकृपित धर्म का सद्धम माने श्रुत धर्म चारित्र्य धर्म की तथा भवतत्त्वादि जिन प्रवचन की यथार्थ श्रद्धा करे वह व्यवहार सम्यक्त्व है। इसके ६७ भेद पृ० ५ में विय गए हैं।

११ द्रव्य सम्यक्त्व—विशुद्ध किय हुए मिथ्यात्व के पृथग्भा का द्रव्य सम्यक्त्व कहते हैं।

१२ भाव सम्यक्त्व—केवली प्रकृपित धर्म में श्रद्धा रूचि धरि प्रतीति होना।

(आवश्यक सूत्र तथा कमग्रन्थ भा० १ गा० १५)

प्रवचनसाराधार गा० १४२ से सम्यक्त्व के निम्न भव भो दिये गए हैं।

एक भद—उत्पद्यमान रूप सम्यक्त्व यह सभी भवों में रहता है।

दो भद—१ निसर्गज—अपने आप विद्युद्धि होने से या जातिस्मरण क्षान्तादि से ज्ञाना जाता।

२ अधिगम—गुरुक उपदेश से अथवा आगमों के अध्ययन से ज्ञाना जाता।

तथा—१ द्रव्य स० २ भाव स० अथवा—१ निश्चय स० व्यवहार स०।

तीन भद—१ चारक २ रोचक ३ दीपक

अथवा—उपलभ २ क्षायिक ३ क्षायपरामिष।

चार भद—उपरोक्त तीन में साम्बादान सम्यक्त्व मिलाने से।

पाँच भद—उपरोक्त चार में केवल सम्यक्त्व मिलाने पर।

सप्त भद—उपरोक्त पाँच का निमर्ग और अधिगम से गणने पर सप्त भद हुए अथवा निसर्गवर्षि
आदि १० प्रकार की रूचि से सप्त भेद हुए।

सम्यक्त्व के नौ भंग

चारित्र्य मोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी १ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ और दर्शन-मोहनीयकर्म की ५ मिथ्यात्वमोहनीय ६ मिश्रमोहनीय और ७ सम्यक्त्वमोहनीय, इन सातों प्रकृतियों के उदय में मिथ्यात्व रहता है और क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम से सम्यक्त्व होता है ।

इनके नौ भंग इस प्रकार हैं—

(१) सातों प्रकृतियों का क्षय हो जाना-क्षायिक सम्यक्त्व है ।

(२) सातों प्रकृतियों का उपशम होना-ओपशमिक सम्यक्त्व है ।

(३) प्रथम की चार का क्षय और तीन का उपशम

(४) ,, पाच ,, दो ,,

(५) ,, छ ,, एक ,,

(६) ,, चार का क्षय, दो का उपशम और एक का उदय ।

(७) ,, पाच का क्षय, एक का उपशम और एक का उदय ।

} क्षयोपशम सम्यक्त्व है ।

} क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व है ।

(८) ,, छ का क्षय, एक का उदय-क्षायिक वेदक सम्यक्त्व है ।

(९) ,, छ का उपशम, एक का उदय-ओपशमिक वेदक सम्यक्त्व है ।

उपरोक्त ९ भगो में से प्रथम के दो भगो को छोड़कर शेष सात भग से होने वाले सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी कहते हैं । इन नौ भग में से दूसरे और नौवे भग के स्वामी, अवश्य ही पडवाई-मिथ्यात्व में गिरने वाले होते हैं ।

(गुणस्थानद्वार)

समकिर्ती की गति

सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव की गति कौनसी होती है—इस विषय पर विचार करना भी आवश्यक है। जिस जीवने सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्य मिथ्यात्व अवस्था में ध्यायु का बन्ध कर लिया है वह तो अपने बन्ध के अनुसार चारों गति में से किसी भी गति में जा सकता है किन्तु सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद—सम्यक्त्व के सम्भाव में यदि वह मनुष्य या तियन्त्र पञ्चेन्द्रिय है तो वह मात्र ब्रह्मानन्द देव का ही ध्यायुष्य बाँधता है इसके प्रतिरिक्त दूसरे किसी का ध्यायुष्य बाँध ही नहीं सकता और यदि वह जीव देव या नारक है तो मनुष्य ध्यायु का बन्ध करता है।

श्री भगवती सूत्र ४० ३० उ० १ में सिखा है कि— सम्यग्दृष्टि—क्रियावादी जीव नैरयिक और तिर्यक् ध्यायु का बन्ध नहीं करते किन्तु मनुष्य और देवायु का ही बन्ध करते हैं।

उपरोक्त विधान का तात्पर्य यह है कि—जो देव और नारक हैं वे तो मनुष्य ध्यायु का हा बन्ध करते हैं क्योंकि वे तो सब मरकर पुन देव हो सकता है न नारक मरकर सीधा देव हो सकता है। इसलिए देव और नारक सम्यग्दृष्टि जीव एक मात्र मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं अर्थात् वे मनुष्य गति ही प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य तथा तियन्त्र पञ्चेन्द्रिय जीव एक मात्र देवायु का हा बन्ध करते हैं। इसी बात को निम्न विधान भी स्पष्ट करता है—

‘कृष्ण नील और कापात सेव्या वाले क्रियावादी कबल मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं।’

उपरोक्त विधान नारक और भवनपति तथा व्यक्ता तर्कों को अपनेसे है। इनका सम्बन्ध मनुष्य तथा तिर्यक् पञ्चेन्द्रिय से नहीं है क्योंकि—मनुष्य और तिर्यक् पञ्चेन्द्रिय क्रियावादी—जा कृष्ण नील और कापात सेव्या में हैं वे किसी भी गति का ध्यायु—तीन अध्याय अवस्था में नहीं बाँधते हैं क्योंकि इनका इन तीन सेव्या में ध्यायु बन्ध के योग्य परिणाम नहीं होता। आगे चल कर यह स्पष्ट रूप से सिखा है कि—

क्रियावादी पञ्चेन्द्रिय तिर्यक् के विषय में सम-पयब्रह्मानी की तरह जानना चाहिये। †

और निम्न विधान में यह स्पष्ट हो जाता है कि—

‘कृष्ण नाम और कापात सेव्या वाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यक् पञ्चेन्द्रिय किसी भी गति का ध्यायु नहीं बाँधते हैं।’

† भगवती सूत्र भाववगर ३३ प्रथमः भाग ४ पृ० ३०४

+ पृ ३ ७ कंठिका २८

× पृ० ३०७ कंठिका २६

इम विधान की टीका में श्री अभयदेवसूरि ने लिखा है कि—वे क्रियावादी मनुष्य और तिर्यञ्च, तेजो, पद्म और शुक्ल लेख्या में ही आयु का बन्ध करते हैं और वैमानिक देवों में ये तीन शुभ लेख्याएँ ही हैं। सम्यग्दृष्टि मनुष्य तिर्यञ्च के विषय में मूल पाठ में यह स्पष्ट लिखा है कि—

“मम्मदिद्वी जहा मणपज्जवनाणी तहेव वेमाणियाउयं पकरेड” ।

अर्थात्—मम्यग्दृष्टि मनुष्य तिर्यञ्च, मन पर्यवजानी की तरह वैमानिक देव का ही आयु बाधते हैं ।

यदि मनुष्य और तिर्यञ्च, पुन मनुष्य और तिर्यञ्च का ही आयु बांधे तो उसमें आयु बन्ध के समय मिथ्यादृष्टि होती है। क्योंकि इस प्रकार के मरण को ‘तद्भवमरण’ कहा है और यह बालमरण है (भगवती श २ उ १) और प्रथम गुणस्थान में होता है। कर्मग्रन्थ के मत से प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में भी माना है (कर्मग्रन्थकार ता प्रथम के तीनों गुणस्थानों में अज्ञान ही मानते हैं। अर्थात् दूसरे गुणस्थान में ज्ञान नहीं मानते हैं)। जो कि मिथ्यात्व के सम्मुख हो रहा है, किन्तु सिद्धांत और कर्मग्रन्थ के मत में यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य और तिर्यञ्च का आयुष्य बांधने वाले मनुष्य और तिर्यञ्च, सम्यग्दृष्टि तो नहीं हैं ।

सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्च, एक मात्र देवायु का ही बन्ध करते हैं और वह देवायु भी भवनपत्यादि तीन का नहीं, किन्तु एक मात्र वैमानिक का ही । यह बात निम्न मूल पाठ में सिद्ध होती है,—

“नो भवणावासिदेवाउयं पकरेड, नो वाणमंतरं नो जोडसियं वेमाणिय देवाउयं पकरेड” । *

यदि कहा जाय कि ‘यह विधान विशेष प्रकार के सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा से किया गया है, सामान्य सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्च तो मनुष्यायु भी बांध सकते हैं,—तो यह भी ठीक नहीं है। विशेष रूप से विरति का पालन करने वाला तो वैमानिक के ऊँचे देवलोक में जा सकता है, और सामान्य पालक—अविरत सम्यग्दृष्टि, सौधर्म ईशान आदि नीचे के वैमानिक देवों में जाते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, किन्तु उनका अन्य स्थान का आयुष्य बांधने का कहना सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। भगवती सूत्र में तीन विकलेन्द्रियों को (जो कुछ समयों में ही—उत्पत्ति के बाद—मिथ्यात्वी होने वाले हैं, वे इम पतनावस्था में आयुका बन्ध नहीं कर सकते, इसलिए इन्हे) छोड़कर शेष सभी सम्यग्दृष्टि मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी—जो नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव हैं, क्रियावादी में गिना है और उसकी आयुष्य बन्ध का निर्णय कर दिया है। वहा सामान्य विशेष का भेद नहीं रहा है।

भगवतामृत च० १ उ० ८ में—१ एकान्तवास का चारों गति क धाम का बंध करन बासा बताया है। २ एकान्त पण्डित और ३ बाल्यपण्डित का देवायु का बंध माना है। अविरत सम्यग्-दृष्टि एकान्तवास नहीं हात इसलिए व भी देवायु का ही बंध करते हैं। टीका में लिखा है कि—

“अतएव बालत्वे समानेऽपि अविरतसम्यग्दृष्टिर्मनुष्यो देवायुरेव प्रकरोति न शेषास्ति”।

श्री भगवती सूत्र च० २६ उ० १ (बन्धी अतक) में मनःपर्यवज्ञानी और नोसन्नोपयुक्त जीव में धायुकम की अपेक्षा दूसरे भग का छोड़कर गेप तीन भग बताये तियचपकेन्द्रिय के—१ सम्यग्-दृष्टि २ मज्ञानी ३ मतिज्ञानी ४ श्रुतज्ञानी और ५ धर्माधिज्ञानी इन पाँच बालों में तान ही भग हाते हैं। मनुष्यों में समुच्चय बोल होते हुए भी उपरोक्त पाँच बालों या इनमें से किसी भी बोल के सङ्काश में तीन भग * ही पाते हैं। इनमें मनुष्यायु नहीं बँधता है इसीसे दूसरा भग छोड़ा है। इस दृष्टि से भी बताया ही बँधता है।

श्री भगवती सूत्र च० ६ उ० ४ में लिखा कि—‘वैमानिक बन्धों में ही प्रत्याख्यान प्रत्याख्याना-प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान से निबद्ध धाम बाल होते हैं तब अप्रत्याख्यान निबद्ध धाम बाले हात हैं। इससे भी सिद्ध हाता है कि जिसमें किञ्चित् भी विरति होती है वह उस अवस्था में वैमानिक बंध का ही धाम बँधता है।

यदि कहा जाय कि ‘सुमुख गाथापति’ ने संसार परिमित किया तो वे सम्यग्दृष्टि व और उन्होंने मनुष्यायु का बंध किया था। इससे सिद्ध हाता है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्यायु का बंध कर सकती है? इसका समाधान यह है कि—धाम तो जीवन भर में केवल एक बार ही बँधता है और धायोपमनिक सम्यक्त्व ता जीवन में प्रत्येक हजार बार तक या जा सकती है (धन्ययोगद्वार) तब यह बँध कहा जाय कि धायुका बंध हाते समय ‘सुमुख’ सम्यग्दृष्टि ही था? हाँ संसार परिमित करते समय वह अवश्य सम्यग्दृष्टि था क्योंकि समक्षिती ही संसार परिमित कर सकती है। इसलिए यह मानना चाहिए कि सुमुख गाथापति व धायुव्य का बंध सम्यक्त्व के छत्र के बाद हुआ था। इसी प्रकार मधुसूता व विषय में भी समझना चाहिए।

दशाधनसंग्रह सूत्र दशा ६ में सम्यग्दृष्टि क्रियाकारी व मरक में जान का उत्सव है किंतु उसका धायव यह नहीं कि उन्होंने सम्यक्त्व अवस्था में ही मरकाम का बंध किया हो। यदि ऐसा माना

* कुछ बार ऐसा इस प्रकार है—

- १ पाँच कम या धायु कम मूलकाल में बाँधा चलमात्र में बाँधता है और मक्षिप्य में बाँधता।
- २ बाँधा बाँधता है और धाय नहीं बाँधता।
- ३ बाँधा नहीं बाँधता है और धायो पर बाँधता।
- ४ बाँधा नहीं बाँध रहा है और धायो भी नहीं बाँधता।

जाय, तो भगवती ग ३० उ १ में जो कहा है कि—“कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यञ्च, किसी भी गति के आयुष्य का बन्ध नहीं करते”—इस विधान का विरोध होगा, क्योंकि नरक में तो ये तीन लेश्या ही हैं और जिस लेश्या में आयुष्य बाँधते हैं, उसी लेश्या में आयु पूर्णकर दूसरे भव में उत्पन्न होते हैं। यदि सम्यग्दृष्टि एवं क्रियावादी अवस्था में नरकायु का बन्ध होना माना जाय, तो कृष्ण, नील और कापोत लेश्या में भी आयु बन्ध होना मानना पड़ेगा, जो सिद्धांत से विरुद्ध होता है। अतएव दशाश्रुतस्कन्ध लिखित सम्यग्दृष्टि क्रियावादी के नरकायु का बन्ध सम्यक्त्व के सद्भाव में नहीं, किंतु मिथ्यात्व के सद्भाव में होना मानना चाहिए।

यों तो सम्यक्त्व को लेकर छोटी नरक तक जा सकते हैं, इतना ही नहीं, कोई कोई मन पर्यवज्ञान पाया हुआ जीव, मन पर्यवज्ञान में गिर कर, उस भव को छोड़कर नरक में जामकता है (भगवती श २४-१) तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्होंने सम्यक्त्व अवस्था में नरक के योग्य आयुक्रम का बन्ध किया है। अतएव आगमानुसार यही मानना उचित है कि सम्यक्त्व के सद्भाव में मनुष्य और तिर्यञ्चपक्षेन्द्रिय जीव, केवल वैमानिक देव का ही आयु बाँधते हैं।

सम्यक्त्व को साथ लेकर जीव, इतने स्थानों में उत्पन्न नहीं होता—१५ परमाधामी देव, तीन किल्बिषी देव, पाँच स्थावरकाय, मातवी नरक में, छप्पन अन्तरद्वीप के मनुष्यों में, और समूच्छिम मनुष्यों में। इसके सिवाय सर्वत्र जा सकता है।

सम्यक्त्व की स्थिति

सम्यग्दर्शन व्यक्ति की अपेक्षा अनादिअपर्यवसित तो हो ही नहीं सकता। वह सादिसपर्यवमित (आदि अत सहित) या सादिअपर्यवमित (सादि अनन्त) होता है।

क्षायिकसम्यक्त्व सादिअपर्यवसित होता है। वह एकबार प्राप्त होने के बाद फिर नहीं जाता (प्रज्ञापना पद १८ और जीवाभिगम—समुच्चय जीवाधिकार) क्षायिसम्यक्त्वों का दर्शन सर्वथा विगुह्य होता है, उसमें अतिक्रमादि दोष लगते ही नहीं हैं (व्यवहारसूत्र उ० २ भाष्य गा० ७ टीका)

उपशमसम्यक्त्व अवश्य छूटता है। इसकी स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त की है। उपशमचारित्र भी अन्तर्मुहूर्त मात्र ही रहना है, अर्थात् मोह का उपशम अन्तर्मुहूर्त मात्र ही रहता है। इसके बाद अवश्य उदय हो जाना है।

क्षायोपशमिकसम्यक्त्व की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ६६ नागरोपम में कुछ अधिक काल की है। ये छप्पठ सागरोपम, यदि विजायादि चार अनुत्तर विमान के हो, तो दो बार और

प्रभ्युत कल्प के हों तो तीन बार में पूरे हाते हैं। इनमें जो मनुष्य के भव होते हैं उसका कास अधिक होता है। (प्रज्ञापना पद १८ तथा जीवाभिमग) इसके बाव या तो जीव मुक्त हो जायगा या फिर मिथ्यात्व में गिर जायगा।

आयोपगमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व के उदय का पूरा प्रवर्णन रहता है। यह एक भव में अधिक से अधिक नौ हजार बार तक घा घा सकती है।

सास्त्रादन सम्यक्त्व उस समय होता है जब जीव सम्यक्त्व का वसन करता है। इसका गुण—स्थान दूसरा है। जिन विकलेन्द्रियों में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व का सम्प्राप्त माना है वह यही है। इसकी स्थिति छ भावभिका और सात समय से अधिक नहीं है।

बहुक सम्यक्त्व की स्थिति—अपन बदक और उपसम बदक की ता एक समय की है किन्तु आयापगमिक बदक सम्यक्त्व की आयापगमिक सम्यक्त्व के अनुसार—अधिक से अधिक सातठ मासरोपम से अधिक है। यह सम्यक्त्व माहनीय की प्रकृति का वैतम है।

जिम भव्यात्मा ने एक बार सम्यक्त्व का स्वप्न कर लिया वह मोक्ष का अधिकारी अवश्य ही होगा।

दुर्लभ बाधिके कारण

जिन दुष्टत्वों से धम का प्राप्त करना सम्भ्राना और अश्रु करना कठिन होजाता है उन्हें दुर्लभ बाधिके कारण कहते हैं। वे पांच कारण इस प्रकार हैं।

१. परिहृत भगवान के विपरात बालना—जैसेकि परिहृत सर्वज्ञ नहीं होत। सभी पदार्थों का त्रिकाश्रज—पूराज्ञाता एक व्यक्ति कदापि नहीं हो सकता। शास्त्रों में अधिष्ठित क प्रतिशय तथा ज्ञान की मूढी प्रमत्ता का गई है इत्यादि।

२. परिहृत प्रणीत धम का प्रवर्णन बाधना—विज्ञवभाग्य संस्कृत भाषा का छाड़कर प्राकृत जमी तुच्छ भाषा में प्रामाणिक ज्ञान प्रदासनीय नहीं है। जमियों के धृतज्ञान देख नारक और मास आदि का ज्ञान किम काम का? माध्या का जन—मया करनी चाहिए। परिधम करन अपना पेट भरना चाहिए। माधुघों का चारित्र—अकृ त्रिया है इयम जनना का कोई साध नहीं इत्यादि।

३. प्रापाय उपाध्याय के प्रवर्णन बाधना—प्रापाय उपाध्याय कुछ भी नहीं समझते। इन्हें समार का कोई अनुभव नहीं है। सभी इनकी उम्र ही क्या है? आदि।

४. मंच की मित्रा करना—साधु माधुकी धावन और धाविका रूप अनुबिध मय हाता है। ज्ञान

दर्शन चारित्र और तप रूप गुणों के समूह ऐसे सध को निन्दा करना, उसे पशुओं का सध कहना आदि ।

५ जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करके देव हुए हैं, उनकी निन्दा करना, जैसे कि 'भोग के अभाव में—उत्कृष्ट भोग प्राप्ति के लिए अर्थात् 'कामेच्छा से युक्त होकर तप आदि करके अब ये देवागनाओं के साथ भोग कर रहे हैं,' इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म—प्रवर्तक और धर्म—पालकों की निन्दा करने वाले, अपने दुष्कृत्यों से मोहनीय कर्म का ऐसा दृढतर बन्धन कर लेते हैं कि जिससे भविष्य में उन्हें धर्म की प्राप्ति होना कठिन हो जाना है । सम्यग्ज्ञान के निकट आना उनके लिए असंभव—सा बन जाता है । इसलिए दुर्लभ—बोधि के उपरोक्त कारणों से सदैव दूर ही रहना चाहिए । (ठाणग ५-२)

सुलभ बोधि के कारण

जिन सत्कार्यों से जीव का धर्म प्राप्त करना सरल हो जाता है, और बिना कठिनाई के धर्म को समझकर स्वीकार किया जा सकता है, उन्हें सुलभ—बोधि के कारण कहते हैं । ये कारण दुर्लभ बोधि के कारण से उल्टे हैं । यथा—

१ अरिहत भगवान का गुणगान करना, जैसे—अरिहत भगवान, राग द्वेष को नष्ट करके वीर—राग हुए हैं, वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं । देवेन्द्र भी उनकी वन्दना करते हैं । उनकी वाणी पूर्ण सत्य और परम हितकारी है । वे मोक्षगामी हैं । उन्हें मेरा नमस्कार है ।

२ अरिहत प्रणीत धर्म के गुणगान करना—वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने में सूर्य के समान, गुणरत्नों का समुद्र, सभी जीवों का परम हितैषि बन्धु—ऐसा श्रुतचारित्र रूप जिनधर्म जयवन्त बतों ।

३ आचार्य उपाध्याय के गुणगान करना—परहित में रत, पाच आचार के पालक और प्रवर्तक, चतुर्विध सध के नायक, मोक्ष मार्ग के नेता—ऐसे आचार्य उपाध्याय को नमस्कार हो ।

४ सध की स्तुति करना—ससार में सर्वोत्तम गुणों का भंडार, जिनधर्म को धारण करके प्रवर्तन करने वाला, ऐसा जगम तीर्थ रूप सध, प्रतिदिन उन्नत होता रहे ।

५ तप और ब्रह्मचर्यादि शील का पालन करके देव हुए उनकी प्रशंसा करना—जैसे अहो ! शील का कंसा उत्तम प्रभाव है । जिन्होंने काम पर विजय पाई, जो भोग को रोग मानकर त्याग चुके थे और तप के द्वारा कर्मों को क्षय करते थे, वे कर्मों के शेष रहने में महान ऋद्धिशाली देव हुए हैं । इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म नेता आदि का गुणगान करने से भविष्य में—परभव में धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है । इसलिए दुर्लभबोधि के कारणों को त्यागकर सुलभबोधि के कारणों का विशेष रूप में पालन करना चाहिए । (ठाणग ५-२)

मधुमन्त्र के ज्ञानो तीन भाग में पूरे हुए हैं। इसमें जो मनुष्य बन कर हाते हैं उत्तम वास प्राप्ति प्राप्त है। (प्रमाणन पत्र १८ तथा जीवामिगम) इसका बाद या तो जाव भूत हा जायगा या फिर मिथ्यात्व में गिर जायगा।

नायापमिह मय्यन्व मे मिथ्याम्ब न उच्य वा पूरा श्रवणा रहता ह । यत् तत्र भव मे
म पयिह मो ह्यत्र बार तक भा जा सजनी ह ।

सांख्यार्थन सम्भवत्येव उत समय हाता है जब जीव सम्भवत्त का वसन करता है । इसका गुण-
स्थान दूमेरा है । जिन विद्युत्प्रिया में प्रपयन्ति प्रपयत्ता में सम्भवत्त का मद्भावे माता है वह यहा है ।
इमेरा स्थिति १० प्रावर्तिका घोर मान समय स प्रपिब नही है ।

बन्ध सम्पत्ति का स्थिति-क्षय वृद्धि और उपयोग बन्ध का ता तब समय को है किन्तु साधारणतः बन्ध सम्पत्ति को साधारणतः सम्पत्ति के अनुसार-प्रतिष्ठ के प्रतिक तांगठ साधारणतः सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति साधारणतः प्रकृति का बन्ध है।

शिव भस्माग्रा म एव शिव गम्यकथ वा स्पर्शे चर निया अह माध वा समिहारा प्रयत्न ही
[पृष्ठा १]

दुर्लभ याधि के कारण

त्रिन दुरात्म्याः यः धर्मं वा प्राप्नोति कश्चात् समभ्यन्तां शीघ्रं भद्रां कश्चात् कश्चिन् ह्यभ्यन्तां ? उक्तं दृष्टम
वादि न कश्चात् कश्चात् ? यः पापं कश्चात् इति प्रश्नः है ।

१. परिचय भगवान् व विचारान् वाचना—अगतिं परिहृत्य गच्छत इति । मयी दत्तायी वा
विद्याभक्त-गु-भक्तान् गच्छत इति । अगतिं परिहृत्य गच्छत इति । मयी दत्तायी वा
अगतिं परिहृत्य गच्छत इति । मयी दत्तायी वा

[illegible][illegible]

१. मन्त्र के द्वारा जल-मन्त्र मन्त्री पादक के आदेशानुसार मन्त्र द्वारा जल-मन्त्र

दर्शन चारित्र्य और तप रूप गुणों के समूह ऐसे सध की निन्दा करना, उसे पशुओं का सध कहना आदि ।

५ जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करके देव हुए हैं, उनकी निन्दा करना, जैसे कि 'भोग के अभाव में—उत्कृष्ट भोग प्राप्ति के लिए अर्थात् कामेच्छा से युक्त होकर तप आदि करके अब ये देवागनाओं के साथ भोग कर रहे हैं,' इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म—प्रवर्तक और धर्म—पालकों की निन्दा करने वाले, अपने दुष्कृत्यों से मोहनीय कर्म का ऐसा दृढतर बन्धन कर लेते हैं कि जिससे भविष्य में उन्हें धर्म की प्राप्ति होना कठिन हो जाना है । सम्यग्ज्ञान के निकट आना उनके लिए असंभव—सा बन जाता है । इसलिए दुर्लभ—बोधि के उपरोक्त कारणों से सदैव दूर ही रहना चाहिए । (ठाणग ५-२)

सुलभ बोधि के कारण

जिन सत्कार्यों से जीव का धर्म प्राप्त करना सरल हो जाता है, और बिना कठिनाई के धर्म को समझकर स्वीकार किया जा सकता है, उन्हें सुलभ—बोधि के कारण कहते हैं । ये कारण दुर्लभ बोधि के कारण से उल्टे हैं । यथा—

१ अरिहत भगवान का गुणगान करना, जैसे—अरिहत भगवान, राग द्वेष को नष्ट करके वीत—राग हुए हैं, वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं । देवेन्द्र भी उनकी वन्दना करते हैं । उनकी वाणी पूर्ण सत्य और परम हितकारी है । वे मोक्षगामी हैं । उन्हें मेरा नमस्कार है ।

२ अरिहत प्रणीत धर्म के गुणगान करना—वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने में सूर्य के समान, गुणरत्नों का समुद्र, सभी जीवों का परम हितैषि बन्धु—ऐसा श्रुतचारित्र्य रूप जिनधर्म जयवन्त बर्तों ।

३ आचार्य उपाध्याय के गुणगान करना—परहित में रत, पाच आचार के पालक और प्रवर्तक, चतुर्विध सध के नायक, मोक्ष मार्ग के नेता—ऐसे आचार्य उपाध्याय को नमस्कार हो ।

४ सध की स्तुति करना—ससार में सर्वोत्तम गुणों का भंडार, जिनधर्म को धारण करके प्रवर्तन करने वाला, ऐसा जगम तीर्थ रूप सध, प्रतिदिन उन्नत होता रहे ।

५ तप और ब्रह्मचर्यादि शील का पालन करके देव हुए उनकी प्रशंसा करना—जैसे अहो ! शील का कैंसा उत्तम प्रभाव है । जिन्होंने काम पर विजय पाई, जो भोग को रोग मानकर त्याग चुके थे और तप के द्वारा कर्मों को क्षय करते थे, वे कर्मों के शेष रहने में महान ऋद्धिशाली देव हुए हैं । इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म नेता आदि का गुणगान करने से भविष्य में—परभव में धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है । इसलिए दुर्लभबोधि के कारणों को त्यागकर सुलभबोधि के कारणों का विगण रूप में पालन करना चाहिए ।

(ठाणग ५-२)

उत्थान क्रम

संसार स मुक्त होने की योग्यता उसी जीव में होता है जो भवसिद्धि=मम्य हो जिसका स्वभाव बसा हो जिसमें वैसी योग्यता है। इस प्रकार की योग्यता जीव में स्वभाव से ही होती है। यह अनावि पारिणामिक भाव है (अनुयोगद्वारा) किन्तु जीव की अनाविकाल से मिथ्यापरिणति बसू हो रही जिसके कारण वह अपने स्वभाव का प्रकटीकरण नहीं कर सका। उसकी दशा कासी-अन्ध-कारमयी ही रही—वह 'कृष्णपक्षी' ही बना रहा। अनाविकाल से वह कृष्णपक्षी रहा किन्तु जब उत्थानकाल प्रारम्भ होता है तो सर्वप्रथम वह कृष्णपक्षी मिटकर शुक्लपक्षी होता है। इस प्रकार की अवस्था भी अनन्तकाल—अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी एव क्षेत्र से वेशोन अर्धपुद्गल परावर्तन रहती है अर्थात् मास्र जाने के इतने पहले से वह शुक्लपक्षी बन जाता है। कई जीव शुक्लपक्षी बनने के साथ सम्यग्बुद्धि हो जाते हैं और कई मिथ्याबुद्धि अवस्था में ही रहते हैं। जो सम्यग्बुद्धि हो जाते हैं वे बाद में सम्यक्त्व का वसन करके पुनर्मिथ्याबुद्धि होते ही हैं क्योंकि वेशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन तक उन्हें संसार में रहना होता है और इतना समय सम्यक्त्व अवस्था में नहीं रह सकते।

शुक्लपक्षी के लिए अब पुद्गल परावर्तन बताया उसी प्रकार सम्यक्त्व का अन्तर अथवा मादि सात्त्व मिथ्यात्व का काल भी अवश्य अन्तर्भूत और उत्कृष्ट अनन्तकाल भावत् वेशोन अर्धपुद्गल परावर्तन है। (जीवाभिगम समुच्चय जीवाधिकार) इसलिये कई जीव शुक्लपक्षी होने के साथ ही सम्यक्त्व भा पा लेता है और फिर कालान्तर में छोड़ देता है। जब चारित्र्य-यथाक्यात चारित्र्य का व्यक्ति की अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर इतना हो सकता है तब सम्यक्त्व का हो इनमें तो असंभव वैसी बात ही नहीं है।

शुक्लपक्षी होने के बाद जीव सम्यक्त्व होता है और सम्यक्त्व के बाद परिमित संसारी होता है। कई जीव सम्यक्त्व प्राप्त करके भी उस सुरक्षित नहीं रह सकते और मिथ्यात्व के ऋषट् में आकर लो देते हैं वे अनन्त संसारी भी बन जाते हैं किन्तु जो सम्यक्त्व का सुरक्षित रहते हैं वे परिमित संसारा में बनजाते हैं फिर उनका निस्तार सीधे हो जाता है। इसके बाद मुक्तअवधि होता है। जिसमें भावान्तर में भर्म प्राप्ति सरलता से हो सके। इसके बाद आराधक हुआ आराधक है जो आराधक हो बड़ा वह १२ भव से अधिक संसार में नहीं रहता (मगवती ८-१०) और चरित्रमय बर्तों का तो वह भव ही अन्तिम होता है। यदि वह देव हुआ तो फिर देवभय नहीं पाएगा और अनुप्य भव पाकर

‡ परिमित संसारी का अर्थ जीवाभिगम मूल पाठ से तो उत्कृष्ट वेशोन अर्ध-पुद्गल परावर्तन हुआ है किन्तु यहाँ मध्यम काल स्वल्प संसार ही—अगमय १२ भव ही उपयुक्त लगता है।

मुक्त हो जायगा और मनुष्य हुआ तो उसी भव में मुक्त हो जायगा । (रायपसेनी सूत्र)

इस प्रकार जो भव्य जीव होते हैं वे पहले कृष्णपक्षी से शुक्लपक्षी होते हैं, फिर सम्यक्त्वी, परिमित ससारी, सुलभबोधि, और आराधक होते हैं और अंत में चरम शरीरी हाकर मुक्त हो जाते हैं ।

जीव, मिथ्यात्व से चौथे गुणस्थान में पहुँच कर सम्यग्दृष्टि होते हैं । कोई कोई जीव मिथ्यात्व छोड़ने के साथ ही सम्यक्त्व और अप्रमत्त सयत एक साथ बनजाते हैं, तो कोई सम्यक्त्व और देशविरत होने के बाद, अप्रमत्त गुणस्थान स्पर्श कर फिर प्रमत्त होते हैं । अप्रमत्त गुणस्थान से आगे बढ़कर, क्षपक ध्रेणी प्राप्त कर, क्रमशः अयोगी अवस्था पाकर मुक्त हो जाते हैं ।

इस उत्थान क्रम से जीव, जिनेश्वर बनकर सिद्ध हो जाता है । मैं भी इस पद को प्राप्त करूँ और सभी आत्माएँ परम पद को प्राप्त कर परम सुखी बनें ।

सम्यग्दर्शन का महत्व

सम्यग्-ज्ञान से जीवादि पदार्थों और हेय, ज्ञेय तथा उपादेय का ज्ञान होता है, किन्तु उस ज्ञान के साथ श्रद्धा गुण नहीं हो, तो वह वास्तविक लाभप्रद नहीं होता । जाने हुए पर विश्वास होने से ही आचरण में रुचि होती है । बिना श्रद्धा का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का होता है । जिसे शास्त्रीय परिभाषा में 'दीपक सम्यक्त्व' अथवा 'विषय प्रतिभास ज्ञान' कहते हैं । जैसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि का होता है वैसा ही—कभी उससे भी अधिक और प्रभाव जनक ज्ञान, मिथ्यादृष्टि को भी होता है, फिर भी वह सम्यग्दृष्टि नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें दर्शन=श्रद्धा गुण नहीं है । सम्यक्ज्ञान पर श्रद्धा होने से ही सम्यग्दृष्टि माना जाता है । श्री उत्तराध्ययन अ २८ गा ३५ में लिखा कि—

“नालोण जाणइ भावे, दंसलोण य सदहे” ।

अर्थात्—ज्ञान से आत्मा जीवादि भावों को जानता है और दर्शन से श्रद्धान् करता है । श्रद्धा का शुद्ध होना और उसे दृढीभूत करना ही दर्शनाराधना है । जिसमें सम्यग्दर्शन नहीं, उसकी सभी क्रियाएँ कर्म बन्धन रूप ही होती हैं । श्री सूयगडाग सूत्र अ ८ में कहा है कि—

जे याबुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो ।

असुद्धं तेसि परक्कंतं, सफलं होई मव्वसो ॥२२॥

—जो व्यक्ति महान् भाग्यशाली और जगत् में प्रशसनीय है, जिनकी वीरता की धाक जमी हुई

ह किन्तु वे धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं और सम्यग्दृष्टि से रहित हैं ता उनका किया हुआ सभी पराक्रम—दान तप आदि अधूरा है। कम अथ का ही कारण है।

सम्यग्दर्शन वह आधार रूप भूमिका है कि जिसके ऊपर चारित्र्य रूपी महान सड़ा किया जा सकता है। जब तक धर्म रूपी आधार दुर्ब नहीं हो जाय तब तक पूर्वों का धृत भी भिन्न ज्ञान रूप रहता है और अग्न क्रियाकलाप भी कष्ट रूप रहता है। पूर्वार्थाय न भक्त परिष्ठा' में कहा है कि—

“दसखा मद्धो मद्धो, न हु मद्धो होइ चरख पद्ममद्धो।

दसखमणुपवस्स हु परिभट्ठयां नत्थि ससारे ॥६५॥

दसखमद्धो मद्धो, दसखमद्धस्स नत्थि निव्वायां।

मिज्झति चरख रुद्धिमा, दसखरुद्धिमा न सिज्झति” ॥६६॥

अर्थात्—चारित्र्य अष्ट आत्मा (सर्वथा) अष्ट नहीं है किन्तु दान अष्ट आत्मा ही वास्तव में अष्ट एव (सर्वथा) पतित है। जो दर्शन से अष्ट नहीं है वह जोब ससार में परिभ्रमण नहीं करता है किन्तु चारित्र्य प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। वास्तविक पतित तो दान अष्ट जीब ही है क्योंकि केवल चारित्र्य अष्ट तो दर्शन के सम्प्राप्त में पुनः चारित्र्य प्राप्त करके सिद्ध गति प्राप्त कर लेता है किन्तु दान अष्ट का सिद्धि लाभ करना कदापि संभव नहीं है।

सिज्झति चरख रुद्धिमा' का यह अर्थ भी है कि—जो भी सिद्धि हाते हैं वे चारित्र्य रहित होकर सिद्ध हाते हैं। सिद्धात्माओं में यथाक्यात चारित्र्य भी नहीं हाता इसीलिए उन्हें 'नो समयो नो असमयो कहते हैं किन्तु दर्शन रहित तो कोई भी सिद्ध नहीं होता। उनमें क्षायक सम्यक्त्व रहता ही है।

श्री भगवद्भक्तजी ने भी अनन्त जिन स्वयं न कहा है कि—

देव गरु धर्मनो बुद्धि क्वा किम रहे किम रहे बुद्धि अज्ञान आणो।

बुद्धि अज्ञा बिना सर्वं किरिया करी छार पर सीपणु तेह आणो” ॥

जिस प्रकार राख पर सीपना व्यर्थ है उसी प्रकार बिना बुद्धि अज्ञा के सभी प्रकार की क्रिया व्यर्थ रहती है।

इन सब उक्तियों का सार—धर्म का मूल सम्यग्दर्शन ही है। आगमकार भगवत् ने भी परमाया कि—

“नादसखिस्स नायां, नायेण विद्या नहुति चरखगुणा।

अगुखिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स विव्वायां ॥ (उत्तरा० २८-३०)

—दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता और जिसमें ज्ञान नहीं उसमें चारित्र्य गुण नहीं होता।

ऐसे गुण हीन पुरुष को मुक्ति नहीं होती और बिना मुक्ति के शाश्वत सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। इसके पूर्व कहा कि—“नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहृणं”—सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं होना।

प्रज्ञापना सूत्र के २२ वे पद में लिखा कि—“जस्स पुण मिच्छादंसणवत्थिया किरिया कज्जइ तस्स अपच्चक्खाणकिरिया नियमा कज्जइ”।

अर्थात्—जिसको मिथ्यादर्शन प्रत्ययिक क्रिय लगती है, उसे अप्रत्याख्यान क्रिया अवश्य लगती है। सम्यग्दर्शन के अभाव में की हुई क्रिया, सम्यग् चारित्र रूप नहीं होती। श्रीमद् भगवती सूत्र श० ७ उ० २ में भी लिखा कि ‘जिसे जीव अजीव का ज्ञान नहीं उसके प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान—खराब पच्चक्खाण है। अर्जुन मान्यता भी इससे मिलती जुलती है, जिसका वर्णन “सद्धर्ममंडन” की भूमिका में देखना चाहिए।

“दृष्टि जैसी सृष्टि” की कहावत सर्वत्र तो नहीं, किन्तु यहाँ चरितार्थ होती है। जिसकी दृष्टि गलत, उसके कार्य भी गलत होते हैं। इसलिए दृष्टि सुधारने पर—महापुरुषों ने विशेष जोर दिया है। आगमों में सम्यग्दर्शन का महत्त्व बताया ही है, किन्तु बाद के आचार्यों ने भी सम्यक्त्व का गुणगान बड़ी विशिष्टता के साथ किया है। उसके थोड़े में नमूने यहाँ दिये जाते हैं।

जीवाइ नव पयत्थे, जो जाणइ तस्स होइ सम्मत्तं ।

भावेण सद्दहन्ते, अयाणमाणेवि सम्मत्तं ॥१॥

सन्नाइ जिणेसर भासिआइं, वयणाइं नन्नहा हुति ।

इअ बुद्धि जस्स मणे, सम्मत्तं निच्चलं तस्स ॥२॥

अंतोमुहुत्तमित्तंपि, फासियं हुज्ज जेहिं समत्तं ।

तेसिं अवड्ढपुग्गल, परियट्ठो चेव संसारो ॥३॥

(नवतत्त्व प्रकरण)

—जो जीवादि नव पदार्थों को जानता है, उसे सम्यक्त्व होता है। यदि क्षयोपशम की मन्दता से कोई यथार्थरूप से नहीं जानता, तो भी “भगवान का कथन सत्य है”—इस प्रकार भाव से श्रद्धान करता है, तो भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है (यही बात आचाराग श्रु० १ अ० ५ उ० ५ में लिखी है) ॥१॥

भगवान् जिनेश्वर के कहे हुए सभी वचन सत्य हैं, वे कभी भी असत्य नहीं होते—ऐसी निश्चल बुद्धि जिसमें है, उसकी सम्यक्त्व दृढ़ होती है। ॥२॥

जिसने अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, उसे कुछ न्यून अधंपुद्गल परावर्तन से अधिक ससार परिभ्रमण नहीं होता। इतने काल में वह मोक्ष पा ही लेता है। ॥३॥

‘सम्यक्त्वकोमुदी में सम्यक्त्व की महिमा बताते हुए लिखा कि—

सम्यक्त्वरत्नान्तरं हि रत्न, सम्यक्त्वं मित्रान्तरं हि मित्रम् ।
सम्यक्त्वं बन्धोर्न परो हि बन्धुः, सम्यक्त्वसामाग्नं परो हि सामः ॥

—संसार में ऐसा कोई रत्न नहीं था सम्यक्त्व रत्न से बढ़कर मूल्यवान् हो । सम्यक्त्व मित्र से बढ़कर, कोई मित्र नहीं हो सकता, न बन्धु हो हो सकता और सम्यक्त्व साम से बढ़कर संसार में अन्य कोई साम हो ही नहीं सकता ।

रक्षाभ्य हि चरखज्ञान—वियुक्तमपि दर्शनम् ।

न पुनर्ज्ञानचारित्र्ये, मिथ्यात विष द्युपिते ॥

ज्ञान और आचार से रहित होने पर भी सम्यग्दर्शन प्रशंसा क पाव्य है किन्तु मिथ्यात्व विष से दूषित होने पर ज्ञान और आचार प्रशंसित नहीं होता ।

एक आचार्य ने सम्यक्त्व का महत्त्व बताते हुए लिखा कि—

असमस्तसुखनिधानं, धाम संविम्वतापाः,
असुखं विदुस्तत्त्वो,—दीपने सद्विवेकः ।

नरनरकपशुत्वो—प्रेमदेहेतुर्नराद्याम्,

शिवसुखतरु बीजं, शुद्धं सम्यक्त्वं सामः ॥

—शुद्ध सम्यक्त्व अतुल्य सुख का निधान है । ब्रह्म का धाम है । संसार के अन्न मगुर और मांसपान सुखों की प्रसारता समझने के लिए सद्विवेक रूप है । मम्म जीवों के नरक निर्मल और मनुष्य सबकी दुखों का नाश करने वाला है और शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति ही मोक्ष सुख रूप महाबुद्ध के बीज के समान है ।

विगम्बर आचार्य श्री शुम्भकजी ने आचार्यजी में कहा है कि—

सद्दर्शनं महारत्नं, विश्वसोपेक भूषणम् ।

मुक्तिं पर्यन्तं कम्पाण, दानदण्ड प्रकीर्तितम् ॥

मम्म बर्तन सभी रत्नों में महाम् रत्न है समस्त लोक का भूषण है । आराम की मुक्ति प्राप्त होने तक कम्पाण—ममस देने वाला चतुर बाता है ।

चरखज्ञानयोर्वीजं, यम प्रशय जीवितम् ।

तपः श्रुताधिष्ठानं, सवृमिःसद्दर्शनं मतम् ॥

सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र का बीज है। व्रत महाव्रत और उपव्रत के लिए, जीवन स्वरूप है। तप और स्वाध्याय का यह आश्रय दाता है। इस प्रकार जितने भी श्रम, दम, व्रत, तप आदि होते हैं, उन सब को यह सफल करने वाला है।

अप्येकं दर्शनं श्लाघ्यं, चरणज्ञानविच्युतम् ।

न पुनः संयमज्ञाने, मिथ्यात्व विषदूषिते ॥

ज्ञान और चारित्र के नहीं होने पर भी अकेला सम्यग्दर्शन प्रशसनीय होता है। इसके अभाव में संयम और ज्ञान, मिथ्यात्व रूपी विष में दूषित होते हैं।

आराधनासार में लिखा है कि—

येनेदं त्रिजगद्वरेण्यविभुना, प्रोक्तं जिनेन स्वयं ।

सम्यक्त्वाद्भुत रत्नमेतदमलं, चाभ्यस्तमप्यादरात् ॥

भक्त्यासंप्रसभं कुर्मनिचयं शक्त्याच सम्यक्पर—

ब्रह्माराधनमद् भुतोदितचिदानंदं पदं विंदते ॥

जो मनुष्य तीन जगत के नाथ ऐसे जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित, सम्यक्त्व रूप अद्भुत रत्न का आदर सहित अभ्यास करता है, वह निन्दित कर्मों को बल पूर्वक समूल नष्ट करके विलक्षण आनन्द प्रदान करने वाले पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।

दर्शनपाटुड में लिखा कि—

दंसणमूलो धम्मो, उवइट्ठो जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोउण सकण्णे, दंसणहीणो ण वंदिच्चो ॥

—जिनेश्वर भगवान ने शिष्यों को उपदेश दिया है कि 'धर्म, दर्शन मूलक ही है। इसलिए जो सम्यग्दर्शन से रहित है, उसे वदना नहीं करनी चाहिए। अर्थात्—चारित्र तभी वदनीय है जब कि वह सम्यग्दर्शन से युक्त हो।

चारित्र पालने में असमर्थ जीवों को उपदेश करते हुए पूर्वाचार्य 'गच्छाचारपइन्ना' में लिखते हैं कि—

जइवि न सक्कं काउं, सम्मं जिणभासिअं अणुट्ठाणं ।

तो सम्मं भासिज्जा, जह भणिअं स्त्रीणरागेहिं ॥

ओमन्नोऽविविहारे, कम्मं सोहेइ सुलभवोही अ ।

चरणकरण विसुद्धं, अवबूहितो परुर्वितो ॥

—यदि तू भगवान् के कथानुसार धारित्र नहीं पास सकता तो कमसेकम जैसा बीतराग भगवान् ने प्रतिपादन किया है—वैसा ही कथन तुम्ह करना चाहिए। कोई व्यक्ति शिक्षितान्वारी होत हुए भी यदि वह भगवान् के विशुद्ध मार्ग का अर्थात् रूप से बलपूर्वक निरूपण करता है तो वह अपने कर्मों को क्षय करता है। उसकी आत्मा विशुद्ध हो रही है। वह भविष्य में सुखमयी होगी।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की महिमा अपरंपार है। सभी आचार्यों ने एक मत से इस बात को स्वीकार की है किन्तु उष्य के प्रभाव से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 'तत्त्वाद्य अज्ञा रूप सम्यग्दर्शन' को नहीं मानकर अपनी मति कल्पना से सिद्धांत को दूषित करते हैं और अपनी समझ में आवे उसका ही सत्य मानने को सम्यक्त्व कहते हैं—मनेही वे खुद मूर्ख कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आगमों का धर्म अपनी इच्छानुसार—विपरीत—करके मिथ्या प्रचार करते हुए सम्यक्त्व का दूषित करते हैं। और उपासकों की अज्ञा बिगाड़ कर उन्हें धर्म से विमुख बनाते हैं। ऐसे ही लोगों का परिचय देते हुए सूत्रकृतांग १-१३-३ में गणधर महाराज ने फरमाया है कि—

विसोद्विगते अणुकाश्यते, जे आतमावेष्ट विद्यामरंज्वा ।

अष्टाधिग होइ बहुगुणायां, जे व्याख्यमकाइ सुसं वदेज्जा ॥

—जा निर्दोष बाणी को विपरीत कहते हैं उसकी मनचाही व्याख्या करते हैं और बीतराग के वचनों में शका करके भूढ़ बोझते हैं वे उत्तम गुणों से वंचित रहते हैं।

एसे लोगों से सावधान करते हुए विश्वावदम्भ में आचार्यवर ने बताया कि—

सव्ययणुप्यामयसा दोसा हु न संति जिहमए कई ।

अ अणुवठसकइयां, अपसमासज्ज व इवेज्जा ॥१४६६॥

—सर्वत्र सबदर्थों बीतराग प्रभु के द्वारा प्रबतित हान से श्री जिनधर्म में किंचित् मात्र भी दोष नहीं है। यह धर्म सर्वथा शुद्ध पूर्णरूप से सत्य और उपादेय है किन्तु अनुयायियों गुरुओं के कथन से अथवा अग्राम सिद्धों से जिनधाम में धाप उत्पन्न होते हैं। यह सारा दोष उन दूषित व्यक्तियों का है—जो अपने दोषों से जिनमत को दूषित करते हैं। इसलिए व्यक्तियों के दोष का देखकर धर्म को दूषित नहीं मानना चाहिए।

इस प्रकार दूषित अज्ञा वालों से बचकर सम्यग्दर्शन को दृढ़ीभूत करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक्त्व को दृढ़ीभूत करने के लिए धिदा देते हुए आचार्य कहते हैं कि—

मेरुप्य शिष्यकप सहृदु—मस तिपूठ उम्भकः ।

सम्महमथामणुवमसुप्यज्ज पयथाग्मासा ॥

—प्रवचन (जिनागम) के अभ्यास से आठ प्रकार के मल से रहित, तीन प्रकार की मूढ़ता से वचित और मेरु के समान निष्कम्प ऐसे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मार्थी जनो को नित्य ही जिन प्रवचन का श्रवण, पठन करते ही रहना चाहिए।

आत्म बन्धुओ ! समझो। यह सम्यग्दर्शन ऐसी चीज नहीं है जो सबकी अपनी मनमानी और घर जानी हो। थोड़ीसी विपरीतता के कारण, जमाली मिथ्यादृष्टि बन गया, तो अपन किस हिसाब में है। पूर्वों का ज्ञान घराने वाले भी मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, तो आजकल के थोथे विद्वान-कुतर्की पड़ितो पर विश्वास करके अपने दर्शन गुण से बयो भ्रष्ट होते हो ? सम्यक्त्व, इन लौकिक पड़ितो या बड़े बड़े नेताओ की जेबो में—स्वच्छन्द मस्तिष्क में, या वाक्पटुता में नहीं भरी है। वह है निर्ग्रथ प्रवचन में। “सद्धा परम दुल्लहा” (उत्तरा० ३-६) सम्यग् श्रद्धान की प्राप्ति परमदुर्लभ है। इस महान् रत्न को सम्हाल कर रखो। तुम्हारी बुद्धि पर डाका डालकर इस रत्न को लूटने वाले लुटेरे, साहुकारो के रूप में कई पैदा हो गए हैं। उनकी मोहक और धर्म के लेबलवाली, मीठी शराब मत पीलेना। असल नकल की परीक्षा, निर्ग्रथ प्रवचन अथवा ज्ञानी गुरु से करना। श्री आचाराग सूत्र १-५-६ में लिखा है कि “पर प्रवाद तीन तरह से तपासना चाहिए— १ गुरु परंपरा से २ सर्वज्ञ के उपदेश से ३ या फिर अपने जातिस्मरण ज्ञान से। अभी तीसरा साधन प्रायः नहीं है। दो साधनों से ही परीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा धोखा खा जाओगे और खो बैठोगे—इस दुर्लभ रत्न को।

घन्य है वे प्राणी, जो अपने सम्यक्त्वरूपी रत्न की रक्षा करते हुए दृढ़ रहते हैं और दूसरों को भी दृढ़ बनाते हैं। उन्हें बारबार घन्यवाद है।

६

। जिणुत्त तत्ते रुद्ध लक्खणास्स, नमो नमो निम्मल दंसणास्स ।

सम्यक्त्व रत्न की दुर्लभता

सत्सार में सभी बातें सुलभ हैं। वन सम्पत्ति कुटुम्ब परिवार राज्याधिकार ऐकिकच्छिन्न तीक्ष्णकर भगवान् से साक्षात्कार निग्रह प्रवचन का श्रवण, एवं इन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी जीव को कभी हाँ सक्ती है। पूर्वोक्त का द्युत भी प्राप्त हो सकता है और अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक सम्पत्तियाँ भी मिल जाती हैं किन्तु सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति महान् दुष्कर है। जो अभय्य और भय्य मिथ्यादृष्टि चारित्र्य क्रिया का उत्तम रीति से पालन कर अहमेन्द्र बन जाते हैं वे भी इस रत्न से वञ्चित होने के कारण वहाँ से नीचे गिरकर फिर पीरावा के चक्कर में भटकते रहते हैं। यदि उनकी भावना में अज्ञान का निवास होता तो उनकी मुक्ति में कोई सन्देह नहीं था।

यों तो मनुष्य-भव की प्राप्ति भी दुलभ है और आय शान्ति भी दुलभ है किन्तु अज्ञान तो परम दुर्लभ है। भगवान् ने कहा है कि “सद्वा परम दुर्लभा” (उत्तरा० १-६)

इसलिए सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति और रक्षण में पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। जिसने अन्तर्मुख मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया वह जीव निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेगा। ‘नवतरंग प्रकरण’ में कहा है कि—

“अतो मुहुतपि कामिय इन्द्र्य ऐहि सम्मत ।

तसि अवद्वुपुगल, परियट्टो चैव सत्तारो ॥

अर्थात्—जिस जीव ने अन्तर्मुख मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया है उसका सत्सार भ्रमण अथ पुद्गल परावर्तन में बिगड़ नहीं जाता। इसके पूर्व ही वह मुक्त हो जाता है।

इतना तो करो

पद्म तारक जिनेश्वर भगवान् फरमाते हैं कि हे जीव ! यदि तू धर्म का आचरण बराबर नहीं कर सकता है, तो कम से कम श्रद्धा और प्ररूपणा तो शुद्ध कर, जिससे तेरी आत्मा भविष्य में भी सुलभ बोधि वनें । 'गच्छाचारपट्टना' में लिखा है कि—

“जइवि न सत्तकं काउं, सम्मं जिणभासिअं अणुट्ठाण ।

तो सम्मं भासिज्जा, जह भणिअं खीणरागे हिं ॥

ओसन्नोऽवि विहारे, कम्मं सोहेइ सुलभ बोहीअ ।

चरण करण विसुद्धं, उवव्हितो परूवितो ॥

अर्थात्—यदि तू भगवान् के कथनानुसार चारित्र का पालन नहीं कर सकता तो कम से कम प्ररूपणा तो वैसी ही कर—जैसी वीतराग भगवान् ने बतलाई है । कोई व्यक्ति गिथिलाचारी होते हुए भी यदि वह भगवान् के विशुद्धमार्ग का यथार्थ रूप से बल पूर्वक प्रतिपादन करता है, तो वह अपने कर्मों को क्षय करता है । उसकी आत्मा विशुद्ध हो रही है । वह भविष्य में अवश्य ही सुलभबोधि होगा ।

आचारार्ग श्रु० १ अ० ६ उ० ४ में भी कहा है कि—“नियड्माणा वेगे आचारगोयरमा—इक्खंति,” अर्थात् कई साधु आचार से=सयम से पृथक होजाने पर भी आचार गोचर का यथार्थ प्रतिपादन करते हैं । व्यवहार सूत्र में बताया है कि—यदि सुसाधु नहीं मिले, तो चारित्र से शिथिल किन्तु बहुश्रुत (एव यथार्थ कहने वाले) साधु वेणी के समुख आलोचना करे । यदि उसका भी योग नहीं मिले, तो साधुना छोड़े हुए बहुश्रुत श्रावक के समुख आलोचना करे । इनके समुख आलोचना भी तभी हो सकती है जबकि वे चारित्र युक्त नहीं होने पर भी, सम्यक्त्व युक्त रहे हों । सम्यक्त्व के अभाव में उनकी उपयोगिता नहीं है ।

हा, तो कहने का तात्पर्य यह कि लाख लाख प्रयत्न करके भी सम्यक्त्व को स्थिर रखना चाहिए । सम्यग्दर्शन कायम रहा, तो सम्यक्चारित्र अवश्य प्राप्त होगा और यदि सम्यग्दर्शन कायम नहीं रहा, तो फिर उसके अभाव में चारित्र का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं है । सम्यक्त्व शून्य चारित्र, ससार का ही कारण बनता है । इसलिए प्रत्येक भव्य जीव को सम्यक्त्व प्राप्ति और रक्षा का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए ।

श्रौस्तिवेता

गम्यादुत्ति वा मूस सण हा थळा-घांतिरवा है । इसा पर घम वा प्राधार है । यन
घांतिरवा वाग्निविन हाता ह । इसरा म्बक्य इस प्रकार ह ।

आन्तिक्यवादी-१ आत्मा ह २ आत्मा अमानिकाम स ह और अनन्तकाल-सदा ही रहगा
आत्मा कम का कला ह ४ आत्मा कम का भोक्ता भी ह ५ मोक्ष ह और ६ मोक्ष का
उपाय-मध्यगुणानां भि ह । इस प्रकार मानव आत्मा ।

आम्हिले प्रत्येक-मासिक बुडविता परमाद स्वयं मात धादि का समझनेवाला ।

आम्बिक रुचि-त्रिगुण आम्बिक बुद्धि श्रद्धा स यवत्तु हं ।

मम्यग्वार्दी-मरु का यषाष श्रद्धा न वाष उमका वाद-प्रभिप्राय भी मम्यग्व हा म्यवन हाठा है ।

निष्पत्ती-अस्य तथा उक्त गुण की प्रवृत्ति-निरपेक्षता का हामी होता है।

पालीकवार्त्ता—श्वर नरक मोक्ष छोड़ पूर्व जन्म पुनर्जन्म का मामलें बामा हाता ह ।

(न्यायनुरूप-६)

आमरादी—आरामा वा अग्निरव उमक स्वभाव उमकी जस्तु तब अगस्त दशा वा मानवमाता ।

मोक्षार्थ-प्राप्त्यर्थं वा नृणां भवति मानसं चेतनं नामा चेतसा जीवः सत्त्वाधारमयः प्रत्यक्षः
तत्त्वज्ञः यत्र साक्षात् चेतनं नामा । सत्त्वाधार-संज्ञकः प्रत्यक्षतयादि यत्र नियमः साक्षात्-सन्नायनित्यव्यक्तः
अस्मात् प्रवर्तमानः । अत्र यत्र ऊच्यते साक्षात्-चेतनाधिक-तया सिद्धं यदि यत्र साक्षात् तत्त्वाधारः भवति
साक्षात् ।

५२३ शार्ङ्ग-श्रावणशर्माः प्रायः कस्य नन्वा ध्यामा न नापि बध्य जग ध्याति क। मानने रागा ।

क्रियाशील-वाग्मा न समागतं ध्यानात् त्रिमगं कर्म शस्यं । यथैवा शस्यं ह्यै । कर्म शस्यं वा
वाग्मा श्रिता यथा कर्म शस्यं कर्म वा । त्रिमगं वा मानसं वाग्मा । (वाग्माशील १-१-१)

[illegible]

षड् द्रव्य

यह मसाला छ द्रव्य मय है। जिसमें गुण और उसकी पर्याय रहे, वह द्रव्य है। द्रव्य के आधार से ही गुण रहते हैं और गुण की विभिन्न अवस्था पर्याय कहलाती हैं। ये द्रव्य इस प्रकार हैं—

१ धर्मास्तिकाय २ अधर्मास्तिकाय ३ आकाशास्तिकाय ४ जीवास्तिकाय ५ पुद्गलास्तिकाय और ६ काल। इनमें से जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल—ये तीन द्रव्य अनन्त हैं, शेष तीन द्रव्य केवल एक एक ही हैं।

काल द्रव्य की सीमा मनुष्य क्षेत्र अथवा चर-ज्योतिषी विमानों तक ही है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और पुद्गलास्तिकाय, असंख्येय योजन प्रमाण लोक व्यापी हैं, तब आकाशास्तिकाय, लोक के अतिरिक्त अनन्त अलोक में भी है। लोक में छ द्रव्य हैं, किन्तु अलोक में तो एक आकाश मात्र ही है। इस लोक के चारों ओर अलोक रहा हुआ है। अलोक, लोक से अनन्त गुण बड़ा है। चारों ओर और ऊपर नीचे फैले हुए अलोक में यह लोक, सिन्धु में बिन्दु के समान है।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश के जितने (असंख्य) प्रदेश हैं, उतने ही एक जीव के आत्म प्रदेश हैं।

(ठाणाग ४-३ तथा भगवती ८-१०)

जीवास्तिकाय का स्वरूप जीव तत्त्व में और शेष पांच द्रव्य का स्वरूप, अजीव तत्त्व में बताया गया है।

जीव अनन्त है और पुद्गल भी अनन्त है, किन्तु जीव की अपेक्षा पुद्गल अनन्त गुण अधिक है। क्योंकि प्रत्येक ससारी जीव के प्रत्येक प्रदेश पर, कर्म पुद्गल के अनन्त आवरण लगे हुए हैं, इसके सिवाय अवद्ध पुद्गल भिन्न हैं। पुद्गल से भी काल अनन्त गुण है, क्योंकि यह जाव और अजीव पर प्रति समय वर्तता है। अनन्तकाल बीत चुका और अनन्त बीतेगा।

(प्रज्ञापना ३)

अस्तिकेता

सम्यग्दृष्टि का मूल संकेत ही यज्ञा-आस्तिकता है। इसी पर धर्म का आधार है। यह आस्तिकता वास्तविक होता है। इसका स्वरूप इस प्रकार है।

आस्तिक्यवादी-१ आत्मा है २ आत्मा अनादिकाल से है और अनन्तकाल-सदा ही रहेगा ३ आत्मा कर्म का कर्ता है ४ आत्मा कर्म का भोक्ता भी है ५ मोक्ष है और ६ मोक्ष का उपाय-सम्यग्ज्ञानादि भी है। इस प्रकार मानने वाला।

आस्तिक ब्रह्म-आस्तिक बुद्धिवाला परमात्मक स्वयं मोक्ष प्राप्ति को समझनेवाला।

आस्तिक दृष्टि-जिसकी आस्तिक बुद्धि यज्ञा से युक्त है।

सम्यग्वादी-तत्त्व को यथार्थ यज्ञा के साथ उसका वाद-अभिप्राय भी सम्यग् ही व्यक्त होता है।

नित्यवादी-द्रव्य तथा उसने गुण की ध्रुवता-नित्यता का हामी होता है।

परलोकवादी-स्वयं मर्क मोक्ष और पूर्व जन्म पुनर्जन्म का मानने वाला होता है।

(वशाधृतस्कन्ध-६)

आत्मवादी-आत्मा का अस्तित्व उसने स्वभाव उसकी श्रुति एवं अनुष्ठान का माननेवाला।

लोकवादी-आत्मा को एक ही नहीं मानकर अनेक मानने वाला अथवा जीव अजीवात्मक अथवा पदार्थात्मक साक का मानने वाला। अथालोक-मर्क अवनयत्यादि युक्त तिर्यग् साक-मनुष्य तिर्यग् व्यन्तर जयातिदी आदि युक्त ऊर्ध्व साक-वैमानिक तथा सिद्ध गति भय साक का स्वीकार करने वाला।

कर्म वादी-ज्ञानावरणादि आठ कम इनका आत्मा के साथ बन्ध फल प्राप्ति को मानने वाला।

क्रियावादी-आत्मा के गुणगुण व्यापार जिससे कम बन्ध हा अथवा लय हा। कम बन्ध की कारण क्रिया अथवा कम लय करने का क्रिया का मानने वाला। (आचार्य १-१-१)

जन्म प्रकार आध्यात्मिक प्राणी सम्यक्त्व का पात्र होता है। वह आत्मिक सत्त्व और निजरा माहा उत्तम आचार का उत्तम फल गुराचार का शुभ नायक फल सीधकर सिद्ध अनन्तर सम्यक्त्व विरति प्राप्ति का यथातथ्य मानने वाला होता है। इस प्रकार जन्म सम्यक् भावों की यज्ञा करनेवाला ही मर्क आस्तिक है और मर्क आस्तिक ही जन होता है।

सात भेद—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय और अकाय ।

आठ भेद—नारक, तिर्यच, तिर्यचनी, मनुष्य, मनुष्यनी, देव, देवी और सिद्ध ।

नौ भेद—नारक, तिर्यच, मनुष्य, और देव, इन चार के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से ८ भेद और ९ सिद्ध ।

दस भेद—पृथ्वीकाय से वनस्पति काय तक के पाच, ६ बेन्द्रिय ७ तेन्द्रिय ८ चोरेन्द्रिय ९ पचेन्द्रिय और १० सिद्ध ।

ग्यारह भेद—एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये दस भेद हुए और ग्यारहवे सिद्ध ।

बारह भेद—पाच स्थावर के सूक्ष्म और वादर—ये दस भेद, ग्यारहवे त्रस (ये वादर ही हैं) और सिद्ध ।

तेरह भेद—छ काय के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये १२ भेद और सिद्ध ।

चौदह भेद—१ नारक २ तिर्यच ३ तिर्यचनी ४ मनुष्य ५ मनुष्यनी ६ भवनपति ७ वाणव्यन्तर ८ ज्योतिषी ९ वैमानिक १०—१३ चारो निकाय की देवियाँ और १४ सिद्ध ।

पन्द्रह भेद—१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ वादर एकेन्द्रिय, ३ बेन्द्रिय ४ तेन्द्रिय ५ चोरेन्द्रिय ६ असजी—पचेन्द्रिय ७ सजीपचेन्द्रिय, इन सात के पर्याप्त और अपर्याप्त यो १४ हुए और १५ सिद्ध ।

इस प्रकार समस्त जीवों के भेद किये गये हैं । सिद्ध भगवत को छोड़कर ससारी जीवों के विशेष भेद किये जाने पर कुल ५६३ भेद होते हैं ।

संसारी जीवों के ५६३ भेद

नारक के १४ भेद—

१ रत्नप्रभा २ शर्कराप्रभा ३ बालुकाप्रभा ४ पकप्रभा ५ धूम प्रभा ६ तम प्रभा और ७ तम—स्तम प्रभा, इन सात के पर्याप्त और अपर्याप्त यो १४ भेद हुए ।

तिर्यच के ४८ भेद—

२२ पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय, इन चारों के प्रत्येक के—१ सूक्ष्म २ वादर ३ पर्याप्त और ४ अपर्याप्त, यो १६ भेद हुए । वनस्पतिकाय के—१ सूक्ष्म २ प्रत्येक और ३ साधारण, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त यो ६ भेद हुए । ये एकेन्द्रिय जीवों के २२ भेद हुए ।

६ बन्धिय सेन्द्रिय शीरेन्द्रिय इन तीन विकलेन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त यों ६ भव हुए ।
 २० पंचेन्द्रिय तिर्यैष के—१ जलचर २ स्थलचर ३ ज्वेधर ४ उत्तरपरिचय ५ भुज परितर्प इन पाँच के सजी और असजी यों १० भव हुए और इन दस के पर्याप्त और अपर्याप्त कुल २० भव हुए ।

३०३ मनुष्य के—

१५ कमभूमिज मनुष्य के—५ भरत ५ ऐरावत और ५ महाविबेह के—कुल १५ भेद ।

१० भक्त्यमूमिज के—५ वेबकुल ५ उत्तरकुल ५ हुरिवास ५ रम्यकवास ५ हेमवत और ५ हिरण्य-
 वत इन छेवों में उत्पन्न मनुष्यों के कुल १० भव हुए ।

५६ छप्पन अस्तरक्षीपा में उत्पन्न मनुष्यों के ५६ भेद ।

य कुल भव १०१ हुए इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भव से २०२ हुए । और १०१ भेद समुच्छिन्न मनुष्य के । इस प्रकार मनुष्य के कुल ३०३ भव हुए ।

१६= देवों के भेद—

१० भवनपति देव—१ असुरकुमार २ नागकुमार ३ सुबलकुमार ४ विद्युत्कुमार ५ धनिकुमार
 ६ उदधिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिशाकुमार ९ पवनकुमार और १० स्तनित
 कुमार ।

१५ परमाधार्मिक देव—१ अम्ब २ अम्बरीष ३ इयाम ४ सवल ५ रौर ६ शबठ ७ काम ८ महा-
 काल ९ अक्षिपत्र १० अमृष ११ कुम्भ १२, वासुका १३ बररणी
 १४ नरस्वर और १५ महाभाय ।

२६ बाण्यन्तर देव—१ पिशाच २ भूज ३ यक्ष ४ राक्षस ५ किन्नर ६ किपुवय ७ महारम ८ गधर्व
 ९ घाणपन्नोम १० पाणपन्नोम ११ इतिबाई १२ भूयवाई १३ कम्ब १४ महाकन्वे
 १५ कुम्हण्ड १६ पयगदेवे । य सातह और १० प्रकार के अम्भुजदेव—१ अम्भ-
 जम्भुक २ पान जम्भुक ३ जयन जम्भुक ४ दायन जम्भुक ५ बरुन जम्भुक
 ६ पमजम्भुक ७ पुण्य जम्भुक ८ पमपुण्य जम्भुक ९ विद्या जम्भुक और
 १० धमि जम्भुक ।

१० इयोतिपी देव—१ चन्द्र २ सूर्य ३ अग्नि ४ जलज और ५ तारा ये पाँच चर विमान वाले (चलते
 फिरते) और पाँच स्थिर विमान वाले— यों दस भव हुए ।

३ किन्धिपी देव—१ तीन पम्पापम की स्थिति वाल (ये प्रथम और दूसरे देवमात्र के नीचे रहते हैं)
 २ तान मागर का स्थिति वाले (य तीसरे और चौथे देव मात्र के नीचे रहते हैं)
 ३ नग मागराणम का स्थिति वाले (य छठे देवमात्र के नीचे रहते हैं ।)

३५ वैमानिक देव-

१२-कल्पोत्पन्न-१ सोधर्म २ ईशान ३ मनत्कुमार ४ माहेन्द्र ५ ब्रह्म ६ लान्तक
७ महाशुक्र ८ सहस्रार ९ आणत १० प्राणत ११ आरण और १२ अच्युत ।

१४ कल्पातीत-

६ नौ ग्रैवेयक-ग्रैवेयक के तीन त्रिक हैं । प्रत्येक त्रिक के नीचे,
मध्य में और ऊपर-यो तीन तीन भेद से कुल ६ भेद हुए ।
इनके नाम इस प्रकार हैं,-१ भद्र २ सुभद्र ३ सुजात ४ सुमनस
५ सुदर्शन ६ प्रियदर्शन ७ आमोह ८ सुप्रतिवद्ध और ९ यगो-
धर ।

५ अनुत्तर-१ विजय २ वैजयन्त ३ जयन्त ४ अपराजित और
५ सर्वार्थसिद्ध ।

६ लोकान्ति-१ मारस्वत २ आदित्य ३ वह्नि ४ वरुण ५ गर्दतोयक ६ तुषित
७ अव्याबाध ८ आग्नेय और ९ अरिष्ट ।

ये कुल ६६ भेद हुए । इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, इन दो भेदों से कुल १६८ भेद हुए ।
इस प्रकार नारक के १४, एकेन्द्रिय के २२, विकलेन्द्रिय के ६, तिर्यच पचेन्द्रिय के २०, मनुष्य
के ३०३ और देव के १६८, यों कुल भेद ५६३ हुए ।

जीवों के भेदों का वर्णन प्रज्ञापना, जीवाभिगम, उत्तराध्ययन अ० ३६ आदि में है ।

गुणस्थान

जीव, कर्म के सयोग से बन्धन में पड़ा हुआ है । इसीलिए उसकी दशा विचित्र एवं विभिन्न
प्रकार की दिखाई देती है । जब पाप कर्मों का उत्कृष्ट उदय होता है, तब आत्मा की निज शक्ति
अत्यन्त दब जाती है । उसे अपनी दशा तथा शक्ति का भी भान नहीं होता । वह स्वयम्भू=सर्वसत्ता-
धिकारी होते हुए भी अपने को नहीं पहिचान सकता और अपना स्वरूप परमय-पुद्गल रूप ही
समझता है । किन्तु जब उसपर से पाप का भार कुछ हलका होता है, तब वह अपने को पहिचानता है
और निज गुणों को विकसित करके परमात्मदशा को प्राप्त करलेता है । आत्मा के इस क्रमिक विकास
को जैन दर्शन में "गुणस्थान" के रूप में बताया है । समवायाग १४ में इन्हे 'जीवस्थान' सज्ञा दी गई
है । इनका संक्षेप में स्वरूप इस प्रकार है ।

१ मिथ्यात्व गुणस्थान-मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म के उदय से जीव की उत्पत्ति दृष्टि होना। इस गुणस्थान में रहे हुए जीवों की मान्यता-अज्ञा यथाय नहीं होती। वे या तो किसी वशान का मातृ ही नहीं यदि मानते हैं तो कुदर्शन-प्रसरण पक्ष के मानने वाले होते हैं। इस गुणस्थान में प्रसन्न जीव सदाकास बने रहते हैं। प्रसन्न स्थावर और प्रसन्न विकलेन्द्रिय जीव इसी गुणस्थान में रहते हैं। पंचेन्द्रिय जीवों में स भी मिथ्यादृष्टि जीव ही सर्वत्र प्रसन्न गुण होते हैं। इस गुणस्थान की स्थिति भी बहुत समीप है। प्रसन्नकाल तक इसमें पड़ रहें तो भी छुटकारा नहीं बिम्ब में ऐसे प्रसन्न जीव हैं जो इस मिथ्यात्व गुणस्थान को कभी नहीं छोड़ सकते और सदा सदा इसी में रहस हैं। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट बन्ध स्थिति तो सितर काड़ाकोड़ी मागरापम की है किन्तु प्रवाह के कारण यह बसती ही रहती है-(कूप बस की तरह बामू रहती है।)

२ सास्वाद-गुण-उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने के बाद जब जीव मिथ्यात्व में प्राप्ता है तब सम्यक्त्व धूमने के बाद और मिथ्यात्व में पहुँचने के पूर्व इस गुणस्थान का प्राप्त होता है। उसकी दशा ऐसी होती है कि जिसमें जीव में सम्यक्त्व का कुछ सास्वाद-वसन की हुई खीर के स्वाद की तरह बना रहता है। इसका काल बहुत कम है। अवश्य एक समय और उत्कृष्ट छ भाविका।

३ मिथ गुणस्थान-साधि मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व का छाड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय प्रथम सम्यक्त्व को छाड़कर मिथ्यात्व का प्राप्त करते समय जीव मिथ दशा युक्त होता है। इस स्थिति में जीव की ऐसी दशा होती है कि जिससे वह किसी एक निदय पर नहीं आकर बुद्धिमान रहता है। वह सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दो में से एक का भी स्वीकार नहीं करके दोनों का कुछ अंश अपने में पाता है। जिस प्रकार घर मिला हुआ दही जाने से लट्टा और मोठा दाना प्रकार का स्वाद मूँह में रहता है उसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का प्रसर बना रहना-मिथ गुणस्थान है। इस गुणस्थान में प्रसन्नानुबन्धी कपाय का उदय नहीं है। ता वह गूढ़ता की ओर बढ़कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है और प्रसन्नानुबन्धी कपाय का उदय हो ता मिथ्यात्व में बना जाता है। इसकी स्थिति प्रसन्नमूर्त की है।

४ अतिरिक्त सम्यग्दृष्टि गुणस्थान-उपरोक्त दशा में प्राप्त करने पर-अर्थात्-प्रसन्नानुबन्धी कपाय और और प्रसन्नमोहनीय कर्म का समापनमात्र होने पर जीव यथाय दृष्टि का प्राप्त करता है। उनमें स्व-पर तथा हेय आय और उपायेय का विवेक जागृत होता है। यह तत्त्व के वास्तविक स्वरूप पर विराम करता है किन्तु अज्ञा वधनुसार पासन नहीं कर सकता। सवि होते हुए भी आरिष मोहनीयकर्म-प्रसरणस्थान कपाय का उदय से वह विरति का पासन नहीं कर सकता है। सम्यक्त्व की स्थिति अर्थात् प्रसन्नमूर्त है और उत्कृष्ट (प्रसन्न प्रसन्नता में-आयक समन्वित की) साधिप्रयत्नवित-प्रसन्न बान और आमापनामिक सम्यक्त्व की छोटठ सागरापम से कुछ अधिक है। यह स्थिति सम्यक्त्व

की है। इस गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति तो ३३ सागरोपम से कुछ अधिक है। ऐसा कर्मग्रन्थ २ गा २ के अर्थ में लिखा है। इसके बाद विरति आने पर आगे बढ़ सकता है। यह मान्यता ठीक लगती है।

५ देशविरत गुणस्थान—प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जो जीव, सावद्य क्रियाओं अर्थात् प्रसयमी जीवन का सर्वथा त्याग तो नहीं कर सकता, किन्तु देश से=कुछ अशो में त्याग करके श्रावक के व्रतो का पालन करता है। कोई एक व्रत का--या उसके अश का पालन करता है, तो कोई पूर्ण बारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाओं का पालन करता है। इसकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम करोडपूर्व की है।

६ प्रमत्तसंयत गुणस्थान—जिन जीवों के प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं रहता, किन्तु सज्ज्वलन कषाय चतुष्क का उदय होता है, वे सभी पाप प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं और साधु धर्म—पाच महाव्रत आदि का पालन करते हैं। इस गुणस्थान में निद्रा, विषय, कषाय आदि का अवकाश रहता है। इसलिए इस गुणस्थान को 'प्रमत्त संयत' कहा है। इस गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड पूर्व की है।

७ अप्रमत्त संयत गुणस्थान—इस गुणस्थान वाले जीव—निद्रा, विकथा, विषय, कषाय आदि प्रमाद का सेवन नहीं करते, किन्तु धर्मध्यान में हो रहे हैं। इसकी स्थिति जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की है।

८ निवृत्ति बादर गुणस्थान—जिस अप्रमत्त आत्मा की अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण इन तीन चौक रूपी बादर कषाय की निवृत्ति हो चुकी, वह निवृत्ति बादर गुणस्थान का स्वामी है। क्षपक--श्रेणी में वह इन कषायों को समूल नष्ट करना प्रारम्भ करता है। यहाँ उसकी एक धारा जम जाती है, या ता क्षपक या फिर उपशमक। क्षपकश्रेणी में वह कषायों को नष्ट करने लगता है। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त है।

९ अनिवृत्ति बादर गुणस्थान—यहाँ सज्ज्वलन के क्रोधादि की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई, इसलिए इसे 'अनिवृत्ति-बादर-सम्पराय गुणस्थान' कहते हैं। इस गुणस्थान में रहा हुआ जीव, पुरुष हो, तो सत्ता की अपेक्षा पहले नपुंसकवेद, फिर स्त्रीवेद, और बाद में x हास्यादि छ, इसके बाद पुरुषवेद तथा सज्ज्वलन के क्रोध, मान और माया को नष्ट कर देता है। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त है।

१० सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान—यहाँ सज्ज्वलन के लोभ के दलिको का सूक्ष्म रूप से उदय होता है। इसकी स्थिति ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त की है।

x यदि वह स्त्री हुई, तो पहले नपुंसक वेद, फिर पुरुष वेद, और उसके बाद हास्यादि ६, फिर स्त्री वेद को क्षय करेगा अर्थात् निज वेद बाद में क्षय होता है।

११ उपशान्त-कृपाय वीतराग गुणस्थान-जिसने उपशम यणी प्रारम्भ की है वह समा कृपाय को उपशान्त करके इस गुणस्थान में आता है। इस गुणस्थान में किसी भी कृपाय=मोह का किञ्चित् भी उदय नहीं रहता सबका उपशम हो जाता है। इसी आत्मा वीतराग वशा में होती है। किन्तु यह स्थिति योही ही देर रहती है। अन्तर्मुहूर्त में ही वह उस वशा से वापिस लौटती है। जिस प्रकार वह ऊपर चढ़ी थी उसी प्रकार नीचे उतरती है। हाथी होते कोई आत्मा मिथ्यात्व में पहुँच जाती है। यदि जीव क्षायक समकृति हुआ हो तो वह भीष गुणस्थान से नीचे नहीं आता। इस गुणस्थान से ग्राम बढ़ने का ता कोई भाग है वहीं है केवल पापे ही उतरना पड़ता है। आक्षयकअप्री वास जीव है वे इस गुणस्थान का स्पर्श ही नहीं करते। वे दसवे से सोवे बारहवें गुणस्थान में पहुँच आते हैं। इसकी स्थिति भी ७० एक समय ३० अन्तर्मुहूर्त की है।

१२ क्षीयमोहवीतराग गुणस्थान-सभी कृपायों को सबका क्षय करके -कम समा के महारथी मोहराज को नष्ट करके आत्मा इस गुणस्थान को प्राप्त होती है। इसकी स्थिति मात्र अन्तर्मुहूर्त की ही है।

१३ सयोगी केवली गुणस्थान-मोहनीय कम के बाद ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अन्त-राम कम को सबका क्षय करके आत्मा इस गुणस्थान का प्राप्त कर सबका सर्ववर्षी बनजाती है। यहाँ जो भी प्रवृत्ति होती है वह कृपाय=इच्छा से नहीं किन्तु मन वचन और काया के योग के कारण होती है। इसलिये इसे सयोगी केवली गुणस्थान कहा है। इसकी स्थिति ७० अन्तर्मुहूर्त उद्वृष्ट कुछ कम एक करोड़ पूर्व का है।

१४ अयोगी केवली गुणस्थान-सयोगी केवली भगवान् के मन वचन और काया के योगों का व्यापार रक्त कर भयागी हो जाता इस गुणस्थान में प्रवेश करना है। जब केवलज्ञानी भगवान् के प्राप्ति कम का क्षय होने का समय आता है तब वे योगों का निरुध्म करके इस गुणस्थान में आता है और अमनावरण करके वह छाड़कर मिथ्यात्व पर पहुँच आता है। इस गुणस्थान का स्थिति केवल पाँच सप्त धसर(ध द उ ञ म्) के उच्चारण जितनी ही है। इसके बाद देह छाड़कर सिद्ध हो जाते हैं।

मन्त्रा जाव मिथ्यात्व का त्याग करके सम्मरली बने। सम्मरली देह विरत बन। देह विरत सब विरत बन। सब विरत अप्रमत्त बने। अप्रमत्त धकृपायी गवज सर्ववर्षी बनकर मिथ्याता को प्राप्त कर। हम भी इस दशा का प्राप्त करें-यही भावना है।

अजीव तत्त्व

जिस तत्त्व में जीव नहीं हो--जो जड़ स्वभाव वाला हो, वह अजीव कहलाता है। इसके मुख्य भेद दो हैं--१ रूपी २ अरूपी।

१० अरूपी अजीव के दस भेद हैं, जैसे--

३ धर्मास्तिकाय--जीव और पुद्गल के गति करने में सहायक होने वाला--अरूपी अजीव द्रव्य।

इसके तीन भेद हैं--१ धर्मास्तिकाय २ धर्मास्तिकाय के देश और ३ प्रदेश।

३ अधर्मास्तिकाय--स्थिर होने-ठहरने में सहायक होने वाला उदासीन द्रव्य, इसके भी

१ अधर्मास्तिकाय स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश--ये तीन भेद हैं।

३ आकाशास्तिकाय--जीव और अजीव द्रव्य को अवकाश देने वाला द्रव्य। इसके भी १ स्कन्ध

२ देश और ३ प्रदेश भेद हैं।

१ काल--वर्तना लक्षण वाला--भूत, भविष्यादि तथा ममयादि रूप।

४ रूपी अजीव के चार भेद हैं--१ स्कन्ध २ स्कन्धदेश, ३ स्कन्ध प्रदेश और ४ परमाणु पुद्गल।

अजीव के ये १४ भेद हैं। इन्हीं के विस्तार में ५६० भेद इस प्रकार होते हैं -

अजीव के ५६० भेद

३० अरूपी अजीव के भेद।

१० भेद तो ऊपर बनाये हैं, शेष २० भेद इस प्रकार हैं।

५ धर्मास्तिकाय--१ द्रव्य से एक द्रव्य, २ क्षेत्र में सम्पूर्ण लोक में व्याप्त, ३ काल में अनादि अनन्त, ४ भाव से अरूपी, ५ गुण से चलन सहायक गुण।

५ अधर्मास्तिकाय--द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव तो धर्मास्तिकाय के जैसे ही हैं, किन्तु गुण से स्थिति सहायक होना है।

५ आकाशास्तिकाय--१ द्रव्य से एक, २ क्षेत्र से लोक और अलोक में व्याप्त, ३ काल में अनादि अनन्त, ४ भाव से अरूपी, ५ गुण में अवगाहन गुण।

५ काल--१ द्रव्य से अनेक (समय आवलिकादि रूप) २ क्षेत्र में ढाई द्वीप प्रमाण (क्योंकि

पर अन्ध सूर्य का प्रभाव वहीं तक है जिससे मनुष्य दिन बार आदि का गणना भी वहीं तक है) ३ कालस घनादि अनन्त ४ भाव से अरूपी ५ गुण से पर्याय परि-
वर्तन ।

इस प्रकार धर्मपा प्रजाप क कुल ३० भद हुए ।

५३० रूपी प्रजाप क मेरु—

१०० सत्स्थान—आकृति विभाग । य पाँच प्रकार क होत ह अने—१ परिमल्ल (बूझी का ठरह
गाल) २ बृल (कुम्हार क चक्र जसा) ३ श्यल (त्रिकाण) ४ चतुरल (चार कीन
वाला) और ५ आयन (ढङ की तरह लम्बा) इन पाँचो सत्स्थानों में से प्रत्येक में
५ बण ७ गध ५ रम और ८ स्पस होते हैं । एक सत्स्थान म य २० भेद पाठ ह
ता पाँचों सत्स्थान क १०० भद हुए ।

१० बण के—कामा नीला साम पासा और सफेद य पाँच दण होते ह । प्रत्येक बण म
७ गध ५ रम ८ स्पस और ५ सत्स्थान—य २० भद होते हैं इस प्रकार पाँच बण
क १०० भद हुए ।

६६ गध क—१ मुगध और २ दुगध इन दो मदा में से प्रत्येक में ५ बण ५ रस ८ स्पस और
५ सत्स्थान—या २ भद हात ह । दोनों प्रकार की गध क कुल ६६ भद हुए ।

१० रम क—१ तिकत ७ कट ३ कपाय ४ खट्टा और ५ माठा—य पाँच प्रकार क रस हैं ।
प्रत्येक रम में ५ बण २ गध ८ स्पस और ५ सत्स्थान ये २० भेद हात हैं । पाँचों
रम क कुल १०० भद हुए ।

१८६ स्पस—१ गर कामस ३ हुंका ४ भारी ५ पाठ ६ उष्ण ७ स्निग्ध और ८ दसा—य
पाठ प्रकार क स्पस होते ह । प्रत्येक क ५ सत्स्थान ५ बण ५ रम २ गध और
६ स्वा (एक स्वय व एक विराधा स्पस का छाड़कर) य २३ भद हुए । इस प्रकार
पाठ स्पस क २ $\times ८६ = १८६$ भद हुए ।

य स्त्री प्रजाप क १३ भद हुए । इस प्रकार स्त्री और धर्मपा प्रजाप क कुल ५६० भद हुए ।

पुण्य तत्त्व

पुण्य—जो आत्मा को पवित्र करे । जिससे सुख रूप फल की प्राप्ति हो, वह पुण्य कहलाता है । इसके ६ भेद हैं ।

१ अन्न पुण्य—अन्नदान करने से होने वाला शुभ परिणाम ।

२ पान पुण्य—पानी अथवा पीने की वस्तु देने से शुभ प्रकृति का बँधना ।

३ वस्त्र पुण्य—कपड़ा देने से होने वाला शुभ बन्ध ।

४ लयन पुण्य—स्थान देने से होने वाला शुभाश्रव ।

५ शयन पुण्य—बिछाने के लिए साधन देने से होने वाला लाभ ।

६ मनः पुण्य—गुणवानो को देखकर प्रसन्न होना अथवा दूसरो का हित चाहना ।

७ वचन पुण्य—वाणी के द्वारा गुणवानो की प्रशंसा करना, मोठे वचनो से दूसरो को सुख सतोष देना ।

८ कायपुण्य—शरीर से दूसरो की सेवा भक्ति करना ।

९ नमस्कार पुण्य—बड़ो को और योग्य पात्र को नमस्कार करने से होने वाला शुभवन्ध ।

(ठाणाग ६)

उपरोक्त नौ प्रकार से पुण्य का सचय होता है । इस पुण्य बन्ध का फल, नीचे लिखे ४२ प्रकार से मिलता है ।

१ सातावेदनीय २ उच्चगोत्र ३ मनुष्यगति ४ मनुष्यानुपूर्वी ५ मनुष्यायु ६ देवगति ७ देवानुपूर्वी ८ देवायु ९ पञ्चेन्द्रिय जाति १० औदारिक शरीर ११ वैक्रिय शरीर १२ आहारक शरीर १३ तेजस शरीर १४ कर्मण शरीर १५ औदारिक अगोपाग १६ वैक्रिय अगोपाग १७ आहारक अगोपाग १८ वज्र ऋषभनाराच सहनन १९ समचतुरस्र सस्थान २० शुभ वर्ण २१ शुभ गन्ध २२ शुभ रस २३ शुभ स्पर्श २४ अगुरुलघु २५ पगघात २६ श्वासोच्छ्वास २७ आतप २८ उद्योत २९ शुभविहायोगति ३० निर्माण ३१ तीर्थकर ३२ तिर्यचायु ३३ त्रसनाम ३४ बादर नाम ३५ पर्याप्त नाम ३६ प्रत्येक नाम ३७ स्थिर नाम ३८ शुभ नाम ३९ सुभग नाम ४० सुस्वर नाम ४१ आदेय नाम और ४२ यश कीर्ति नाम ।

(प्रज्ञापना २३)

इस प्रकार नौ प्रकार से किये हुए पुण्य का ४२ प्रकार से शुभ फल प्राप्त होता है ।

पाप तत्त्व

पुण्य से उल्टा पाप तत्त्व है। इससे आत्मा भारी एवं मैली होती है और इससे अशुभ कर्म का बन्ध होकर बुद्ध रूप फल की प्राप्ति होती है। पाप के १८ प्रकार इस तरह हैं।

१ प्राप्तातिपात—प्राप्ति का अतिपात करना—आत्मा से द्रव्य प्राप्ति का जुदा करना अर्थात् हिंसा करना। इसके तीन भेद हैं— १ परिताप=बुद्ध होना २ सक्लेश=क्लेश उत्पन्न करना और ३ विमोह=मार डालना।

२ मृपावत्—भूठ बोलना।

३ अदत्तादान—बिना दी हुई वस्तु को लेना।

४ मैथुन—स्त्रि पुरुष या नपुंसक सबकी भोग।

५ परिग्रह—ममत्व एवं आसक्ति प्रबल मन भावि का रखना।

६ क्रोध—अप्रसन्न होना—उपद्रव हो जाना।

७ मान—अहंकार करना

८ माया—रूपटाई करना।

९ लोभ—द्रव्य भावि प्राप्त करने की इच्छा।

१० राग—प्रिय वस्तु पर आसक्ति होना।

११ द्वेष—अप्रिय वस्तु पर दुर्भाव होना।

१२ क्लृप्त—जड़ई भगड़ा करके क्लेश करना।

१३ अभ्याख्यान—भूठा कर्मक लगाना।

१४ पैशुन्य—जुगली करना।

१५ परपरिवाद—दूधरों की निन्दा करना।

१६ रति अरति—अनुकूल विषयों में शक्ति और प्रतिकूल विषयों में अशक्ति होना।

१७ मायामृपा—कुटिलता प्रबल भूठ बोलना

१८ मिथ्यादर्शन शून्य—भूठ-असत्य मत के शून्य को हृदय में स्थापन देना।

(ठाण्ण्य १ भगवती १-६)

उपरागत छठारह प्रकार से संबन्ध किये हुए पाप के अशुभ कर्मों का फल नीचे मिले ८२ प्रकार में युगलता पड़ता है।

५ आत्मा के ज्ञान गुण का घात करने वाली ज्ञानावरणीय कर्म की पाच प्रकृतिया (१ मति ज्ञानावरणीय, २ श्रुत० ३ अवधि० ४ मन पर्यव० और ५ केवलज्ञानावरणीय) । ६-१४ दर्शनावरणीय कर्म की ६ प्रकृतिया (१ चक्षुदर्शनावरणीय २ अचक्षु० ३ अवधि० ४ केवलदर्शनावरणीय ५ निद्रा ६ निद्रानिद्रा ७ प्रचला ८ प्रचलाप्रचला और ९ स्त्यानगृद्धि) १५ असातावेदनीय ।

२६ मोहनीय कर्म की-१ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ ये चार अनन्तानुबन्धी, ५-८ ये ही चार अप्रत्याख्यान ९-१२ प्रत्याख्यानावरण १३-१६ सज्वलन, ये सोलह प्रकृतिया चार कषाय की हुई । १७-२५ नोकषाय के ९ भेद (१ हास्य २ रति ३ अरति ४ भय ५ शोक ६ दुःगुच्छा ७ स्त्रीवेद ८ पुरुष वेद और ९ नपुंसक वेद) और २६ मिथ्यात्व मोहनीय । ये ४१ हुई ।

नामकर्म की ३५ प्रकृतिया १-५ वज्रऋषभनाराच सहनन को छोड़कर शेष पाच सहनन (१ ऋषभ-नाराच २ नाराच ३ अर्धनाराच, ४ कीलक और ५ सेवार्त) ६-१० समचतुरस्र को छोड़कर पाच सस्थान (१ न्यग्रोधपरिमण्डल, २ स्वाति ३ वामन ४ कुब्ज और ५ ढुङ्क) ११-२० स्थावर दसक (१ स्थावरनाम २ सूक्ष्मनाम ३ साधारणनाम ४ अपर्याप्तिनाम ५ अस्थिर ३ अशुभ ७ दुर्भंग ८ दुःस्वर ९ अनादेय और १० अयश कीर्तिनाम) २१-२३ नरक त्रिक (१ नरकगति २ नरकानुपूर्वी ३ नरकायु) २४ तिर्यञ्चगति २५ तिर्यञ्चानुपूर्वी, २६ एकेन्द्रिय- जाति २७ द्वीन्द्रिय जाति २८ त्रीन्द्रिय २९ चोरेन्द्रिय जाति ३० अशुभ वर्ण ३१ अशुभ गन्ध ३२ अशुभ रस ३३ अशुभ स्पर्श ३४ उपधात नाम ६५ अशुभविहायोगति

गोत्रकर्म की १ नीचगोत्र अन्तराय कर्म की पाच प्रकृतिया (दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय)

ज्ञानावरणीय की ५ दर्शनावरणीय की ६ वेदनीय की १ मोहनीय की २६ । नामकर्म की ३५ (नरकायुसहित) गोत्रकर्म की १ और अन्तराय कर्म की ५ इस प्रकार ८२ प्रकार से पाप का फल भागना पड़ता है ।

आश्रव तत्त्व

आश्रव-आत्मा में कर्म पुद्गलों के प्रवेश करने का मार्ग । कर्माय और योग क द्वारा आत्मा में कर्म के आने को आश्रव कहते हैं । इनके २० भेद इस प्रकार हैं ।

१ मिथ्यात्व २ अविरति ३ प्रमाद ४ कर्माय और ५ अशुभ योग ६ प्राणातिपात ७ मूषाबाध ८ अदत्तादान ९ मयुन १० परिग्रह ११-१५ पांच इन्द्रियों का विषय सेवम में स्वच्छन्द रखना (निग्रह नहीं करना) १६-१८ मन वचन और कर्माय क योगों को अशुभ प्रवृत्ति करना १९ मण्डोपकरण अयतना से लना व रखना और २० सूचीकुशाघ (बास का तिनका भी) अयतना से लेना और रखना ।

इस प्रकार आश्रव के २० भेद हुए किन्तु दूसरी अपेक्षा से आश्रव के ४२ भेद इस प्रकार होते हैं ।

५ इन्द्रिय ६-८ चार कर्माय १०-१४ प्राणातिपातादि पांच अवत १५-१७ तीनयोग और १८-४२ पञ्चीस क्रियाएँ (इनका स्वरूप आगे बताया जायगा) ।

दूसरी गणना में उपरोक्त भवों में से पांच इन्द्रियों के ५ भेद नहीं दिये हैं किन्तु मिथ्यात्व आदि पांच भेद दिये हैं । य सब कर्म पुद्गलों के आत्मा में प्रवेश करने के रास्ते हैं ।

सवर तत्त्व

सवर-कर्म आने के मार्गों का रोक देना सवर है । सवर तत्त्व क २० भेद आश्रव के २० भवों से उठते हैं । जैसे—

१ सम्पत्क २ विरति ३ अवमत्तता ४ कर्माय त्याग ५ अशुभ योगों का त्याग ६-१० प्राणातिपात विरमण सावत परिग्रह विरमण ११-१५ पांच इन्द्रिया का सवरण १६-१८ मन वचन और कर्माय के योग का वश में रखना १९ मण्डोपकरण की अयतना से उठाना और रखना और २० सूचीकुशाघ मात्र मनना से लना रखना ।

दूसरी अपेक्षा में सवर क ५७ भेद इस प्रकार हैं ।

५ नमिनि ६-८ तान गुणि ९-११ बाधोप परिग्रह १२-४० वन यदि वन ४१-४२ अनिमित्त बारह भावना और ४३-४७ सामाधिकारि पांच कारिण ।

यह सवर वम आत्मा का परम रक्षण एवं उपकारा है ।

निर्जरा तत्त्व

आत्मा के साथ बँधे हुए कर्मा को नष्ट करने वाली माधना को निर्जरा कहते हैं। इसके अन-
गनादि वारह भेद हैं। इनका वर्णन 'तत्त धर्म' में विस्तार से किया जायगा।

बन्ध तत्त्व

आत्मा से साथ कर्मदलिक का बन्ध जाना-सम्बन्ध हो जाना-बन्ध कहलाता है। जिस प्रकार
दूध में पानी मिलजाता है, सोने के साथ मिट्टी रहती है, तिल में तेल होता है, उसी प्रकार आत्मा के
साथ कर्म पुद्गलो का बन्ध होता है। आत्मा के कषाय भाव और योग से आकर्षित होकर बँधने वाले
मूल कर्म आठ प्रकार के होते हैं। यथा—

१ ज्ञानावरणीय २ दर्शनावरणीय ३ वेदनीय ४ मोहनीय ५ आयु ६ नाम ७ गोत्र और ८ अन्त-
राय कर्म।

उपरोक्त आठ प्रकार के कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं।

१ ज्ञानावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण को दवाने वाला कर्म। इसकी पाँच प्रकृतियाँ हैं।

१ मतिज्ञानावरणीय—मति विभ्रम होना, सोचने विचारने और स्मृति रखने की शक्ति का
दवाना

२ श्रुतज्ञानावरणीय—सुनने या पढ़ने से होने वाले ज्ञान का रुकना।

३ अवधिज्ञानावरणीय—निकट या दूर के रूपी पदार्थों की इन्द्रियो और मन की सहायता
के बिना ही प्रत्यक्ष देखने की शक्ति का अवरुद्ध होना।

४ मन पर्यवज्ञानावरणीय—दूसरों के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान नहीं होना।

५ केवलज्ञानावरणीय—सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होना।

इस कर्म के बँधने के निम्न ६ कारण हैं।

१ ज्ञान और ज्ञानी की निन्दा करने से, २ ज्ञान का अथवा ज्ञानदाता का अपलाप करने से,
३ आशातना करने से, ४ ज्ञान देते लेते हुए के लिए बाधक बनने से, ५ ज्ञान या ज्ञानी पर द्वेष रखने

और ६ ज्ञानी व साधु भगवान् करने से। इन कारणों से ज्ञानावरणीय कम का बंध होता है।

इस कम का फल निम्न इस प्रकार से भुगसना पड़ता है।

५ मतिमानादि पांच प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना ६ बहिरापन ७ घग्घा होना ८ तूँधन की शक्ति नहीं मिलना ९ यूँगा होना और १० स्वर्ग का अनुभव नहीं होना।

दूसरा प्रकार से इसका फल इस प्रकार है—ज्ञान आदि पांच इन्द्रिया का बकार होना और इन पाँचों इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान का रुकना।

२ दग्गनावरण—वस्तु के प्रारम्भिक अवस्था सामान्य ज्ञान का दग्गन कहते हैं। इस दग्गन अवस्था की रोकने वाला कर्म—ज्ञानावरण कम है। इस के ली भूँद इस प्रकार है—

१ अक्षुब्धज्ञानावरण—भ्राँत अवस्था धीमे से देखने की शक्ति को रुकने वाला।

२ अक्षुब्धज्ञानावरण—जान माक जिम्हा और स्पष्ट तथा मन से ज्ञान वाले दर्शन—सामान्य ज्ञान का बाधक।

३ अक्षुब्धज्ञानावरण—स्वी पद्यों के इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना हा हाते वाले दग्गन का रुकने वाला।

४ वैकल्यदग्गनावरण—सबदमिता की अवस्था करम वाला।

५ निद्रा—नींद आजाने से दग्गन में रुकावट होना।

६ निद्रानिद्रा—गाढ़ नींद आजाना।

७ प्रपन्ना—बैठ हुए ऊँपन में।

८ प्रपन्नाप्रपन्ना—रास्ते चलते हुए घाट की तरह नींद मन से

९ अज्ञानगुद्धि—अज्ञान गाढ़ निद्रा जिसमें दिन में सोचा हुआ काम निद्रावस्था में बिया जाना है—अकदम बहारा की तरह। इसमें शक्ति व अनुहार बड़ माहस के काम की बिया जाना है। अज्ञान्य जीव ता इगा निद्रा में होते हैं। इसका विमल अज्ञान प्रपन्ना में जानना चाहिए।

ज्ञानावरणीय का तबू दग्गन कम भी छ प्रकार से होना है। इसमें ज्ञान और दग्गन की निम्न करना। इस प्रकार ज्ञान के दग्गन पर दग्गन का अज्ञान करना चाहिए।

ज्ञानावरण धीरे ज्ञानावरण की निम्न ज्ञान्य अज्ञान्य और अज्ञान्य ज्ञान का दग्गन का नाम—रोम का है।

३ वेदनीय कर्म—जिसके निमित्त से सुख और दुःख का वेदन-अनुभव हो, वह वेदनीय कर्म है। इसके सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो भेद हैं।

सातावेदनीय—जो सुख पूर्वक वेदा जाय—जिससे सुख की प्राप्ति हो, इच्छानुकूल प्राप्ति हो।

मुखप्रद कर्म का उपार्जन निम्न लिखित शुभ क्रियाओं से होता है।

एकेंद्रिय से लगाकर पंचेन्द्रिय तक के प्राण, भूत, जीव और सत्व की अनुकम्पा करने, उन्हें दुःख नहीं देने, शोक नहीं पहुँचाने, और ताड़ना नहीं करने, नहीं रलाने में, त्रास नहीं देने से और नहीं मारने से, सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है। (भगवती ८-६)

साता वेदनीय कर्म का फल आठ प्रकार से मिलता है। जैसे—

१ मन को आनन्द देनेवाले मधुर एवं कोमल गन्ध-स्वजन परिजनो की ओर से प्रेम एवं आदर युक्त वचनो का सुनना, कर्ण प्रिय गान वादिन्त्रादि की प्राप्ति।

२ मोहक रूपो-दृष्यो की प्राप्ति—जितने भी दृष्य प्राप्त हो वे सुन्दर हो।

३ मनोहर गन्धो की प्राप्ति, ४ स्वादिष्ट रसो की प्राप्ति, ५ समयानुसार इच्छित स्पर्शों की प्राप्ति, ६ मन सुख-खुद का मन सुखकारी होना, ७ वचनसुख-खुद के वचन ऐसे होना कि जिससे सुनने वाले अनुकूल हो जायें और ८ काय सुख-नीरोग तथा सुन्दर शरीर की प्राप्ति (प्रज्ञापना २३)

असातावेदनीय—जो दुःख पूर्वक भोगाजाय, जिससे प्रतिकूल विषय और अवस्था की प्राप्ति हो, वह असातावेदनीय है। इसका बन्ध, सातावेदनीय से उल्टी क्रिया—जीवो पर क्रूरता आदि से होता है और इसका फल भी अशुभ शब्दादि रूप में दुःखदायक ही होता है।

वेदनीय कर्म की स्थिति जघन्य १२ मुहूर्त और उत्कृष्ट तीस कोडाकोडी सागरोपम की है। यह सापरायिक बन्ध की अपेक्षा से है। उच्च चारित्रियो की अपेक्षा तो ईर्यापथिक बन्ध की स्थिति (जघन्य) दो समय की है।

४ मोहनीय कर्म—आत्मा को विवेक विकल बनानेवाला। जिस प्रकार शराब के नशे से मनुष्य हिताहित का विवेक नहीं रखकर अन्धाधुन्ध प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के वश होकर आत्मा, अपने स्वरूप को भी भूल जाता है और दुराचार करता है। इसके मुख्य भेद दो और उत्तर भेद २८ हैं।

१ दर्शनमोहनीय—आत्मा के सत्य विवेक—यथार्थ समझ का बाधक। मिथ्या विश्वास में फँसाने वाला, मिथ्या तत्त्वों पर विश्वास करने और सत्य सिद्धांतों से विमुख रखनेवाला। अथवा हिताहित का विचार करने की शक्ति को ही दवा देने वाला। इसकी तीन प्रकृति हैं,—

१ मिथ्यात्वमोहनीय—सम्यक्त्व की विरोधी, यथार्थ श्रद्धान् नहीं होने देनेवाली। लोक में जितने

और ६ ज्ञानी के साथ भगड़ा करने से। इन करणों से ज्ञानावरणीय कम का बन्ध होता है।

इस कर्म का फल निम्न दस प्रकार से भुगतना पड़ता है।

५ मतिज्ञानादि पाँच प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना ६ बहिरापन, ७ अग्राह्यता ८ क्षीणता की शक्ति नहीं मिलना ९ शूना होना और १० स्पर्श का अनुभव नहीं होना।

दूसरे प्रकार से इसका फल इस प्रकार है—आद्य आदि पाँच इन्द्रियों का बकार होना और इन पाँचों इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान का रुकना।

२ दर्शनावरण—वस्तु के प्रारम्भिक अवस्था सामान्य ज्ञान को दशन कहते हैं। इस दशन शक्ति को रोकने वाला कर्म—दशनावरण कम है। इस के नीचे दश प्रकार हैं—

१ समुदशनावरण—आँख आदि से दखने की शक्ति को रोकने वाला।

२ अक्षमुदशनावरण—कान नाक जिह्वा और स्पर्श तथा मन से होने वाले दशन—सामान्य ज्ञान का बाधक।

३ अवधिदशनावरण—रूपी पद्यों के इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही होने वाले दशन को रोकने वाला।

४ केवलदशनावरण—सर्वदक्षिता को अवरोध करने वाला।

५ निद्रा—नींद आजाने से दशन में रुकावट होना।

६ निद्रानिद्रा—गाढ़ नींद आजाना।

७ प्रचला—बड़े हुए ऊँचने से।

८ प्रचलाप्रचला—रास्ते चमते हुए धाड़े की तरह नींद सेन से

९ स्वप्नानुदृष्टि—अत्यन्त गाढ़ निद्रा जिसमें बिग में सोया हुआ काम निद्रावस्था में किया जाता है—एकदम बड़ाया की तरह। इसमें शक्ति के अनुसार बड़ साहस के काम भी किय जाते हैं। एकेन्द्रिय जीव तो इसी निद्रा में हाँसता है। इसका विषय स्वल्प अल्प प्रयोग से जानना चाहिए।

ज्ञानावरणीय की तरह इसका बन्ध भी छ प्रकार से होता है। इसमें दर्शन और दशनी की निन्दा करना। इस प्रकार ज्ञान के स्वाम पर दशन का व्यवहार करना चाहिए।

ज्ञानावरण और दशनावरण की स्थिति अथवा अन्तर्मुख और उत्कृष्ट मूल कोड़ाकाड़ी साधन रोपम की है।

ससार बढ़ता रहता है। जबतक इसका उदय रहता है तबतक वह मिथ्यात्वी ही रहता है। यह उग्र-रूप में होता है, तब नरक गति का कारण है। इसके उग्रतम स्वरूप का स्थानाग ४ में इस प्रकार दिग्दर्शन कराया है।

अनन्तानुबन्धी क्रोध—पर्वत की दरार के समान होता है, जो फटने के बाद फिर नहीं मिलती।

मान—पत्थर के स्तम्भ के समान होता है, जो टूट जाय पर भुके नहीं।

माया—वास की कठिन टेडी जड़ के समान होती है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती।

लोभ—किरमची + रंग के समान पक्का होता है, जो कभी नहीं छूटता।

२ अप्रत्याख्यान चौक—इस चौक के उदय वाले के सम्यक्त्व हो भी सकती है, किन्तु देश विरति प्राप्त नहीं होती। इसके विशेष रूप से उदय होने पर तिर्यचगति का कारण होता है। इस चौक की दशा के लिए निम्न उदाहरण है,—

क्रोध—सूखे हुए तालाब में पड़ी हुई दरार की तरह, जो वर्षा होने पर पुन मिल जाती है। इस प्रकार का क्रोध प्रयत्न करने पर शान्त हो सकता है।

मान—हड्डी की तरह, जो विशेष प्रयत्न से नमती है।

माया—मेढे के टेढे सींग की तरह जो कठिनाई से सीधा होता है।

लोभ—कदमराग—हरा घास खाकर किया हुआ पशुओं का गोबर, कीचड़ में मिल जाय और वह वस्त्र के लगजाय, तो उसका रंग छूटना कठिन होता है।

३ अप्रत्याख्यानावरण चौक—जिसके उदय से श्रावक के देश व्रतो में तो रुकावट नहीं होती, किन्तु सर्व त्यागी श्रमण धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह मनुष्य गति तक ले जा सकता है। इसका स्वरूप इस प्रकार है।

क्रोध—बालू में खीची हुई लकीर की तरह, जो हवा के चलने से पुन मिल जाती है। इस प्रकार का क्रोध थोड़े प्रयत्न से ही शान्त हो जाता है।

मान—उस लकड़ी के समान है जो थोड़े प्रयत्न में ही सीधी हो जाती है।

माया—चलते हुए बैल के मूत्र के समान, जो टेढ़ा गिरते हुए भी थोड़ी देर में सूख जाने से या वायु से उस पर धूल आजाने से मिट जाता है।

लोभ—दीपक के धूँ से जमे हुए कोरे काजल की तरह, जिसकी कालिमा थोड़े प्रयत्न से ही छूट जाती है।

+ कृमिरागरक्त का अर्थ ठाण्ठांग ४-२ की टीका में—‘रक्त पिलाकर पाले हुए कीड़े की लार के रंग के समान’ लिखा है।

भी जीव हैं, उनमें से घनत्ववा भाग ही इस मिथ्यात्वमाहनीय (दशम मोहनीय) क प्रभाव से बंक्त है और जो वंचित है उनमें घनत्वगुण जीव इससे फले में पड़े हुए है। घनत्व जीव ऐसे भी है जो इस दर्शनमोहनीय के फले से न ता कभी निकले और न कभी निकलग ही। वे सदा सर्वदा इसी क अधिकार में बने रहेंगे। इसके विषय में मिथ्यात्व प्रकरण में बताया गया है।

मिश्रमोहनीय—अधकचरापन—कुछ सम्मक कुछ मिथ्या परिणति। न ता एकदम मिथ्याही होना न सम्मत्स्वी ही। दोनों प्रकार का अंतर—द्विसमिश्र वृत्ति। यह स्थिति पाड़ी दर ही—अन्तमूढ ही रहती है। इसके बाद या तो आत्मा मिथ्यात्व मोहनीय में बसा जाता है या फिर सम्मत्स्वी हो जाता है। साक्षि मिथ्यात्वी का मिथ्यात्व गुणस्वान से ऊपर चढ़ते या नीचे गणस्यान से नीचे उतरकर पहुँचेंगे बाते समय—मध्य में यह स्थिति रहता है।

सम्मत्स्व मोहनीय—आयिक सम्मत्स्व का राकने वाली। इसका उदय से तत्त्वों की वचार्थ यज्ञ तो होती है। वह सम्मत्स्व में बाधक नहीं है किन्तु यह वह स्थिति है कि जिसमें मिथ्यात्व क दक्षिण संचा मोट नहीं हाकर स्वच्छ रूप में भी कायम रहते हैं और बिनके कारण सम्मत्स्व में प्रतिहार लयते हैं।

इस प्रकार दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति हैं। इसमें से मिथ्यात्व माहनीय का तो बच होता है किन्तु मिश्रमोहनीय और सम्मत्स्व मोहनीय का बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे दोनों प्रकृतिही मिथ्यात्व क दक्षिण शुद्ध सुदतर होने से—विशुद्धि की अवस्था स्वच्छ मानो गई है। अतएव बन्ध तो केवल एक मिथ्यात्व मोहनीय का ही होता है। x

२ बारिज मोहनीय—इससे सवाचार—सुखाचार—ब्रह्म आचार में रकावट हाँसी है। इसके मुख्य तीन भव हैं—१ कपाय मोहनीय २ तो—कपाय मोहनीय और ३ वेद मोहनीय। (प्रज्ञापना २३-२ में तो—कपाय और वेद का मिलाकर तो—कपाय के ३ भव किये हैं)

कपाय मोहनीय—रूप का धर्म ससार होता है और भाव का धर्म साध। जो ससार की धारक करे—ससार में परिभ्रमण कराने उसे कपाय कहते हैं। धारवा—जो धारता को कर्षता—मलिन—विदूष करे उसे कपाय कहते हैं। कपाय बार हैं—१ क्रोध २ माग ३ माया और ४ साम। इन बार कपायों की बार चौकड़ी होती है जिससे सोमह भव बनते हैं। जैसे—

१ अन्तानुबन्धी चौक—इसमें चारों कपाय का ऐसा प्रभाव होता है कि जिससे आत्मा का घनत्व

x प्रज्ञापना २३-२ में मिश्र माहनीय और सम्मत्स्व माहनीय का भी बन्ध होता दिखा है किन्तु वह स्थिति की अपेक्षा से है।

ससार बढ़ता रहता है। जबतक इसका उदय रहता है तबतक वह मिथ्यात्वी ही रहता है। यह उग्र-रूप में होता है, तब नरक गति का कारण है। इसके उग्रतम स्वरूप का स्थानाग ४ में इस प्रकार दिग्दर्शन कराया है।

अनन्तानुबन्धी क्रोध—पर्वत की दरार के समान होता है, जो फटने के बाद फिर नहीं मिलती।

मान—पत्थर के स्तम्भ के समान होता है, जो टूट जाय पर भुके नहीं।

माया—बास की कठिन टेडी जड़ के समान होती है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती।

लोभ—किरमची + रंग के समान पक्का होता है, जो कभी नहीं छूटता।

२ अप्रत्याख्यान चौक—इस चौक के उदय वाले के सम्यक्त्व हो भी सकती है, किन्तु देश विरति प्राप्त नहीं होती। इसके विशेष रूप से उदय होने पर तिर्यचगति का कारण होता है। इस चौक की दशा के लिए निम्न उदाहरण है,—

क्रोध—सूखे हुए तालाब में पड़ी हुई दरार की तरह, जो वर्षा होने पर पुन मिल जाती है। इस प्रकार का क्रोध प्रयत्न करने पर शान्त हो सकता है।

मान—हड्डी की तरह, जो विशेष प्रयत्न से नमती है।

माया—मेढे के टेढे सींग की तरह जो कठिनाई से सीधा होता है।

लोभ—कदमराग—हरा घास खाकर किया हुआ पशुओं का गोबर, कीचड़ में मिल जाय और वह वस्त्र के लगजाय, तो उसका रंग छूटना कठिन होता है।

३ अप्रत्याख्यानावरण चौक—जिसके उदय से श्रावक के देश व्रतों में तो रुकावट नहीं होती, किन्तु सर्व त्यागी श्रमण धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह मनुष्य गति तक ले जा सकता है। इसका स्वरूप इस प्रकार है।

क्रोध—बालू में खीची हुई लकीर की तरह, जो हवा के चलने से पुन मिल जाती है। इस प्रकार का क्रोध थोड़े प्रयत्न से ही शान्त हो जाता है।

मान—उस लकड़ी के समान है जो थोड़े प्रयत्न में ही सीधी हो जाती है।

माया—चलते हुए बैल के मूत्र के समान, जो टेढ़ा गिरते हुए भी थोड़ी देर में सूख जाने से या वायु से उस पर धूल आजाने से मिट जाता है।

लोभ—दीपक के धूँ से जमे हुए कोरे काजल की तरह, जिसकी कालिमा थोड़े प्रयत्न से ही छूट जाती है।

+ कुमिरागरक्त का अर्थ ठाण्ठाग ४-२ की टीका में—'रक्त पिलाकर पाले हुए कीड़े की तार के रंग के समान' लिखा है।

४ संज्वलन चौक-जिसके उदय से अमण निर्गम में भी किञ्चित् कषाय की परिणति हो जाती है। यह स्थिति साधु धर्म के लिए बाधक नहीं होती। इसमें रहते हुए प्रथम के चार चारित्र ठकड़ी प्राप्ति हो सकती है किन्तु यथास्थित चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। इसमें रहे हुए जीव के देवगति के योग्य बन्ध होता है। इसका परिणय इस प्रकार है।

क्रोध-पानी में खींची हुई मक्कीर के समान जो खींचने के साथ ही मिल जाती है।

मान-बैत की मक्की के समान-जा सहज ही नष्ट होती है।

माया-बांस की मक्की के छिनके के समान खींच सीधी होने वाली।

मोम-हल्दी के रंग की तरह सहज ही में मिट जाने वाला।

इस प्रकार चारों कषाय के चार चौक के १६ भव हुए।

कषायों के उदय की स्थिति-अनन्तानुबन्धी की जीवन पर्यन्त अप्रत्याख्यानी की एक वर्ष प्रत्याख्यानी की चार महीने और संज्वलन की पन्द्रह दिन की बताई जाती है वह 'कर्मप्रब' भाग १ गा १८ के अनुसार है। यह स्थिति व्यवहार मय से बताई होगी। निश्चय से तो प्रत्येक कषाय की स्थिति अन्तर्मुक्त की है-प्रसा प्रज्ञापना पद १८ में लिखा है।

संज्वलन कषाय की उत्कृष्ट स्थिति-परिवर्तित रूप में देशोत्क्राङ्गपूर्व की-सामायिक प्राप्ति चारित्र के समान है।

संज्वलन के क्रोध की बन्ध स्थिति अवश्य दो महीने की मान की एक महीने की माया की पन्द्रह दिन की और मोम की अन्तर्मुक्त की पञ्चवषा पद २३ में लिखी है।

नोकषाय मोहनीय-जिनका उदय कषाय के उदय के साथ होता है अथवा जो कषाय को उत्तेजित करने वाली है उसे नोकषाय कहते हैं। इसके ६ भेद इस प्रकार हैं-

१ हास्य मोहनीय (हँसी लाने वाली) २ रति मो० (अनुराग होना) ३ भरति मो० (अप्रीति कारक-अवधि) ४ मय मा ५ शोक मा० और ६ जगत्सा मोहनीय-जुगा।

वेद मोहनीय-भोगेच्छा। इसके तीन भेद हैं-१ स्त्री भेद-पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा २ पुरुषभेद-स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा और ३ अनुसक भेद-स्त्री तथा पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा।

उपरोक्त तीन भेद को भी नोकषाय मोहनीय में गिनकर माकषाय मोहनीय के कुल ६ भव अर्थात् १ तथा समवायों २८ में बताया है। इस प्रकार चारित्रमाहनीय के २५ भेद हुए। इनमें दशम मोहनीय के ३ भेद मिलावे तो मोहनीय कम के कुल २८ भेद हुए। इसकी स्थिति अवश्य अन्तर्मुक्त और उत्कृष्ट ७ कोड़ाकोड़ी सागरापम की है।

मोहनीय कर्म का बन्ध, तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, तीव्र दर्शनमोहनीय और तीव्र चारित्र्य मोहनीय से होता है और इसके फल स्वरूप जीव सम्यक्त्व तथा चारित्र्य से वंचित रहता है ।

५ आयु कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव, किसी शरीर में रहकर जीता रहता है और क्षय होने पर मर जाता है, उसे आयु कर्म कहते हैं । अथवा आयु कर्म वह है, जिसके उदय से जीव, एक गति से दूसरी गति में जाकर शरीर धारण करता है । यह कर्म कारागार के समान है, जहाँ न तो अपनी इच्छा से रहा जाना है, न छूटकारा ही होता है । गति में गमन—जन्म भी आयुकर्म के उदय से होता है और मरण, आयु के क्षय होने में होता है । गति की अपेक्षा इसके चार भेद हैं ।

१ नरकायु २ तिर्यञ्चायु ३ मनुष्यायु और ४ देवायु ।

चारों प्रकार का आयु बन्ध, निम्न कारणों से होता है ।

नरकायु का बन्ध—१ महान् आरम्भ करने से । जिससे बहुत से प्राणियों की हिंसा हो । हिंसा के तीव्र परिणाम हो ।

२ महान् परिग्रह—असीम लोभ । अत्यन्त तृष्णा ।

३ पञ्चेन्द्रिय बध—पाच इन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा करना ।

४ कुणिमाहार—मांस भक्षण करना ।

तिर्यञ्चायु बध—१ मायाचार—मनमें कुटिलता और मुह से मीठापन ।

२ निकृतिवाला—दाभिक प्रवृत्ति से दूसरों को ठगना ।

३ झूठ बोलना ।

४ खोटे तोल माप करना ।

मनुष्यायु बध—१ भद्र प्रकृति २ विनीत स्वभाव ३ करुणा भाव ४ अमत्सर—ईर्ष्या एवं डाह नहीं करना ।

देवायु के कारण—१ सराग सयम २ देश विरति ३ अकाम निर्जरा—पराधीन होकर कष्ट सहन करना, और ४ अज्ञान तप । (ठाणाग ४-४, उववाई)

आयुकर्म की स्थिति, देव और नारक की अपेक्षा, जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट ३३ सागर-रोपम की है, तथा मनुष्य और तिर्यञ्च की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट तीन पल्योपम की है ।

नाम कर्म—जिसके कारण जीव, भिन्न भिन्न नामों से पहिचाना जाता है, जिसके कारण उसकी आकृति आदि में भिन्नता होती है, जो कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार—चित्र कलाविद् की तरह जीव को बाहरी साज सजाता है—वह नाम कर्म कहलाता है । नाम कर्म के मूल ४२ भेद इस प्रकार हैं,—

चौदह पिण्ड प्रकृतियाँ

- १ गति नाम—मरकगति तिर्यङ्गगति ममुष्य गति और देवगति ।
- २ जातिनाम—एकेन्द्रिय बेन्द्रिय तेज्जन्द्रिय चोरेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जाति ।
- ३ तनुनाम—भौतिक शरीर बैक्य शरीर आहारक शरीर तबस शरीर और कामज शरीर ।
- ४ अगापांग नाम—शरीर के मस्तक आदि अंग और उगली आदि उपांग ।
(ये तबस और कामज शरीर के नहीं हाते शय तीन के ही होते ह)
- ५ बन्धन नाम—पाँचों प्रकार के शरीर के पूर्व ग्रहण किये हुए पुद्गलों के साथ बलमान पुद्गलों का बँधना ।

६ सञ्जात नाम—भौतिकदि शरीर परिणत पुद्गलों को बन्धन के योग्य स्थान क निकट लाकर रखनेवाला जिससे बन्धन को प्राप्त हो सके ।

७ सहनन नाम—इसके छ भेद इस प्रकार हैं —

- १ बन्ध-ऋषभ-नाराच सहनन-बन्ध=लीसा ऋषभ=पाटा नाराच=वेष्टन अर्थात् -मर्कट बन्ध से बँधी हुई दो हड्डियों के ऊपर वेष्टन होकर, लीके से मजबूत बना हुआ शरीर ।
- २ ऋषभ-नाराच सहनन-इसमें बन्ध=लीसा नहीं होता सब प्रथम के अनुसार ।
- ३ नाराच सहनन-दो हड्डियों का केवल मर्कट बन्ध ही होता है ।
- ४ अर्ध नाराच-एक ओर मर्कट बन्ध और दूसरी ओर मेख हा ।
- ५ कीलिका-जिस शरीर की हड्डियाँ मेख से जुड़ी हुई हो ।
- ६ सेवार्त-बिना कील क योंही जुड़ी हुई हड्डियाँ ।

८ सस्थान नाम—इसके भी ६ भेद हैं —

- १ सम चतुरस्र सस्थान (चोकोण आकृति वाला) अर्थात् सर्वांग सुन्दर हो ।
- २ त्र्यधोष परिमण्डल-जिसमें नाम के ऊपर के अंग पूर्ण हों और नीचे के हीन हों ।
- ३ सादि सस्थान नीचे क अंग पूरा हों किन्तु ऊपर के हीन हों ।
- ४ कुम्भ स०—जिसकी छाती पीठ और पेट हीन हो ।
- ५ वामनस०—हाथ आदि अंग हीन हों जिसमें हाथ पैर छोटे हों और बीच का अंग पूर्ण हो ।
- ६ हुण्ड सस्थान-जिसके सभी अंगयव बड़ीस हों ।

१ वर्ण नाम—१ काला २ नीला ३ सास ४ पीला और ५ श्वेत । इन वर्णों वाला शरीर होता ।

१० गन्ध नाम—१ सुगन्ध और २ दुर्गन्ध वाला शरीर होता ।

११ रसनाम—१ तिक्त २ कटु ३ कसैला ४ खट्टा और ५ मीठा, इन रसों वाला शरीर होना ।
 १२ स्पर्शनाम—१ खर २ कोमल ३ हल्का ४ भारी ५ शीन ६ उष्ण ७ स्निग्ध और ८ रुक्ष, स्पर्श होना ।

१३ आनुपूर्वी नाम—एक भव से दूसरे भव में ले जाने वाला कर्म । इसके चार भेद हैं—१ देवानु-पूर्वी २ मनुष्यानुपूर्वी ३ तिर्यञ्चानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी । (सरल—ऋजु गति से जाने वाले के यह कर्म नहीं होता ।)

१४ विहायोगति—चाल, जो शुभ और अशुभ—यों दो प्रकार की होती है ।

उपरोक्त चौदह पिण्ड प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियाँ ६५ हैं । जैसे—
 गति, जाति, तनु, अगोपाग, बन्धन, सघातन, सहनन, सस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,
 ४ ५ ५ ३ ५ ५ ६ ६ ५ २ ५ ८
 आनुपूर्वी, और विहायोगति ये कुल ६५ हुई ।

४

२

प्रत्येक प्रकृतियाँ आठ

१ पराघात नामकर्म—बलवानों पर भी विजय प्राप्त कराने वाला ।

२ उच्छ्वास नाम—श्वासोच्छ्वास लब्धि मुक्त होना ।

३ आतप नाम—बिना उष्ण स्पर्श के भी उष्ण प्रकाशक शरीर होना । सूर्य मण्डल के बादर पृथ्वी काय के शरीर को ही यह कर्म होता है ।

४ उद्योत नाम—शीतल प्रकाश फैलाने वाला । यह कर्म लब्धिधारी मुनि के वैक्रिय शरीर बनाने पर, देवों के उत्तर वैक्रिय शरीर और चन्द्र तथा तारा मण्डल के पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर में होता है । जुगनू, रत्न तथा प्रकाशवाली औषधी के भी इस कर्म का उदय होता है ।

५ अगुरुलघुनाम—जिससे शरीर न तो भारी हो और न हलका हो ।

६ तीर्थंकरनाम—तीर्थंकर पद की प्राप्ति कराने वाला । इसके २० कारण अन्यत्र बताये हैं ।

७ निर्माण नाम—अग और उपाग का अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होना ।

८ उपघात नाम—अपने ही अवयवों से दुःख पाना, जैसे—पटजीम, चोरदात, छठी अंगुली आदि ।

त्रस दशक

१ त्रस नाम २ बाबरनाम ३ पर्याप्त ४ प्रत्यक्ष ५ स्थिर ६ शुभ ७ सुभग-सीमागम ८ सुस्वर ९ आदेय-जिसके बचन मास्य करने योग्य हों और १० यज्ञ कीति नाम कर्म ।

स्थार दशक

१ स्थावर नाम २ सूक्ष्म ३ अपर्याप्त ४ साधारण ५ अस्थिर ६ अशुभ ७ दुर्भग-दुर्भाग्य-जिससे उपकार करते हुए भी अप्रिय भग ८ दुःस्वर ९ अनादेय-जिसकी सारी बात भी कोई नहीं माने और १० यज्ञ कीति नाम कर्म ।

इस प्रकार पिण्ड प्रकृति प्रत्येक प्रकृति त्रस दशक स्थावर दशक य ४२ प्रकृतियां हुईं । पृथक् पृथक् निम्न पर ये ही प्रकृतियां ६३ होती हैं । जैसे-चौदह पिण्ड प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियां प्रत्येक त्रस दशक स्थावर दशक ।

१० १०

अस्य गणना के अनुसार १०३ प्रकृतियां होती हैं वे इस प्रकार हैं-

उपराक्त ६३ प्रकृतियों में से बन्धन नाम कम की पाँच प्रकृतियां हैं यदि बन्ध की निम्न लिखित १५ गिनी जाय तो १०३ भेद होंगे ।

१ औदारिक औदारिक बन्धन नाम २ औदारिक तजस बन्धन नाम ३ औदारिक कामेण बन्धन नाम ४ वैत्रिय बन्धन नाम ५ वैत्रिय तजस ६ वैत्रिय कामेण ७ आहारक आहारक ८ आहारक तजस ९ आहारक कामेण १० औदारिक तजस कामेण बन्धन ११ वैत्रिय तजस कामेण १२ आहारक तजस कामेण १३ तजस तजस १४ तजस कामेण और १५ कामेण कामेण बन्धन नाम । पूर्वोक्त ८८ में य १५ जोड़ देने पर कुल १०३ भेद हुए ।

अगम नाम कम का बन्ध काया की बन्धता भाषा की बन्धता व विसंबादन याग से हाता है और अगम नाम कामेण धरौर प्रयाग नाम कम के उदय से भी अगम नाम कम का बन्ध हाता है । अगम नाम कम का बन्ध इससे उत्पन्न-जाया की गरमता की कारणों से हाता है ।

अगम नाम कम का कम चौदह प्रकार का हाता है-१ ईष्ट राग २ ईष्ट-रूप ३ गम ४ रस ५ हरम ६ गति ७ रिपति ८ साधन्य ९ मग नीति १० उत्पान-बस-भोग-पुरुषाकार पराक्रम

११ ईष्ट स्वरता १२ कान्त स्वरता १३ प्रिय स्वरता और १४ मनोज्ञ स्वरता है । अशुभ नाम कर्म का फल इससे उलटा है ।

७ गोत्र कर्म—जिम कर्म के उदय से जीव ऊँच या नीच माना जाय । यह कर्म कुभकार के बनाये हुए घड़े के समान है । एक ही प्रकार की मिट्टी से बना हुआ एक घड़ा, कलश के रूप में अक्षत आदि में पूजा जाता है और दूसरा मंदिरादि अपवित्र वस्तु भरने के काम में आने से निन्द्य होता है । अथवा बिना अपवित्र वस्तु भरे ही उस प्रकार का होने से निन्द्य कहलाता है । जाति कुल आदि की अपेक्षा से ऊँच नीच होना, इसी कर्म का फल है । इसके १ उच्च गोत्र और २ नीच गोत्र—ऐसे दो भेद हैं ।

उच्च गोत्र के उदय से जीव, धन, रूप आदि से हीन होता हुआ भी, ऊँचा माना जाता है और नीच गोत्र के उदय से धन, रूप, बल आदि होते हुए भी नीचा माना जाता है । गोत्र कर्म बन्ध के निम्न आठ कारण हैं,—

१ जाति २ कुल, ३ वन, ४ रूप, ५ तप, ६ श्रुत, ७ लाभ, और ८ ऐश्वर्य—इन आठ का मद-धमण्ड करनेवाले को नीच गोत्र की प्राप्ति के योग्य बन्ध होता है । और मद नहीं करने वाले के ऊँच गोत्र का बन्ध होता है ।

नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति जघन्य आठ मूर्त और उत्कृष्ट बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है ।

८ अन्तराय कर्म—जिमके उदय से जीव की दान लाभ, भोग आदि इच्छा तथा शक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं । यह कर्म राजा के कोषाध्यक्ष की तरह है । राजाशा होने पर भी कोषाध्यक्ष, वहाना बनाकर टाल देता है । इसी प्रकार जीव की इच्छा होने पर भी अन्तराय कर्म बाधक बन जाता है । इसके पाँच भेद हैं ।

१ दानान्तराय—दान करने की वस्तु और योग्य पात्र होते हुए तथा दान का महत्त्व जानते हुए भी जिस कर्म के उदय से दान नहीं दिया जा सके ।

२ लाभान्तराय—दाता उदार हो, उसके पास वस्तु भी हो, याचक भी योग्य हो, तो भी लाभ प्राप्ति नहीं हो सकना—लाभान्तराय कर्म का उदय है ।

३ भोगान्तराय—भोग के साधन उपस्थित हो, भोग की इच्छा भी हो—त्याग भाव नहीं हो, फिर भी भोग से वंचित रखनेवाला कर्म ।

४ उपभोगान्तराय—उपभोग में बाधक होने वाला कर्म ।

५ वीर्यान्तराय—नीरोग, युवक और बलवान होते हुए भी, एक छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकना, वीर्यान्तराय कर्म के उदय का परिणाम है । इसकी अवान्तर प्रकृतियाँ तीन इस प्रकार हैं,—

बाल वीर्यान्तराय—इच्छा और सामर्थ्य होते हुए भी सांसारिक कार्य नहीं कर सकता ।

पण्डित वीर्यान्तराय—सम्यग्बुद्धि और मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए भी उसकी साधना नहीं कर सके ऐसा मिश्रण धर्म की साधना में बाधक होने वाला ।

बाल पण्डित वीर्यान्तराय—देश विरिधि रूप बाधक धर्म के पालन की इच्छा रखता हुआ भी जिसके उदय से पासन नहीं कर सके ।

इस कर्म का बन्ध दानादि पांच का बाधक होने—किसी को धन्तराय देने से होता है और उसका उपरोक्त फल होता है । इस कर्म की जयन्त्य स्थिति अन्तर्महर्ष उत्कृष्ट तीस काबाकाड़ी साग रोपण की है ।

उपरोक्त आठ कर्मों का बन्ध चार प्रकार से होता है । जैसे —

१ प्रकृति बन्ध—स्वभाव की मिश्रता जैसे कोई कर्म ज्ञान गण को डकता है तो कोई दर्शन गुण का और कोई सुख को । इस प्रकार मिश्र मिश्र प्रकृति का बन्ध होना ।

२ स्थिति बन्ध—कर्म के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा ।

३ अनुमाग बन्ध—इसे 'रस बन्ध' भी कहते हैं । इनके अनुसार फल का अनुभव—न्यूनाधिक रूप से होता है ।

४ प्रदेश बन्ध—कर्म के वसिकों का न्यूनाधिक होना ।

इस प्रकार चार प्रकार से बन्ध होता है । बन्ध होना अर्थात्—आत्मा के साथ कर्मों का—द्रूप और पानी की तरह भयवा मिट्टी और सोने की तरह मिलना है । यह बन्ध तत्त्व आत्मा की पराधीन दशा बढ़ाता है । कम सिद्धांत इसी तत्त्व में रखा हुआ है । इससे लिए ता अनेक ग्रंथ हैं । यहाँ संक्षेप में इतना बर्णन किया गया है ।

मोक्ष तत्त्व

मास—आत्मा वा जड़ कर्मों के बन्ध से मुक्त होकर स्वतन्त्र रहना परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेना—माग तत्त्व है । श्री सिद्ध भगवान् उसी दशा की प्राप्ति मोक्ष तत्त्व में हाती है । इसमें निम्न निमित्त चार कारण हैं ।

१ सम्यग्ज्ञान २ सम्यग् दान ३ सम्यक् चारित्र्य और ४ सम्यक् तप । इन चारों का बिना बन्धन हो यह धर्म है ।

मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी

१ चार गति में से केवल मनुष्य गति ही मोक्ष के योग्य है ।

२ त्रस काय ही मोक्ष के योग्य है । ३ पाच जाति में से केवल पचेन्द्रिय ही । ४ सजी जीव ही । ५ भव सिद्धिक जीव ही । ६ क्षायिक सम्यक्त्वी ही । ७ अवेदी ही । ८ अकषायी ही । ९ यथाख्यात चारित्र्य ही । १० केवलज्ञानी ही । ११ केवल दर्शनी ही । १२ अनाहारक ही १३ अयोगी ही । १४ अलेगी ही मोक्ष के योग्य है ।

सिद्ध के पन्द्रह भेद

सिद्ध भगवान् नीचे लिखे पन्द्रह भेदों से सिद्ध होते हैं ।

१ तीर्थ सिद्ध—जिनेश्वर भगवत द्वारा चतुर्विध तीर्थ की स्थापना और निर्ग्रथ प्रवचन का प्रवर्तन होने के बाद जो सिद्ध हो—तीर्थ की विद्यमानता में सिद्ध हो—वे तीर्थ सिद्ध हैं ।

२ अतीर्थ सिद्ध—तीर्थ स्थापना के पूर्व अथवा तीर्थ विच्छेद होने के बाद सिद्ध होते हैं, वे अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं । मरुदेवी माता, तीर्थ स्थापना के पूर्व ही सिद्ध हो गये थे और भगवान् सुविधिनाथ से लेकर भगवान् धर्मनाथ तक मात तीर्थकरो के शासन में कुछ कुछ समय के लिए तीर्थ विच्छेद हो गया था, उन तीर्थ विच्छेदों के समय (भग० २०—८) जो सिद्ध हुए—वे अतीर्थ सिद्ध हैं ।

३ तीर्थकर सिद्ध—तीर्थकर पद प्राप्त कर सिद्ध होने वाले ।

४ अतीर्थकर सिद्ध—तीर्थकर पद प्राप्त किये बिना ही सिद्ध होने वाले सामान्य केवली ।

५ स्वयंबुद्ध सिद्ध—बिना किसी के उपदेश के अपने आप धर्म को प्राप्त करके सिद्ध होने वाले । ये तीर्थकर भी होते हैं और दूसरे भी । इस भेद में तीर्थकर व्यक्तिगत ही लेने चाहिए ।

६ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध—बिना किसी के उपदेश से, किमी बाह्य निमित्त को देखकर समार त्यागकर मोक्ष प्राप्त करने वाले ।

स्वयंबुद्ध सिद्ध को किमी बाहरी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु प्रत्येक बुद्ध किसी बाह्य निमित्त से प्रेरित होकर दीक्षा लेते हैं । जैसे नार्मराजर्षि कगन से, समुद्रपालजी चोर से, इत्यादि । ये अकेले ही विचरते हैं ।

७ बुद्ध बोधित सिद्ध—गुरु के उपदेश से बोध प्राप्त करके दीक्षित होकर सिद्ध होने वाले ।

८ स्त्रीलिंग सिद्ध—स्त्री लिंग से सिद्ध होने वाले । ऐसी आत्मा स्त्री शरीर एवं वेश से सिद्ध होती है, किन्तु स्त्री वेद से नहीं, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं वे अवेदी होने के बाद ही होते हैं—किमी भी प्रकार के वेद के उदय में सिद्ध नहीं हो सकते ।

६ पुंस्त्व लिंग सिद्ध—पुरुषाकृति से सिद्ध होने वाले ।

१० नपुंसक लिंग सिद्ध—नपुंसक शरीर से सिद्ध होने वाले ।

११ स्त्रीलिंग सिद्ध—साधु के वेश-रजोहरण मुक्तवर्त्मिकादि युक्त सिद्ध होने वाले ।

१२ अन्य लिंग सिद्ध—परिवापककादि अन्य वेश में रहते हुए सिद्ध होने वाले । इनके ब्रह्मलिंग दूसरा रहता है भावछिन्न-भ्रमादि तो अवश्य स्व ही होता है । भावलिंग अन्य होने पर कहापि सिद्ध नहीं हो सकते—वे सम्यक्त्वा भी नहीं हो सकते तब सिद्ध हो ही कस सकते हैं ? ब्रह्मलिंग भी अन्य रहता है वह समय की स्वस्वता के कारण । जिन भयलिंगों मिथ्यावृष्टियों को सम्यक्त्व प्राप्त होते ही साधुता और क्षणिक श्रेणी का आरोहण—क्रमशः हाकर केवलज्ञान हो जाय और माक्ष प्राप्त करले वे ब्रह्मलिंग सिद्ध होते हैं । उन्हें लिंग परिवर्तन की अनुकूलता और भावस्यक्तता नहीं रहती है । ऐसे पात्र 'भसाब्जा केवली' भी कहलाते हैं और जब तक वे लसिगी नहीं हाव-व्यवहार ब्रम में नहीं आते तब तक वे उपदेशदान या प्रवक्तृ दान भी नहीं करते । यदि कोई उनके पास शिष्य बनने के लिए आवे तो वे कह देते हैं कि भ्रमुक के पास बोधा ग्रहण करो' । (भगवती ६-११) इसका कारण यह कि व्यवहार ब्रम का प्रचलन व्यवहार के अनुरूप ही हाता चाहिए जिससे माक्षमाग उज्ज्वल रहे—निमल रहे एवं प्रतिष्ठा क योग्य रहे । यदि इसका पालन नहीं हो और मिथ्यात्वियों के लिंग में रहकर ही उपदेश और बोधा होती रहे तो इससे व्यवहार ब्रम का क्षाप होने के साथ ही मिथ्यात्व की अनुमोदना हाती है । एक समझदार व्यक्ति ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करता कि जिससे उसके अनुकरण से बुराई फैले तब केवलज्ञानी भगवन्त व्यवहार ब्रम का क्षाप कैसे कर सकते हैं ? व्यवहार ब्रम के निर्बाह के लिए ही तो भरतेवर ने गृहस्थावस्था में केवलज्ञान होने के बाद सभी भ्रमकारों का त्याग किया कशामुचन और गृहत्याग कर दिया (जम्बूद्वीपप्रकृति) यह व्यवहार ब्रम के पालन का उत्तम उदाहरण है । अतएव इन सब अपेक्षाओं का छाबकर जो इस भव को लेकर भ्रम फलाते हैं वे सुत्र नहीं हैं ।

१३ गृहस्थलिंग सिद्ध—मनवेमी माता की तरह गृहस्थलिंग में रहते हुए सिद्ध होने वाले ।

अन्यलिंग और गृहस्थलिंग—माक्ष के लिए साधनमूल नहीं हैं इसीलिए उन्हें मोक्ष क साधक ऐसे स्थलिंग' से भिन्न बतलाया । स्थलिंग' का अर्थ ही माक्ष साधना का अपमा भ्रम है । इसकी उप योगिता के कारण ही विनेषकर भगवन्तों ने भ्रमों में इसका विभाम किया और लोगो की प्रतीत समय यात्रा तथा मानावि की प्राप्ति के लिए स्थलिंग की भावस्यक्तता स्वीकार की है (उत्तरा २१-३२) । स्थलिंग' राजमाग-धोरीमाम है तब अन्यलिंग और गृहस्थलिंग धापवाविक-विकट और पलम नहीं आनेवाली उपेक्षणीय स्थिति है । अन्यलिंग विभवा क पुत्र की तरह है और गृहलिंग कुमाविका के

पुत्र की तरह है। स्वलिग में एक समय में १०८ तक सिद्ध हो सकते हैं, तब अधिक से अधिक अन्यलिग में १० तथा गृहस्थलिग में ४ ही सिद्ध हो सकते हैं। (उत्तरा० ३६) यही इसकी आपवादिक स्थिति का प्रमाण है।

१४ एक सिद्ध—एक समय में एक ही सिद्ध होने वाले।

१५ अनेक सिद्ध—एक समय में एक से अधिक सिद्ध होने वाले। (प्रज्ञापना-१)

उपरोक्त भेद सिद्ध होते समय की अवस्था को बतलाते हैं। इससे सिद्ध भगवतो के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता। सभी सिद्ध भगवन्त अपनी आत्म ऋद्धि से समान ही हैं। उनके ज्ञान, दर्शन, उपयोग आदि में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

सिद्ध भगवन्त, ऊर्ध्व लोक में—लोकान्न पर स्थित हैं। 'सिद्धशिला' नामकी एक पृथ्वी जो मनुष्य क्षेत्र के अनुसार पेंनालीस लाख योजन विस्तार वाली है, उसके ऊपर, उत्सेधागुल के नाप से देशों एक योजन लोकान्त है। उस योजन के ऊपर के कोश के छठे हिस्से में (३३३३ धनुष्य परिमाण) लोकान्न से सटकर सिद्ध भगवन्त रहे हुए हैं (भगवती १४-८) जिस जगह एक सिद्ध है, उसी जगह अनन्त सिद्ध हैं। सारा क्षेत्र सिद्ध भगवन्तो से व्याप्त है। सभी सिद्ध भगवन्तो में पारिणामिक एवं क्षायिक भाव रहा हुआ है। शरीर एवं ससार सम्बन्धी, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, आदि समस्त दुखों से रहित, अनन्त आत्मानन्द में सदा लीन रहते हैं।

यह मोक्ष तत्त्व अन्तिम है। मुमुक्षुओं के लिए आराध्य है। इसकी आराधना, सवर और निर्जरा तत्त्व के द्वारा होती है। जो आर्त्तार्थी, सवर और निर्जरा के साधन से मोक्ष की साधना करेंगे, वे अवश्य मोक्ष प्राप्त करके आराधक से आराध्य बन जावेंगे।

इन तीनों तत्त्वों में हेय, ज्ञेय और उपादेय की गणना भिन्न प्रकार से है। नव तत्त्व के विस्तृत वर्णन में अनेक दृष्टियों से इन पर विचार हुआ है। अभी हमारे में इसका विभाग इस प्रकार चलता है,—

ज्ञेय—(जानने योग्य)—१ जीव २ अजीव और ३ बन्ध।

हेय—(त्यागने योग्य)—१ पुण्य २ पाप और ३ आश्रव।

उपादेय—(आदरने योग्य)—१ सवर २ निर्जरा और ३ मोक्ष।

किन्तु पूर्वाचार्य ने इसका विभाग निम्न प्रकार से भी किया है,—

“हेया बन्धासवपुनपावा, जीवाजीवा य हुंति विन्नेया।

सवरनिज्जरमुखो, तिन्नि वि एओ उवावेया”।

इस गाथा के अनुसार ज्ञेय—१ जीव और अजीव ये दो तत्त्व ही हैं और हेय—१ बन्ध २ आश्रव

३ पुण्य और ४ पाप है। समा उपादय-पूर्ववत्-१ सबर २ निर्जरा और ३ मोक्ष है। ब्रह्म को हेय काटि में मानना अभिक्त सगत लगती है क्योंकि निर्जरा द्वारा ब्रह्म को काटना इसकी हेयता स्पष्ट होता रहा है।

पुण्य मोक्ष साधना में हेय होते हुए भी प्रारम्भिक अवस्था में धर्म और मोक्ष मार्ग का अनु-कूलता कराने वाला होने से अपेक्षा पूर्वक उपादेय काटि में माना जाता है। पुण्यानुबन्धी पुण्य धर्म साधना में उत्तरोत्तर सहायक होता है किन्तु पुण्यानुबन्धी पुण्य की प्राप्ति सरासरी दशा के चलते धर्म साधना करत करते अपने घाप हो जाती है। इसका लिए सास पुण्य रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। पुण्य का ही पाप-एकान्त पाप मानना-मिथ्या अज्ञान है।

उत्तरोक्त मन्त्र तत्त्वों का यथार्थ अज्ञान करना दशम धर्म है। यह दशम धर्म मीन के पत्थर के समान है। इसी पर चारित्र्य धर्म का विश्वास भ्रम बढ़ा होता है और उसी पर मोक्ष का मानव दाधक शिल्लर विराजमान होता है। मुक्तारमा का चारित्र्य और तप ता यहीं छूट जाता है परन्तु दधन और ज्ञान ता सत्ता सबदा-सावि अर्पयवसित बना ही रहता है। ऐसा सायिक दर्शन प्राप्त कर सभी आत्मा परमात्म पद को प्राप्त करें।

नमो नमो निम्मल दसगुस्स

मोक्ष मार्ग

द्वितीय खण्ड

xxx

ज्ञान धर्म

ज्ञान आत्मा का निज गुण है, स्व पर प्रकाशक है। ज्ञानोपयोग, जड से जीव की भिन्नता का प्रधान लक्षण है। ज्ञान में रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। ज्ञान शून्य केवल जड ही हो सकता है। जिन जीवों की अत्यन्त हीनतम दशा है, जिन अनन्त जीवों का मिलकर एक शरीर बना है, जो हमारे चर्म चक्षु और दूरवीक्षण से भी दिखाई नहीं देते—ऐसे सूक्ष्म निगोद के जीवों में भी ज्ञान का अत्यन्त सूक्ष्म अणु (अनन्तवां भाग) रहा हुआ है। जिस प्रकार जीव, स्वयं अनादि अनन्त, अविनाशी एवं शाश्वत है, उसी प्रकार उसका निजगुण-ज्ञानभी सदा उसमें उपस्थित रहता है। फिर भले ही वह सुज्ञान हो या कुज्ञान, सम्यग्ज्ञान हो या मिथ्याज्ञान।

“ज्ञान आत्मा का निजगुण होते हुए भी आत्मा अज्ञानी क्यों कहलानी है ? इसके सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान ऐसे भेद क्यों बने ? किसी में कम और किसी में अधिक और किसी महान् आत्मा में सम्पूर्ण ज्ञान होता है इसका क्या कारण है ?” इस शका के समाधान में कहा जाता है कि यद्यपि ज्ञान आत्मा का निज गुण है तथापि जीव के साथ जड का ऐसा अनादि सयोग सबध जुड़ा हुआ है कि जिसके कारण ज्ञान ढका हुआ है और उसमें विपरीतता—मिथ्या परिणमन होता है। जिस प्रकार मैल के चढ़ने से दर्पण की प्रतिबिम्बक शक्ति ढक जाती है। और सुन्दर चेहरा भी स्याही अथवा काजल पुतजाने पर कुरूप दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान शक्ति पर, ज्ञानावरणीय के आवरण (मैल) के धर के धर चढ़ जाने से एवं मोह कालिमा से वह कुज्ञान के रूप में परिणत होजाता है।

सना घपने घापमें विशुद्ध है मूल्यवान है किन्तु अज्ञात कास से वह मिट्टी में ही दबा रहा उसका असली रूप प्रकट ही नहीं हो सका। साधों रूपों की कीमतनासा हीरा जबतक जमीन में मिट्टी और पत्थर के साथ पड़ा रहा तबतक वह भी पत्थर ही के बराबर हीम दशा में था। उस समय उसका कुछ भा मूल्य नहीं था और बाघ जीवों के हाथ में जान पर भी वह खसने तक ही काम में आता रहा। कुम्हार के हाथ पड़ने पर गव के गले में बाँधा गया। इस प्रकार बुरी संगति से मूल्यवान हीरा भी होन दशा में मदकता रहा किन्तु ज्यों ही उसको कुसंगति छूटी और वह जोहरी के सस्वग में आया कि उसका सरा मूल्य प्राप्त हुआ गया। फिर वह नरेन्द्र आदि के सिर के ताज में लगकर जग-मगाने लगा। कुसंगति के कारणमिट्टी में दबा हुआ और गव के गले में बाँधा हुआ हीरा कुसंगति के कारण नरन्नादि के सिर पर सोमा पाने लगा। बस ऐसी ही दशा जीव के ज्ञान गुण की है। ज्ञाना-वरणीय के अनन्तानन्त पुद्गलों से आच्छादित ज्ञान एकइम दब जाता है। सामान्य जनता कल्पना भी नहीं कर सकती कि पत्थर पानी आदि स्थावर घषवा घषडे आदि में भी ज्ञान है।

मुन्दर बहरेवास ने कुकर्म किया और कुकर्म के कारण राज्य सत्ता के द्वारा उसका मुँह कासा करवाया गया। वह कासापन उसका खुब का नहीं है। खुद तो सुन्दर है गौर बण्य युक्त सुख्य है। जब वह कासिमा छुट जायगी तब उसका मुन्दर रूप निसर आयगा। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा घपने घापमें अनन्त ज्ञान की सत्ता घराता हुआ भी पुष्कम्भ=ज्ञान का आवरण करनेवाले लोट कर्म के कारण अज्ञानी बना हुआ है। यदि वह अन्ध हा उसका कुज्ञान अनावि हाते हुए भा सान्=प्रस्तवासा हा तो आवरण मन्त्र कर्म घपमी सत्ता में रहे हुए अनन्तज्ञान का प्रकट कर सकगा।

घर में सान्यों की सम्पत्ति दबो पड़ा हा किन्तु उसकी जानकारी नहीं हा। तो वह किस कामकी? वह निधि सतमान दरिद्रता का नहीं मिटा सकता। उम निधि के ऊपर म मदव घमते घिरते रहन पर और उम पर घपना स्वाभिन्ध ज्ञान पर भी वह अज्ञान के कारण काम में नहीं आती। जब यह ज्ञान हा जाय कि मेरे घरम समुक्त स्थान पर सान् की सम्पत्ति दबा पड़ी ह तभी उम प्राप्त कर सुखी बना आ सकता है। इसा प्रकार आत्मा की अन्तःज्ञान क्या सधमी आत्मा में हाते पर भी ज्ञानावरणीय के आच्छादक कर्म के मोष दबा पड़ी है। आ सान् घप्य और गुसता में है यही कुज्ञान और सम्पत्ति ज्ञान में है।

घमान स्वय घपम है बनावि वह आत्मा के निज स्वरूप का भास नहीं हाते देना है और स्वभाव का मन्। जानने देकर बिभाव में ही उममाय रहना है। इसमिण घमान का ह्ताण सम्पत्तिज्ञानी हाता परमाव-पन है। सम्पत्तिज्ञान धूम घम है और पारिज घम का कारण है। ज्ञान घम के कारण ही आत्मा हेयोनाय का जानना है और उम पर घटाना के कारण घम का घापन करना है। आ हेयोनाय का जानना

ही नहीं, वह दुष्कृत्य का त्याग और चारित्र्य का पालन कैसे कर सकता है ? चारित्र्य धर्म की उत्पत्ति का कारण ज्ञान धर्म है। ज्ञान धर्म रूपी कारण की अनुपस्थिति में चारित्र्य धर्म रूपी कार्य नहीं हो सकता “नाणेश विना न हुंति चरणगुणा” (उत्तरा० २८) दर्शन सहचारी ज्ञान धर्म—वह मूल है कि जिस पर चारित्र्य धर्म रूपी कल्पवृक्ष लहराता है और मोक्ष रूपी महान् उत्तम अमृत फल की प्राप्ति होती है।

मोक्ष का माधक अणुगार अपने कर्म बन्धनों से मुक्त होने के लिए प्रतिज्ञा वद्ध हाने के बाद अपनी साधना प्रारम्भ करता है। वह शूरवीर योद्धा अपने कर्म शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, कमर कम कर तैयार होता है। उग की साधना के चार कारण हैं,—

“सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्र्य और सम्यक् तप। इनकी आराधना करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है—ऐसा जिनेश्वर भगवतो ने कहा है” (उत्तराध्ययन अ २८)

ज्ञान के द्वारा जीव हिताहित को जानता है। लोकालोक के स्वरूप को समझता है और जड चैतन्य के भेद, सयोग सम्बन्धादि तथा मुक्ति को जानता है। दर्शन द्वारा वह श्रद्धान करता है। वह अपने ध्येय और हेय ज्ञेय उपादेय में दृढ़ निश्चयी हो जाता है। फिर वह चाग्नि के द्वारा हेय को त्याग कर उपादेय को अंगीकार करता है और अपनी आत्मा को बुराड्यों से बचालेता है तथा तप के द्वारा आत्मा का मेल हटाना है। यही मोक्ष मार्ग है।

सम्यग्ज्ञान के पाँच भेद हैं, (१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यव-ज्ञान और (५) केवलज्ञान।

मति ज्ञान

मतिज्ञान का दूसरा नाम आभिनवोधिक ज्ञान भी है। पाँचों इन्द्रियो और मन के द्वारा योग्य देश में रहे हुए पदार्थों का ज्ञान हो, वह मतिज्ञान कहलाता है। यह मतिज्ञान दो प्रकार का होता है १ अश्रुत निश्चित और २ श्रुत निश्चित।

अश्रुत—बिना सुने अपनी बुद्धि द्वारा ज्ञान हो, वह अश्रुत निश्चित ज्ञान है। इसके चार भेद हैं

(१) उत्पातिकी बुद्धि—बिना देखे, जाने और सुने, पदार्थों को तत्काल ही यथार्थ रूप से ग्रहण करनेवाली बुद्धि।

(२) वैयक्तिकी बुद्धि—विनय से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि।

(३) कर्मज्ञा बुद्धि—कार्य करते करते अभ्यास और चिन्तन से होने वाली, या कार्य के परिणाम को देखनेवाली बुद्धि।

(४) पारिस्वामिकी-बुद्धि—अनुमान हेतु और दृष्टान्त से विषय का सिद्ध करनेवाली परिपक्व भवस्था से उत्पन्न और मोक्ष कभी फल देनेवाली बुद्धि ।

भूत निश्चित मतिज्ञान के चार शब्द हैं ।

(१) अवग्रह—सामान्यज्ञान ।

(२) ईहा—विचार करना ।

(३) अवाय—निश्चय करना ।

(४) धारणा—याद रखना । इसके भी अवान्तर भेद मन्दीबुद्ध में विस्तार से बताये हैं । जो इन्द्रियों और मनसे संबंधित है ।

भूत ज्ञान

भूत ज्ञान—शास्त्रों का सुनने और पढ़ने से इन्द्रिय और मनके द्वारा जो ज्ञान हो उसे भूतज्ञान कहते हैं । मति पूर्वक भूतज्ञान होता है । शब्द और अर्थ का विचार भूतज्ञान है । भूतज्ञान के निम्न चारों भेद हैं—

१ अवग्र भूत—जिसका कभी माद्य नहीं हा उसे अवग्र कहते हैं । इस के तीन भेद हैं—१ सप्ताक्षर—अक्षर की प्राकृति या रचना २ व्यञ्जनाक्षर—उच्चारण और ३ सविध अवग्र—पाँच इन्द्रिय और मन से ज्ञान वाला भव भूत ।

२ अनक्षर भूत—उच्छ्वास निश्वास बुझना साँसना छीकना आदि सक्त से समझना ।

३ सप्ती भूत—इसके तीन भेद हैं—१ वासिकी उपदेश २ हेतु उपदेश और ३ दृष्टिवादापदेश ।

१ वासिकी उपदेश से जिस जीव का ईहा अपोह मार्गणा गवयणा चित्ता और विमर्श होता है वह संज्ञा भूत है ।

२ जिसमें बुद्धि पूर्वक कार्य करने की क्षमता हा वह हेतु उपदेश की अपेक्षा संज्ञी है ।

३ सम्पूर्ण दृष्टि के धुन का दयापदम होता है इसलिए वह दृष्टिवादापदेश की अपेक्षा संज्ञी है ।

४ असंज्ञी भूत—जिसे मनी भूत नहीं है एम जीव ।

५ सम्पूर्ण भूत—वेदमज्ञान कर्ममर्दनन व धारक सपन्न सबदर्शी विज्ञाक पूज्य धर्मिहत भगवान् प्रजापति तथा आचार्य व महाम्भ ममान दावयोग भूत । दश पूव के पूज्यजाता से जगानर ओह पूव के पूज्यजाता का मत सम्पूर्ण भूत है । इसमें वम ज्ञान बाध का भूत सम्पूर्ण भूत भी हा सकता है और विद्याभूत भी ।

६ मिथ्याश्रुत—इसका वर्णन आगे किया जायगा ।

७ मादि श्रुत—जिसकी आदि हो । द्वादशांगी श्रुत पर्यायार्थिक नय में सादि है । द्रव्यसे—एक व्यक्ति की अपेक्षा सादि है । क्षेत्र से पाँच भूत और पाच ऐरवत क्षेत्र में सादि है । काल से अवसर्पिणि उत्सर्पिणि कालम और भाव से जिन प्ररूपित भाव, उपदेगे व कहे जाते हैं, तब आदि होती है । तथा भवसिद्धि जीव के सम्यक् श्रुत की सादि हाती है ।

८ अनादि श्रुत—द्रव्यार्थिक नय से द्वादशांगी श्रुत अनादि है । द्रव्य से बहुत से मनुष्यों की अपेक्षा, क्षेत्र से पाच महाविदेह, काल से नो—अवसर्पिणि नोउत्सर्पिणि काल तथा भाव से क्षायोपशमिक भाव से अनादि श्रुत है । अभवसिद्धि जीव का मिथ्याश्रुत अनादि होता है ।

९ सपर्यवसित—अतवाला श्रुत । पर्यायार्थिक नय से द्वादशांगी श्रुत अनवाला है । द्रव्य से केवल-ज्ञान होने पर, या मिथ्यात्व दशा प्राप्त होने पर, व्यक्ति विशेष के श्रुतज्ञान का अत होता है । क्षेत्र से भूतैरवत में, काल से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में, और भाव से जिनोपदेश के पञ्चात् व मिथ्यात्व का उदय अथवा क्षायिक ज्ञान प्राप्त होने पर श्रुतज्ञान का अत होता है ।

१० अपर्यवसित—द्रव्यार्थिक नय में द्वादशांगी श्रुत अत रहित है । द्रव्य से बहुत से श्रुतज्ञानियों की अपेक्षा, क्षेत्र से पाच महाविदेह में, काल से नोअवसर्पिणि नोउत्सर्पिणि में और भाव से क्षायोप-शमिक भाव से, अन्न रहित है तथा अभव्यों का मिथ्याश्रुत अन्त रहित है ।

११ गमिक श्रुत—दृष्टिवाद के आदि मध्य और अन्त में कुछ विशेषता के साथ उसी सूत्र का बारबार उच्चारण हाता है ।

१२ अगमिक श्रुत—आचारागादि कालिक श्रुत ।

१३ अंग प्रविष्ट—१ आचाराग सूत्र २ सूयगडाग ३ स्थानाग ४ समवायाग ५ विवाहप्रज्ञप्ति ६ ज्ञाताधर्मकथा ७ उपासकदशा ८ अतकृद्दशा ९ अनुत्तरोपपातिकदशा १० प्रदनव्याकरण ११ विपाक और १२ दृष्टिवाद ।

१४ अंग बाह्य—इसके दो भेद हैं । १ आवश्यक और २ आवश्यक व्यतिरिक्त ।

आवश्यक—इसके छह भेद हैं । यथा—१ सामायिक २ चोत्रिसस्था ३ वदना ४ प्रतिक्रमण ५ कायुत्सर्ग और ६ प्रत्याख्यान ।

आवश्यक व्यतिरिक्त—इसके कालिक और उत्कालिक ऐसे दो भेद हैं ।

१ कालिक—जो दिन और रात्रि के प्रथम और अन्तिम प्रहर में पड़े जायें, इसके अनेक भेद हैं । जैसे—१ उत्तराध्ययन २ दशाश्रुतस्कन्ध ३ कल्प—वृहदकल्प ४ व्यवहार ५ निशीथ ६ महानिशीथ

७ ऋषिभाषित ८ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ९ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति १० चन्द्रप्रज्ञप्ति ११ क्षुद्रिकाविमान प्रविभक्ति
१२ महतिविमानप्रविभक्ति १३ अगधूलिका १४ वगधूलिका १५ विवाहधूलिका १६ गरुडोपपात
१७ वरुणोपपात १८ गरुडोपपात १९ धरणापपात २० वैद्यमण्डपात २१ वसुधरापपात २२ द्रवे-
न्द्रोपपात २३ उत्पान सूत्र २४ समुत्पान सूत्र २५ नागपरीक्षा २६ मिरयावतिका २७ कम्पिका
२८ कल्पावतिका २९ पुष्पिका ३० पुष्पधूलिका ३१ वृष्णिदद्या ३२ आणीविष भादि ३४ हजार
प्रकाणक भगवान् भादिनाथजी के शासन में था। मध्य के तीर्थंकरों के शासन में सत्यात हजार प
धीर भगवान् महाधीर के १४ हजार प्रकीर्णक थे। वत्समान समय में हमारे दुर्भाग्य से बहुत थोड़े और
सत्पण रूप में रहे हैं। जिन के नाम मन्दोसूत्र में लिखे हैं उनमें से भी कई अप्राप्य हैं और कई
में अनिष्ट परिवर्तन हो गया है। इनमें से केवल १२ सूत्र स्वामन्वासी समाज प्रामाणिक मानता है।

२ उत्क्रांतिक-जो अस्त्राध्याय कास छाड़कर किसी भी समय पढ़ जा सकें वे उत्क्रांतिक सूत्र हैं।

य भी अनेक प्रकार के हैं। यथा-१ दशवक्रात्मिक २ कल्पाकल्प ३ पुस्तकल्प ४ महाकल्प ५ द्रौप-
पातिक ६ रायप्रसेषी ७ जीवाभिगम ८ प्रज्ञापना ९ महाप्रज्ञापना १० प्रमादाप्रभाव ११ नन्दी
१२ अनुयागद्वार १३ दवेन्द्रस्तव १४ तन्तुलयेयालिय १५ अन्नविद्या १६ सूयप्रज्ञप्ति १७ पीरपीमडस
१८ मडल प्रवेष्ट १९ विद्याचारण विनिद्वय २० गणिविद्या २१ ध्यानविभक्ति २२ मरण विभक्ति
२३ घातविभूति २४ शीतरागधृत २५ सलेखनाभुत २६ विहारकल्प २७ अरणमिषि २८ घातुर
प्रत्याख्यान २९ महा प्रत्याख्यान भावि। इनमें से आठ सूत्रों को स्था जन समाज प्रामाणिक मानता है।

श्रुतज्ञान बसे तो ह्रादसांगी पयन्त ही है। क्योंकि दृष्टिवाद में जीवह पूर्व का समावेश हो
जाता है और दृष्टिवाद से अधिक श्रुतज्ञान है ही नहीं फिर भी वे शास्त्र तथा पुस्तकें और साहित्य
भी श्रुतज्ञान में ही समावेश हो जाते हैं जो सम्मक श्रुत के अनुकूल पायक और अनिष्ट है। श्रुतज्ञान
और मतिज्ञान दोनों साथ ही रहते हैं। श्रुतपूर्वक मतिज्ञान नहीं होता किन्तु मतिपूर्वक श्रुतज्ञान होता
है। इस दृष्टि से मतिज्ञान को प्रथम स्थान मिला है। मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं।
इन्द्रियों और मन के द्वारा इनका ज्ञान होता है। परापकार और इन केन के काम में श्रुतज्ञान ही
आता है। मति अथवा मन पर्यंत तथा केवलज्ञान किसी को दिया गया नहीं जाता। तीर्थंकर भग
वान् केवलज्ञान से समस्त पदार्थों की सभी अवस्थाएँ एक साथ एक समय में जानते हैं किन्तु इससे
किसी का उपकार नहीं होता। केवलज्ञान से जानी हुई बात वे अपने उपदेश में कहेंगे वह श्रोता के
लिए श्रुतज्ञान ही है और उसीसे प्रतिकोष पाकर जीव माक्षाभिमुख होते हैं।

मह सम्मक श्रुत माक्षाभिसाधियों के लिए सबस्व के समान है। आगप्रकारों ने इस 'गच्छि-
पिच्छ' अर्थात्-प्राप्ताय का 'सर्वस्वमिषि' के समान बताया है। हमें इस निषि की रक्षा करनी चाहिए।

दुख है कि इस अमूल्यनिधि की उपेक्षा करके आज कल कई सत और सतिये, मिथ्याश्रुत=जो पत्थर और मँले के समान त्यागने योग्य है, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और कोई कोई मिथ्या ज्ञान से प्रभावित श्रमण, सम्यग्ज्ञान के प्रति अविश्वासी होकर विपरीत प्रचार करते हैं। श्रोताओं को उल्टा सीधा समझाकर श्रद्धा कम करते हैं। यह खेद की बात है।

श्रुतज्ञान के आलम्बन में मन को बश में किया जाकर अशुभ दिशा में जाने से रोका जा सकता है। जिसे हम स्वाध्याय नामक तप कहते हैं—वह श्रुतज्ञान से सबधित है। वाचना, पृच्छादि पाँचो भेद, श्रुतज्ञान से ही सबधित है। धर्मध्यान तो श्रुतज्ञान से सबधित है ही, किन्तु शुक्ल ध्यान के दो चरण भी श्रुतज्ञान से सबधित रहते हैं। श्रीउत्तराध्ययन अ० २६ प्रश्न ५६ के उत्तर में आगमकार फरमाते हैं कि—

“ज्ञान सम्पन्नता में सभी भावों का बोध होता है। जिस प्रकार धागे महित सूई गुँम नहीं होती, उमी प्रकार श्रुत ज्ञान महित आत्मा चतुर्गुणि रूप ससार में लुप्त नहीं होती, किन्तु विनय, तप और चारित्र्य को प्राप्त करती है। ऐसा मनुष्य स्वसमय परसमय का विशारद हाकर प्रामाणिक पुरुष हो जाता है। बहुश्रुत पुरुष की प्रशंसा में आगमकार महाराजा ने उत्तराध्ययन का सारा ग्यारहवाँ अध्याय रच दिया है। ऐसे श्रुत ज्ञान की आराधना करना, सर्व प्रथम आवश्यक है।

श्रुतज्ञान (आगम) तीन प्रकार का होता है। सूत्र रूप, अर्थ रूप और सूत्रार्थ रूप। ज्ञान की आराधना को हमारे निर्ग्रन्थ महर्षियों ने आचार रूप माना है, और इसे पाँच आचार में सबसे पहला स्थान दिया है, क्योंकि अनन्त भव भ्रमण रूप अज्ञान अन्धकार और मोह को दूर करने में ज्ञान की सर्व प्रथम आवश्यकता है। ज्ञान सर्व प्रकाशित है “**ग्राणस्स मन्वस्स पगासणाए**” (उत्तरा०—३२-२) ज्ञान के द्वारा ही जीव, हेय और उपादेय को जानता है। जिसे—‘**ज्ञ परिज्ञा**’ कहते हैं। इसके बाद ‘**प्रत्याख्यान परिज्ञा**’ होती है “**पढमंनाणा तओ दया**” (दशवै० ४-१०) ज्ञान को आचार रूप में मानना (ठा० ५-२) निर्ग्रन्थ धर्म की अनेक विशेषताओं में की एक विशेषता है। ज्ञानाचार निम्न आठ प्रकार का होता है।

- १ कालाचार—अस्वाध्याय काल को छोड़कर, कालिक उत्कालिक के काल के अनुसार पढ़ना।
- २ विनयाचार—ज्ञान और ज्ञानदान देनेवाले गुरु का विनय करना।
- ३ बहुमानाचार—ज्ञान, ज्ञानी और गुरु के प्रति हृदय में आदर और भक्ति रखना।
- ४ उपर्धानाचार—जिस सूत्र के पढ़ने का जो तप बतलाया गया है, उस तप को करते हुए पढ़ना।
- ५ अनिह्वाचार—ज्ञान और ज्ञान दाता के नामको नहीं छुपाना और उनमें विपरीतता नहीं करना।

- ६ व्यञ्जनाचार—सूत्राक्षरों का शुद्ध उच्चारण करना ।
 ७ अर्थाचार—सूत्र का सत्य अर्थ करना ।
 ८ तदुभयाचार—सूत्र और अर्थ को शुद्ध पढ़ना और समझना ।

ज्ञान के अतिचार

इस प्रकार ज्ञानाचार का पालन होता है । ज्ञानाचार को पालनेवाले को निम्न चौदह प्रतिचारों (दोषों) को टालना आवश्यक है ।

- १ सूत्र के पदों या अक्षरों का आगे पीछे और उलट पलट कर पढ़ना ।
- २ सूत्र के निम्न निम्न स्थानों पर आये हुए समानार्थक पदों को एक साथ मिलाकर (बीच में के पदों को छोड़कर) पढ़ना ।
- ३ इस प्रकार पढ़ना कि जिससे अक्षर छूट जाय ।
- ४ सूत्र पाठ में अपनी ओर से अक्षर बढ़ाकर पढ़ना ।
- ५ पद को छाड़ते हुए पढ़ना ।
- ६ ज्ञान और ज्ञानदाता का विनय नहीं करते हुए पढ़ना ।
- ७ याग हीन—मन बचन और काया की वचसता—अस्थिरता एवं अधुन ध्यापार में सगाते हुए पढ़ना ।
- ८ किसी प्रकार से उच्चारण नहीं करना ।
- ९ शिष्य—पढ़नेवाले की शक्ति से अधिक ज्ञान पढ़ाना ।
- १० मान प्रतिष्ठादि की प्राप्ति आदि दूरे भावों से पढ़ना ।
- ११ जिस सूत्र के पढ़ने का जो काल नहीं हो उस समय पढ़ना ।
- १२ जिस सूत्र के लिए जो समय निर्दिष्ट है उस समय स्वाध्याय नहीं करना ।
- १३ अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना ।
- १४ स्वाध्याय नाममें स्वाध्याय नहीं करना ।

य चौदह प्रतिचार हैं जिससे ज्ञानाचार में दोष सगता है (आवश्यक सूत्र) सूत्रगङ्गा सूत्र (१-१४-१६) में लिखा है कि 'सूत्र के अर्थ का छुपाव नहीं और अपसिद्धांत का आशय लेकर सूत्र की व्याख्या नहीं करे' । तात्पर्य यह कि सभी प्रकार के दावा से बचता हुआ ज्ञानाचार का पालन करे ।

अस्वाध्याय

सूत्र पठन में निम्न ३४ अनध्याय (अस्वाध्याय) को भी टालना चाहिए (ठाणाग सूत्र)

आकाश संबंधी अस्वाध्याय—१ बड़ा ताग टूटने पर (एक प्रहर) २ दिशाएँ लालरग की हो तब तक ३ अकाल में गजना (२ प्रहर) ४ अकाल में बिजली होना (एक प्रहर) ५ बिजली की कड़-कड़ाहट हो तो (दो प्रहर) ६ बाल चन्द्र (शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक छोटा चन्द्रमा रहे तब तक) ७ आकाश में यक्षाकार हो ८ कुहरा या धुँअर छा जाने पर ९ तुषार पात हो तब, और १० धूलि से आकाश ढक जाय तब ।

औदारिक शरीर संबंधी अस्वाध्याय—१ हड्डी २ मांस ३ रक्त, ये तीनों तिर्यंच पचेन्द्रिय की हो, तो ६० हाथ के भीतर और मनुष्य के हो तो १०० हाथ के भीतर अस्वाध्याय के कारण है । इनका काल तीन प्रहर का है, परन्तु हत्या करने से मरे हो, तो एक दिन रात का अस्वाध्याय काल है ४ विष्ठा आदि दिखाई देते हो, या दुर्गन्ध आती हो, तो ५ स्मशान के निकट ६ चन्द्र ग्रहण ७ सूर्य ग्रहण (८, १२ या १६ प्रहर) ८ राजा, मन्त्री या ठाकुर के मरने पर ९ युद्ध होने पर (उमके निकट रहे हो तो) १० उपाश्रय में या निकट, मनुष्य या पशु का शव पड़ा हो तो ।

अस्वाध्याय जनक तिथियें—पाच पूर्णिमाएँ—१ आषाढी, २ भाद्रपदी, ३ आश्विनी, ४ कार्तिकी और ५ चैत्री पूर्णिमा, तथा इन पाचों पूर्णिमाओं के दूसरे दिन की कृष्ण प्रतिपदाएँ । ये दस दिन ।

सन्धिकाल—१ सूर्योदय २ सूर्यास्त ३ मध्यान्ह और ४ मध्य रात्रि के समय, दां दो घड़ी तक ।

नाट—इसमें जो काल का नियम बताया, उसमें आचार्यों में मत भेद है । हमने पूज्य श्री हस्ती-मलजी महाराज सा के नन्दीसूत्र के परिशिष्ट से काल का प्रमाण दिया है ।

उपरोक्त अस्वाध्यायों को टालकर भाव पूर्वक सूत्र स्वाध्याय करना चाहिए । इससे कर्मों की निर्जरा होती है और ज्ञान की पर्याय निर्मल होती जाती है ।

अमण जीवन में स्वाध्याय का बड़ा भारी महत्त्व है । जिनागमों में विधान है कि साधु को दिन के प्रथम और चतुर्थ प्रहर में अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए (उत्तराध्ययन २६-१२) और रात को भी प्रथम और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय करना चाहिए (उत्तराध्ययन २६-१८, ४४) स्वाध्याय के—वाचना, पृच्छा, पुनरावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा, ये पाच भेद हैं (उत्तराध्ययन ३०-३४, स्थानाग, उववाई आदि) । वही वाचना, पृच्छा आदि स्वाध्याय में मानी जा सकती हैं जो श्रुत चारित्र्य धर्म के लिए अनुकूल और उपकारक हो । इसके सिवाय जितना भी वाचन, विचार, विवाद और कथन है, सब कर्म बन्धन के साधन है, मिथ्या श्रुत में गर्भित है । लौकिक ज्ञान देना, इनके लिए पाठशालादि खोलवाना, कला शिक्षण का प्रचार करना अथवा रोग निदान, औषधालयादि के विषय में प्रेरणा देना

तथा अब विज्ञान विषयक साहित्य पढ़ना पढ़ाना य सब मिथ्याज्ञान है। नन्दी और अनुयोगद्वारा सूत्र में इन्हें मिथ्याश्रुत कहा है। मिथ्याश्रुत का पठन पाठन उपदेशादि सावध क्रिया है और भ्रमण धर्म के विपरीत है।

हमारे पूर्वकाल के महर्षिगण प्रबुद्ध होने के साथ ही सबसे पहले सामान्याकादि ग्यारह भग्न हो पड़ते थे “सामाह्यमाह्वयाह एकारस्स-अगाह” विषय पढ़नेवाले दुष्टिवाद भी पढ़ते थे। वस्तुमान में यह प्रथा बहुत अशा में छूट गई है और लौकिक ज्ञान की धार झुकाव हो गया है। सबसे पहले स्व समय का ज्ञान होना चाहिए। स्व-समय=अपने श्रुत धर्म के ज्ञान में पारंगत होने के बाद पर-समय को देखना हित कर हा सकता है। वैसे ज्ञानियों को मिथ्याश्रुत सम्मक रूप में परिणत हाकर स्वपर उपकारक हो सकता है। अन्यथा लाभ के बमिस्वत हासि हो अधिक हाती है—जा वस्तुमान में प्रत्यक्ष हो रही है। पूर्वजानों ने ‘नमो नास्त्यस्स’ कहकर ज्ञान का नमस्कार किया है। वह सम्मगज्ञान को ही नमस्कार किया है मिथ्याज्ञान का नहीं।

मिथ्या ज्ञान

मोक्ष की प्राप्ति करनेवाला वैस ज्ञान से दूर ही रहता है—जिसे द्वारा विषय विकार की वृद्धि हो हुआ और मिथ्यात्व का पोषण हो व ससार परिभ्रमण तथा कर्मों का बन्धन बढ़। जिस ज्ञान से मिथ्यात्व घुरी भावना प्रवृत्ति कपाय और विषय वासना की वृद्धि हो वह ज्ञान नहीं किन्तु अज्ञान है। और अज्ञान ही अहितकर्ता—दुःख वायक है (भाष्यारंग १-३-१) सम्मगज्ञान के आराध्य को अज्ञान=मिथ्याज्ञान=पापश्रुत से बचना चाहिए। पापश्रुत के समवायंग २६ में भेद बताया है। वे इस प्रकार है।

१ भूमिकम्पानि निमित्त बतानेवाले शास्त्र २ उत्पात के लक्षण और फल बतानेवाले ग्रन्थ ३ स्वप्न शास्त्र ४ अन्तरिक शास्त्र जिसमें आकाश के प्रहाविका फल बताया गया हो। ५ शरीर और उसने अगापांग के शुभाशुभ लक्षणवादि बतानेवाला ६ स्वर शास्त्र ७ शरीर पर के तिलमयादि का फल बताने वाले ८ लक्षण-स्त्री पुरुषों के लक्षण बताने वाले शास्त्र। इन आठों के सूत्र वृत्ति और वातिक यों २४ भेद हुए। २५ भिक्यानुयोग-धर्म और काम के उपायों के बतानेवाले विषय वासना को जगाने वाले स्त्री कथा भोजन कथा देशकथा और राजकथादि साहित्य २६ विद्यासिद्धि का उपाय बतानेवाले २७ मन्त्र शास्त्र २८ बलीकरणादि योग बतानेवाले और २९ अन्य लौकिक प्रवक्तानुयोग। य पापश्रुत है।

उपरोक्त पापश्रुत के अनिर्विक्त नन्दी और अनुयोगद्वारा सूत्र में मिथ्याश्रुत के निम्न भेद बतलाये हैं ।

१ भारत २ रामायण ३ भीमासुर कथित ग्रन्थ ४ कांटिल्य-अर्थशाम्भ ५ शकटभद्रिका ६ खोडमुख ७ कार्पासिक ८ नागसुधम ९ कनकनप्तति १० वैशेषिक ११ बुद्धवचन १२ त्रैराशिक १३ कापिलीय-अक शास्त्र १४ लौकायत १५ षष्ठितन्त्र १६ माठर १७ पुराण १८ व्याकरण १९ भागवत २० पातञ्जलि २१ पुण्यदेवत २२ लेख २३ गणित २४ शकुनरुत २५ नाटक अथवा ७२ कलाएँ और अगोपांग सहित चार वेद । ये सब असम्यग् दृष्टि और छद्मस्थ द्वारा मति कल्पना से रचे हुए मिथ्याश्रुत हैं । इनका समावेश ऊपर बताये हुए पापश्रुत में भी हो सकता है । विकथानुयोग और अन्यतीर्थिक प्रवर्तकानुयोग में उपरोक्त भेदों को गर्भित किये जा सकते हैं । ससार व्यवहार चलाने, आजीविका में सहायक होने वाले और राज्यनीति आदि जितना भी ज्ञान है, वह सम्यग्ज्ञान में शुमार नहीं है । सम्यग् ज्ञान वही है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण हो, मिथ्यात्व का मैल दूर हो । जिस ज्ञान से त्याग, तप, क्षमा और अहिंसा की भावना जगे, —

“जं सोच्चा पडिवज्जंति तवं खतिमहिंसयं” (उत्तगध्ययन ३-८)

अज्ञान-मिथ्याज्ञान तीन प्रकार का होता है—१ मति २ श्रुति और ३ विभग । इसीसे मिथ्याश्रुत की रचना होती है । यह ठीक है कि उपरोक्त मिथ्याश्रुत, सम्यग्दृष्टि को सम्यग् रूप से परिणत हो सकता है, (श्री नन्दीसूत्र) किन्तु यह राजमार्ग नहीं है और इतन मात्र से वह श्रुत, सम्यक्श्रुत नहीं कहा जा सकता । उसे आगमकार महर्षि ने मूल में ही पापश्रुत एवं मिथ्याश्रुत कहा है । वास्तव में यह मिथ्याश्रुत ही है । ६६ प्रतिघन पर वह मिथ्या असर हो करना है । कोई एकाध सम्यग्दृष्टि, उसे पढ़कर सोचे कि ‘अहा ! कहां निर्ग्रन्थ प्रवचन ! जिसमें सवर निर्जरा द्वारा पाप कर्मों के नाश का ही उपदेश है “पावाणकम्माण गिग्घायणट्ठाए” और कहाँ ये राग द्वेष वर्धक, युद्धादि के प्रेरक, कनक-कामिनी और सासारिक सुखों की कामना को जगाने वाले वचन । प्रकाश और अन्धकार जितना अन्तर’ । इस प्रकार विचार करके प्राप्त सम्यक्त्व को दृढीभूत कर सकता है, अथवा सम्यग्दृष्टि, उन मिथ्याश्रुत से सम्यक् श्रुत को विशेषता बताकर श्रोताओं की सम्यग् परिणति में वृद्धि कर सकता है । अथवा उन मिथ्याश्रुत के अनुकूल अश या अर्थ की सहायता से उसके अनुयायियों को समझाकर पाप परिणति छुड़ाने का प्रयत्न कर सकता है । योग्य वैद्य, विष का उपयोग करके भी रोगी को आराम पहुँचा सकता है । विष का सम्यग् उपयोग, हितकर हो सकता है, किन्तु इससे विष स्वयं अमृत नहीं बन सकता । वह तो विष ही रहने का । साधारण जनता को उसमें वचते बचाते रहना ही हितकर है । इसी प्रकार मिथ्याश्रुत अपने आपमें तो मिथ्या ही है, किन्तु किसी सम्यग्दृष्टि द्वारा सम्यग् उपयोग करने पर उसे सम्यग् रूप से परिणत हो सकता है ।

आचार्य श्री १ अ ४ उ २ में “जे आसवा ते परिसवा जे परिसवा ते आसवा”, सिद्धा है। इसका मतलब भी यही है। आसव अपने आपमें तो आसव ही है और सवर सवर ही है। न तो आसव सवर हो सकता है और न सवर ही आसव बन सकता है किन्तु क्षयापशम भाववासा पवित्र आत्मा यदि संयोग से आसव के स्थान पर भी जला जाय तो वह वहाँ उस कर्मबन्ध के निमित्त को भी सवर का कारण बना सकता है और उदय भाववासा व्यक्ति सवर के निमित्त से भी कर्मों का आसव कर केता है। किन्तु आसव अपने आपमें तो आसव ही रहता है। उसी प्रकार मिथ्याभूत अपने आप में तो मिथ्याभूत ही रहता है। प्रत्येक हितपी अन अपन प्रिय को बुरी वस्तु से बचान की शिक्षा देता है। इसी प्रकार भागमकार भी भ्रम्य प्राणियों को मिथ्याभूत से बचने का उपदेश करते हैं। जो मिथ्याभूत को पढ़कर पश्चित्त बनते हैं उनमें अधिकांश सम्यग्ज्ञान से गिरे हुए ही मिलते हैं क्योंकि मिथ्याज्ञान के प्रभाव में वे भ्रम हुए हैं। सम्यग्ज्ञान पूरक ही भाषा का विशिष्ट ज्ञान स्वपर का उपकारक हो सकता है भ्रमवा उल्टा परिणाम होता है। बिना सम्यक्त्व के भाषा का विशिष्ट ज्ञान और मिथ्याभूत वाप बर्धक हो जाते हैं। कहा है कि—“जे संख्या तुच्छ परम्पवाई, ते पिउज दोषासुगया परजम्हा” अर्थात् जो निग्रह प्रवचन को छोड़कर आडम्बरी वचन में आकर्षित होते हैं और अन्य तीक्ष्णों के शास्त्रों की प्रकृपा करते हैं वे राग द्वेषमे युक्त हैं (उत्तरा ४-१३) इसलिए भाषाधि का मिथ्याज्ञान से दूर रहकर सम्यग्ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। और उसी धुनज्ञान की आराधना करनी चाहिए और उसी भूत को पढ़ना चाहिए जिससे अपनी ब बुराई की आत्मा की मुक्ति हो (उत्तरा० ११-३२)

अवधि ज्ञान

मति और भूतज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा है और अवधि मन-पयब और केवलज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है (नन्दीसूत्र)। इनमें से एक मात्र केवलज्ञान ही सर्व प्रत्यक्ष है शेष दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। प्रायः क्रमानुसार यहाँ अवधिज्ञान का कुछ बणुन गन्धोसूत्रानुसार किया जाता है।

अवधिज्ञान का प्रकार का होता है एक तो भव प्रत्ययिक—जो जन्म से ही देव और मारक जीवों को होता है और दूसरा क्षयापशमिक यह मनुष्य और तिर्यञ्च पक्षेन्द्रियों को होता है। जिन मनुष्यों और पशु पक्षिमादि तिर्यञ्च पक्षेन्द्रियों के अवधिज्ञान का बुरकनेवाले कर्मों का क्षयापशम होता है उन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। जो अनिराज ज्ञान वर्धन और चारित्र के मूणों से युक्त हैं उन्हें ज्ञान और चारित्र गुण में रमण करत करते तत्वावरणिय कर्मों के क्षयापशम से अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। यह छ प्रकार का होता है। यथा—

१ आनुगामिक—इसके भी दो भेद हैं। जैसे—

अन्तगत—(१) पुरतोअन्तगत, जिस प्रकार कोई मनुष्य दीपकादि को आगे रखकर चलता है और उससे आगे आगे प्रकाश होता है, उमी प्रकार आगे के क्षेत्र को प्रकाशित करनेवाला । (२) मार्ग तो अन्तगत—पीछे के क्षेत्र को प्रकाशित करनेवाला । (३) पार्श्व तो अन्तगत—वगल के—आस पास के क्षेत्र को प्रकाशित करनेवाला ।

मध्यगत—जिस प्रकार कोई मनुष्य रोशनी को मस्तक पर रखकर चलता है और उससे चारो ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार आगे, पीछे, और अगलवगल की ओर के पदार्थों को दिखाने वाला ।

उपरोक्त दोनों भेदों में यह विशेषता है कि अतगत आनुगामिक अवधिज्ञान वाला एक ओर आगे, पीछे या आसपास के सख्यात अथवा असख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र की वस्तुओं को देखता है, किन्तु मध्यगत आनुगामिक भेदवाला—चारो ओर सख्यात या असख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र को देख लेता है ।

२ अनानुगामिक—जिस क्षेत्र में रहे हुए अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, वही रह कर देख सके, वहाँ से अन्यत्र जाने पर नहीं दिखाई देनेवाला ।

३ वर्धमान—जो महात्मा, उत्तम और पवित्र विचारों में वर्तमान और वर्धमान चारित्र सम्पन्न है, परिणामों की विशुद्धि से जिनका चारित्र विशुद्धतर होकर आत्म विकास हो रहा है, उनके अवधिज्ञान की सीमा चारो ओर बढ़ती जाती है । उसे वर्धमान अवधिज्ञान कहते हैं ।

४ हायमान—अप्रशस्त—बुरे—विचारों में रहने के कारण, उत्पन्न अवधिज्ञान में हीनता होती है, वह हीयमान है ।

५ प्रतिपाति—उत्पन्न होने के बाद चला जाने वाला—गिरजाने वाला ।

६ अप्रतिपाति—जो अवधिज्ञान कभी नहीं जाता और केवलज्ञान प्राप्त करता है, वह अप्रतिपाति है । इस अवधिज्ञान वाला समस्त लोक को देखता है । उसकी शक्ति लोक से अधिक, ऐसे असख्य लोक प्रदेश को देखने की होती है । ऐसा अवधिज्ञानी कम से कम अनन्त रूपी द्रव्यों और उत्कृष्ट सभी रूपी द्रव्यों को देखता है । वह भूत भविष्य के असख्य अवसर्पिणि उत्सर्पिणि काल के द्रव्यों को देख सकता है और अनन्त भावों को जानता है ।

परम अवधिज्ञानी को तो अतर्मुहूर्त में केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है (भगवती ग १८-८ टीका)

मन पर्यव ज्ञान

मति धृति और सामान्य अवधिज्ञान ता देव नारक मनुष्य और तिर्यक्य पक्षेत्रिय जीवों को भी उत्पन्न हो सकता है किन्तु मन-पर्यवज्ञान तो उन्हीं मनुष्यों का उत्पन्न होता है—जो कमभूमक गमक पर्याप्त और सत्प्राप्त रूप को प्रायुवाक्य हों। फिर जा सम्यग्दृष्टि युक्त सयती है उन्हीं सयती में से किसी को यह ज्ञान होता है। सतत साधनाशील—अप्रमत्त और विशिष्ट शक्ति सम्पन्न (ऋद्धि प्राप्त) मुनिवर ही इस ज्ञान का प्राप्त करते हैं। थावक और सामान्य साधु का यह ज्ञान नहीं होता है। इसके दो भेद हैं। यथा—

१ ऋजुमति—द्रव्य से अनन्त प्रवेशी अनन्त स्वरूपों को जानता देखता है क्षेत्र से जषय अगुल के असत्प्राप्त भाग और उत्कृष्ट नीचे—रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपरी प्रतर से नीचे क छाट प्रतरों तक ऊपर ज्योतिष्क विमान के ऊपर के तक तक (दानों मिलाकर १६०० योजन तक) तथा तिष्ठें तक में मनुष्य क्षत्र क भीतर—आई द्वीप समुद्र पयन्त प्रर्वात् पम्त्रह कमभूमि ३० अकर्मभूमि और छप्पन प्रन्तर द्वीपों में रहे हुए सभी पक्षेत्रिय जीवों के मनागत भावों का जानता देखता है। काल से जषन्त्य और उत्कृष्ट पत्स्यापम के असत्प्राप्त भाग प्रमाण भूत प्रविष्य काल को जानता देखता है। नाव से अनन्त भावों का और सभी भावों के अनन्त भाग को जानता देखता है।

२ विपुलमति—ऋजुमति का अपेक्षा विपुलमति अधिक प्रमाणा में अधिक स्पष्ट और अधिक विस्तृत जानत देखते हैं। क्षत्र से आई अगुल अधिक विस्तार से देखते हैं।

इस ज्ञान से मनुष्य क्षत्र वर्गी सभी पक्षेत्रिय जीवों के मनमें साधे हुए भूत प्रविष्य के पत्स्यो पम के समान्यापम भाग भाव का प्रकट किया जा सकता है। यह कथन उन्हीं विविष्ट मुनिराजों को होता है जिनकी जाग्रित पर्याप्त विपुल विपुलनर है। जो विविष्ट पक्षि सम्पन्न हों।

य चाराज्ञान क्षायापममिह है। किया किया का चारा भा है ते है। तावन्तर मगवान् पीता रते हैं। तब तत्प्राप्त हो उन्हें मन-पर्यवज्ञान होता है। जिन जावा का तीम ज्ञान होते हैं उन्हें या ता मति धनि और अवधि होता है या फिर मति धुन और मन-पर्यव ज्ञान है (भग ८-२) जो क्षायापममिह ज्ञान का मन्मद्दृष्टि है उनमें मति ज्ञान ता होने हा है।

केवलज्ञान

केवलज्ञान क्षायिक है। ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा नाश होने पर ही यह होता है। यह ज्ञान मोक्ष पाने वाले मनुष्यों को ज्ञानावरणीयादि घातिकर्म के नष्ट होने पर होता है और सिद्ध अवस्था में सदाकाल रहता है। केवलज्ञानी द्रव्य से विश्व के समस्त द्रव्यों को, क्षेत्र से लोका-लोक रूप समस्त क्षेत्र को, काल से सभी भूत, भविष्य, वर्तमान काल और भाव से अनन्त पर्यायात्मक समस्त द्रव्यों के समस्त भावों को जानते हैं। यह ज्ञान अप्रतिपाति-सदा काल कायम रहने वाला और एक ही प्रकार का है। अनन्त केवलज्ञानियों के केवलज्ञान में कोई अन्तर नहीं है।

तीर्थंकर भगवान् जो उपदेश देते हैं, वह केवलज्ञान से सब पदार्थों को जानकर उनमें से जो वर्णन करने योग्य है, उन्हीं का वर्णन करते हैं। वे भाव शेष जीवों के वचन योग से श्रुत रूप होता है।

सबमें थोड़ी पर्यायें मन पर्यव्रजान की हैं। इसमें अनन्तगुण अधिक विभगज्ञान की। विभगज्ञान में अनन्त गुण अधिक पर्यायें अवधिज्ञान की हैं। अवधि से अनन्त गुण अधिक श्रुत अज्ञान की हैं। इससे श्रुतज्ञान की पर्यायें विशेषाधिक हैं। इसमें मति अज्ञान की पर्यायें अनन्तगुण हैं और इसमें विशेषाधिक पर्यायें मतिज्ञान की हैं। केवलज्ञान की पर्यायें तो सभी से अनन्तगुण अधिक हैं। (भ० श० ८-२)

केवलज्ञान सर्वोत्कृष्ट और साध्य दशा है, इसके द्वारा लोकालोक और हिता-हित की जानकर भव्य प्राणियों का बोध कराया जाता है। केवलज्ञानियों के बताये दिये मार्ग से अनन्त जीवों ने मोक्ष को प्राप्त किया है और फिर भी करेंगे। फिर भी हमारे लिए तो मति और श्रुतज्ञान ही अभी उपकारी हैं। जिन जीवों को अज्ञान नहीं होकर सम्यग् मति श्रुति ज्ञान होता है, वे ही तीर्थंकरों के वचनों की श्रद्धा करते हैं। आज हमारे सामने जो जिनागम है, वह भी श्रुतज्ञान रूप ही है। यदि हमने इसकी ठीक तरह में आराधना की तो हमारे कर्म बन्धन अवश्य ही कटेगे और हम ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट करते करते, कभी केवलज्ञान प्राप्त करके साधक से सिद्ध बन सकेंगे। ऐसे परमोपकारी ज्ञान को हमारा बार बार नमस्कार है।

प्रमाण

स्व और पर को निश्चित रूप से जाननेवाला ज्ञान 'प्रमाण' कहलाता है। और श्रुतज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ का एक धर्म अन्य धर्मों को गोचर करके किसी अभिप्राय विरूप से जाना जाता है वह 'नय' कहलाता है। तात्पर्य यह है कि श्रुतज्ञान रूप प्रमाण अनन्त धर्म वाली वस्तु को ग्रहण करता है जब वस्तु के अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म का सापेक्ष जानने वाला ज्ञान 'नय' कहलाता है। प्रमाण के चार भेद हैं—

१ प्रत्यक्ष २ अनुमान ३ भागम और ४ उपमान।

१ प्रत्यक्ष—जो स्पष्ट रूप से साक्षात्कार करावे वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष—जो कानों से सुनकर घ्राणों से वेसकर नासिका से सूंघकर जबान से चखकर और हाथ धावि से स्पर्श कर जाना जाय—वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। क्योंकि यह इन्द्रियों की सहायता से जाना जाता है।

नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष—जो इन्द्रियों की सहायता के बिना ही प्रत्यक्ष हो सके वह नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इसके तीन भेद हैं—१ अवधिज्ञान २ मन पर्यवज्ञान और ३ कथनज्ञान। इन तीन में से अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान तो वेश प्रत्यक्ष हैं क्योंकि ये सम्पूर्ण द्रव्यों और परमाणुओं को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। एक केवलज्ञान ही ऐसा है जो पूर्ण प्रत्यक्ष—सब प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष को व्यवहार प्रत्यक्ष भी कहते हैं। यह प्रत्यक्ष भी वेश प्रत्यक्ष ही है क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा भी वस्तु का एक वेश—ऊपरी भाग ही जाना जाता है। हम अपनी घ्राणों से दवा की एक गाली बसते हैं किन्तु वह किन चीजों की बनी है उसमें क्या क्या गुण हैं—यह प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। अतएव इन्द्रिय प्रत्यक्ष वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। वास्तविक प्रत्यक्ष तो नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष है जिसे निश्चय प्रत्यक्ष कहते हैं।

२ अनुमान प्रमाण—किसी साधन के द्वारा साध्य को जानना—अनुमान प्रमाण है। इसके तीन भेद हैं।

पूर्व अनुमान—पहले देखे हुए चिन्हों से पहिचानना, जैसे-किसी का पुत्र वाल्यावस्था में विदेश गया हो और जवान होने पर वापिस घर आवे, तो उसकी माता, उसके चेहरे, वर्ण, तिल मसादि पहले के समान देखकर पहिचान लेती है। तान्पर्य यह कि पूर्वकाल में देखे हुए किसी खास चिन्ह को देखकर अनुमान करना।

शेष अनुमान—इसके पाँच भेद इस प्रकार हैं।

१ कार्य से—जैसे आवाज पर से पहिचानना कि यह मयूर बोल रहा है, पोपट या कोयल इम वृक्ष पर है, या बिना देखे ही आवाज पर से मनुष्य को पहिचान लेना।

२ कारण से—बादलों को देखकर वर्षा का, अनुमान करना। आटा देखकर रोटी बनाने का अनुमान करना आदि।

३ गुण से गुणी का अनुमान करना, जैसे—क्षार से नमक का, सुगन्ध से पुष्प अथवा इत्र का।

४ अवयव से—एक अवयव देखकर अवयवी का अनुमान कर लेना, जैसे सिंग देखकर जान लेना कि यह भैंस है या गाय है। सूँड में हाथी और कलगी से मुर्गों का अनुमान करना।

५ आश्रय से—वृक्ष के आश्रय से अग्नि का अनुमान करना।

दृष्टि साम्य—इसके दो भेद हैं—१ सामान्य और २ विशेष।

सामान्य—एक वस्तु को देखकर वैसे ही दूसरी का अनुमान करना, जैसे एक रूपये को देखकर अन्य रूपयों का, मारवाड के एक घोरी बैल को देखकर, उस देश में वैसे अनेक बैल होने का अनुमान करना।

विशेष—विदेश जाने पर वहाँ हरियाली और गड्ढों में पानी भरा हुआ देखकर अच्छी वर्षा होने का अनुमान करना। यह भूत का अनुमान हुआ। फसले अच्छी और लोगों को समृद्ध देखकर वर्तमान सुखी अवस्था का अनुमान लगाना। शुभ लक्षण देखकर उज्ज्वल भविष्य का अनुमान करना आदि।

३ आगम प्रमाण—आप्त पुरुषों—निर्दोष और परम मान्य महर्षियों के वचनों को आगम कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—१ सूत्रागम २ अर्थागम और ३ तदुभयागम। सूत्र, अर्थ और दोनों के विधान को स्वीकार करना आगम प्रमाण है। इनका वर्णन पहले हो चुका है।

४ उपमान प्रमाण—किसी प्रसिद्ध एवं ज्ञात वस्तु की अप्रसिद्ध एवं अज्ञात वस्तु को उपमा देना। इसके चार भेद हैं।

१ सत् की सत् से उपमा देना—जैसे प्राणामी प्रथम तीर्थंकर भगवान् महावीर के समान होंगे या भगवान् की मुखा धर्गसा के समान है ।

२ सत् की असत् से—जैसे 'भारकों और देशों की घायु पत्थोपम सागरोपम की हैं' यह बात सत्य है किन्तु पत्थोपम व सागरापम का जो प्रमाण है वह असत्कल्पना है क्योंकि बसा किसीने किया नहीं करता नहीं धीर करेगा नहीं ।

३ असत् की सत् से—जैसे जुवार को मोती के दाने जैसी, किसी बड़ी भारी नगरी को देवपुरी जैसी कहना । प्रथम यह कल्पित वास्तव्याप—यककर खिरा हुआ पत्ता नय पत्ते से कहता है कि 'कभी हम भी तुम्हारे जैसे थे' या ठाकर खाई हुई हड्डी ठोकर मारनवाले का कहती है कि 'मैं भी कभी तेरे जैसी थी'—यह असत् की सत् से उपमा है । जो प्रवस्था नष्ट होकर असत् हो चुकी उसको विद्यमान सत् वस्तु से उपमा देना ।

४ असत् की असत् से—जैसे यह कहना कि 'पथे के सींग जैसे होते हैं, तो कहे कि बोड़े के सींग जैसे' फिर पूछा कि 'बाड़े के सींग कसे ?' तो उत्तर दिया कि 'गध के सींग जैसे' । ये दोनों बातें झूठी हैं ।

इस प्रकार प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों से वस्तु को जानकर सम्यग् उपयाम करना चाहिए ।

(भगवती १-४ अनुयोगद्वार)

निक्षेप

किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसके नाम, आकृति, आधार और गुण अथवा विशेषता तो जाननी ही पड़ती है। यदि विशेष विस्तार में नहीं जा सके, तो कम से कम ये चार बातें तो जाननी ही पड़ती हैं, जिन्हें चार निक्षेप कहते हैं। चार निक्षेप ये हैं।

१ नाम २ स्थापना ३ द्रव्य और ४ भाव

(१) **नाम निक्षेप**—जिस जीव, अजीव और जीवाजीव का जो नाम हो, उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी जीव या अजीव का 'आवश्यक' ऐसा नाम दिया जाय, तो वह नाम निक्षेप है। नाम जाति-वाचक, व्यक्ति वाचक, गुण वाचक, आदि कई प्रकार के हो सकते हैं।

जाति वाचक—एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय आदि अथवा मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा आदि।

व्यक्ति वाचक—जिनदत्त, ऋषभदेव, महावीर, धनराज, सुखलाल आदि।

गुण वाचक—मुनि, तपस्वी, श्रावक, मन्त्री, आचार्य, आदि।

नाम के तीन भेद इस प्रकार हैं।

यथार्थ नाम—गुण के अनुसार नाम होना यथार्थ नाम है। जैसे—चेतना सहित को 'जीव', अचेतन को जड़, धनवान को लक्ष्मीचन्द्र, असत्यवक्ता को भूठाभाई आदि।

अयथार्थ नाम—गुण शून्य नाम अयथार्थ होता है, जैसे दरौद्री को धनपाल, ग्वाले को इन्द्र, मजदूर को जगदीश, तृष्णावान को सतोषचन्द्र, आदि।

अर्थ शून्य—जिसके नाम का कोई अर्थ ही नहीं हो, जैसे—डित्थ, डवित्थ, खुन्नी आदि।

नाम निक्षेप का सम्बन्ध वस्तु के नाम से ही है, गुण अवगुण से नहीं, और यह आयु पर्यन्त अथवा वस्तु की उसी रूप में स्थिति रहे—वहा तक रहता है।

(२) **स्थापना निक्षेप**—किसी मूल वस्तु का, प्रतिकृति, मूर्ति अथवा चित्र में आरोप करना—स्थापना निक्षेप है। यह आरोप बिना मूर्ति और चित्र के भी हो सकता है। इसलिए स्थापना निक्षेप के दो भेद किये हैं,—१ सद्भावा स्थापना और २ असद्भावा स्थापना।

मद्भूमाव स्थापना—काष्ठ पाषाण धातु, मिट्टी वस्त्र या कागज आदि की किसी वस्तु की मूर्ति बनाई जाय मूल वस्तु की भावृति अंकित श्री जाय अथवा कागज वस्त्र या काष्ठ—फलक पर बिना उतारा जाय तो वह मद्भूमाव (मूल की भावृति के अनुसार) स्थापना है। ठोस के भाषा ठोसा सर मम आदि के अंक साह आदि के बाट पर अंकित हो सिकके पर 'एक रुपया' आदि अंकित हो अथवा दस्तावेज पर ₹ १० १०० १००० आदि अंकित होना और डीप समुद्रादि के मरसे—ये सब मद्भूमाव स्थापना है।

असद्भावा स्थापना—बिना मूल की भावृति के यों ही किसी काष्ठलकड़ पत्थर इट आदि किसी भी वस्तु में मूल वस्तु का आरोप करना उसे कि—बालक सड़की को अपना 'घोड़ा' कहकर लुट अपने हाथों से दोड़ता है। लोग किसी पत्थर आदि की यों ही रखकर उसे भरवादि देव रूप मानते हैं या मनपड़ सांग करके अथवा धार्य के दाने रखकर रुपयों का हिसाब लगाते हैं उस समय झंकार या दानों में रुपयों की स्थापना करते हैं अथवा धातुरज के तैल में लोस की गादों को राजा बजीर हाथी पाड़ा आदि कहते हैं—यह सब असद्भावा स्थापना है।

स्थापना पाड़ कास तक भी रहती है और स्थिति पर्यन्त भी रहती है।

(३) द्रव्य निक्षेप—गुण के उस आधार (पात्र) का द्रव्य कहते हैं कि जिसमें भविष्य में गुण उत्पन्न होने वाला हो अथवा भूतकालमें उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका हो और ग्रासी पात्र रह गया हो। उपयोग रहित क्रिया भी द्रव्य निक्षेप में मानी गई है। यह द्रव्य निक्षेप दो प्रकार का है। यथा—

आगमत्—बिना उपयोग के आगमावत क्रिया करना अथवा आगमों का पठन वाचन पुराण परावतना और समवचन बिना उपयोग करना—आगम से द्रव्य निक्षेप है। इसमें स्वाध्याय के चार जे हो गिय हैं समुद्रशा नहीं मी गई है क्योंकि समुद्रशा तो उपयोग—आगम पूर्वक ही होती है। आध्यात्मिक आगम करना है उसका उच्चारणादि गद्य एक ज्ञानातिचार से रहित है किन्तु उस आगमिक में उगना उपयोग नहीं है वह बिना आगम के उच्चारणादि कर रहा है तो यह आगमत् द्रव्य निक्षेप है।

नो आगमत्—जिसमें आगमावत क्रिया नहीं है। रहा है वह आगमत् द्रव्य निक्षेप है। इसमें तीन भेद हैं—१ आगमत् २ अगमत् ३ अगम्यतिरिक्त।

१ नो शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप—आगम का ज्ञाता आत्मा के शरीर से निकलकर जाने पर वह सर्व शरीर—आगम ज्ञात शरीर द्रव्य है। उसमें भूतकाल में आगमत् आत्मा निवास करती है। यह वह गुण भाव होने से ग्रासी पात्र रह गया है। पुन निज्जन् जाते के बाद ग्रासी रहे हुए बने की तरह। मोर्चर जगत्मा अथवा माप अनिर्गम का निर्वाह शरीर भी दया भर में माना है।

भव्य शरीर नोआगम द्रव्य निक्षेप—भविष्य में आगम का ज्ञाता होनेवाला द्रव्य । जिसने सुश्रावक के घर में जन्म लिया है ऐसा बालक, जो भविष्य में श्रावक धर्म का ज्ञाता होगा । जैसे कि किसीने घृत भरने के लिए घड़ा बनाया या खरीदा, वह भविष्य में उसमें घृत भरेगा, किन्तु अभी खाली है ।

तीर्थंकर नार्मकर्म को निकाचित करके, देव या नरक भव में जाकर वहा से माता के गर्भ में आनेवाले और जन्म लेकर तीर्थंकर पद प्राप्त करने के पूर्व की सभी अवस्था—द्रव्य तीर्थंकरत्व की ही है। इस भेद में वास्तविक गुण उत्पन्न होने के पूर्व की अवस्था ग्रहण की गई है ।

ज्ञ-भव्य-व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य निक्षेप—इसके तीन भेद हैं, १ लौकिक २ लोकोत्तर और ३ कुप्रावचनिक ।

लौकिक—ससारी लोग, अपना नित्य-लौकिक कार्य करते हैं, जैसे—प्रातः काल उठकर गौच जाना, हाथ मुँह धोना, स्नान करना, केश सँवारना, और वस्त्राभूषण पहनकर अपना अपना कार्य करते हैं, यह उनकी लौकिक नित्य क्रिया है । इसलिए यह उनका लौकिक द्रव्यावश्यक है । तात्पर्य यह कि लोक सबधी जितनी भी क्रिया की जाय, वह लौकिक नोआगम द्रव्य निक्षेप है ।

लोकोत्तर—लोक से परे—परभव के उद्देश्य से क्रिया करनेवाले, श्रमण के गुण से रहित, जीवों की अनुकम्पा जिनमें नहीं है, जो स्वच्छन्द है, मदोन्मत्त तथा निरकुण होकर विचरते हैं, जिनमें शरीर और वस्त्रादि की सफाई की ही विशेष रुचि रहती है, जो जिनाज्ञा के विराधक है, ऐसे साधु आदि कहे जानेवाले और धार्मिकपन का—लोकोत्तर साधक का डोल करनेवाले की क्रिया, लोकोत्तर नोआगम द्रव्य निक्षेप है ।

कुप्रावचनिक—निर्ग्रन्थ प्रवचन के अतिरिक्त दूसरे प्रवचन को माननेवाले, तदनुसार मृगछाला अथवा व्याघ्रचर्म धारण करनेवाले, गेरुए वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर भस्म लगाने वाले, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य से रहित, गृहस्थधर्म के उपदेशक, गृहस्थ-धर्म के चित्तक आदि पाखण्डी लोग, प्रातः काल होते ही इन्द्र, स्कन्ध, वैश्रमण आदि कुप्रावचनिक देवों की पूजा वन्दनादि करते हैं । इनकी इस प्रकार की सभी क्रिया 'कुप्रावचनिक-लोकोत्तर-नोआगम-द्रव्यावश्यक'—द्रव्य निक्षेप में है ।

नाम, स्थापना और द्रव्य—ये तीनों निक्षेप अवस्तु हैं । क्योंकि इनमें गूण=भाव=वास्तविकता की अपेक्षा नहीं होती ।

(४) **भाव निक्षेप**—जो गुण युक्त हो, सार्थक हो, जिसमें अपने अर्थ की सगति यथार्थ रूप से होती हो—वह भाव निक्षेप है । इसके दो भेद हैं,—

आगममठ—जिसका आगम में उपयोग सग्रा हुआ हो अथवा जो आगमोक्त क्रिया उप-योग पूर्वक कर रहा हो। इस प्रकार भाव पूर्वक आगमों का पठन स्वाध्याय कर रहा हो अनुप्रेषा युक्त हो—बहु आगममठ भाव निक्षेप है।

नोआगम से—इसके तीन भेद हैं।

लौकिक—प्रबल लोग अपने मतानुसार प्रातः काल भारत आदि और सायंकाल रामा-यणादि का भाव पूर्वक वाचन अथवा भजन करते हैं वह लौकिक नोआगम भाव निक्षेप है।

लोकोत्तर—निर्णय साधु साध्वी आदिक आदिका आत्म कल्याण के लिए उपयोग पूर्वक और यथाकाल या या आराधना करते हैं वह लोकोत्तर नोआगम भाव निक्षेप है। भाव पूर्वक उभयकाल क्रिय हुए आवश्यक को लोकोत्तर नोआगम भावनिक्षेप कहते हैं।

कुप्रावचनिक—अन्य मतावलम्बी शरक आदि अपने इष्ट देव को भाव पूर्वक अर्घ्य देते हैं प्रणाम करते हैं हुक्म करते हैं और मन्त्र का जाप आदि अनन्त क्रियाएँ करते हैं। ये सब कुप्रावचनिक नोआगम भाव निक्षेपक हैं। कुप्रावचन सम्बन्धी सभी क्रियाएँ जो भाव पूर्वक की जाती हैं वे सब इस भेद में आती हैं।
(अनुयागद्वार)

ये चारों निक्षेप वस्तु का समझने के लिए हैं। यह ज्ञान का विषय है। ज्ञान से वस्तु का स्वरूप जानना और फिर हेय का त्याग कर उपादेय को स्वीकार करना अत्यन्त आत्मार्थी का कर्तव्य है।

निक्षेपों को भी मर्यादा है। दूर रहे हुए मनुष्य को पुकारने अथवा पठा लगाने के लिए नाम निक्षेप उपयोगी है। उसे ऊपर से पहिचानने के लिए स्थापना निक्षेप (आकृति) आवश्यक है। नाम निक्षेप देने का विषय नहीं किन्तु पुकारने या सुनने से सबब रहता है तब आकृति—स्थापना आदिकों से देखने या दिखाने से सबब रहती है। ये दो निक्षेप मूल वस्तु में श्रुत में भी होते हैं और इनका आरोप दूसरे में भी किया जा सकता है। इनका भिन्न वस्तु में निक्षेप हो सकता है किन्तु द्रव्य तो द्रव्य की (उपयोग अथवा गुण रहित) क्रिया होने पर ही होता है। और भाव तो मूल वस्तु ही है।

पूरा रूप से उपयोगी भाव है। उससे द्रव्य कम उपयोगी है और नाम स्थापना तो बहुत कम उपयोगी है। वस्तु का उत्तम ही उपयोग होना चाहिए जिसके के बहु माध्यम हैं। योग्यता से अधिक महत्व देना समझदारों नहीं है।

जिस प्रकार ससार पक्ष में भाव रहित (असंश्रित से भिन्न) नाम स्थापना घसती वस्तु की तरह स्वीकार नहीं की जाती उसी प्रकार घम पक्ष में भी भाव शून्य नामादि तीन निक्षेप भाव की तरह बन्दनीय पुत्रनीय नहीं होते।

नय

श्रुतज्ञान, नय युक्त होता है। श्रुत के प्रमाण से विषय किये हुए पदार्थ का किसी अपेक्षा से कथन करना, दूसरी अपेक्षाओं का विरोध नहीं करते हुए, अपने दृष्टि के अनुसार, अभिप्राय व्यक्त करना—नयवाद है।

प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म रहे हुए हैं। उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्यता से जानने वाला ज्ञान, 'नय ज्ञान' कहलाता है। नय प्रमाण का एक अंश होता है।

'जितने वाक्य उतने ही नय'—इस प्रकार नय के अनेक भेद होते हैं। और ये अनेक नय सुनय और दुर्नय—ऐसे दो भेद में बट जाते हैं।

जो नय सम्यग्दृष्टि पूर्ण हो, जिसमें अभिप्रेत नय के अतिरिक्त दृष्टियों का विरोध नहीं होता हो, और जिसमें विषमता नहीं हो—वह सुनय कहलाता है। इसके विपरीत जो अभिप्रेत दृष्टि के अतिरिक्त सभी दृष्टियों का विरोध करता हो, जिसकी विचारधारा में विषमता हो, ऐसे मिथ्यादृष्टि पूर्ण, एकान्तिक अभिप्राय को दुर्नय कहते हैं।

सुनय के सक्षेप में दो भेद हैं। १ द्रव्याधिक और २ पर्यायाधिक।

द्रव्याधिक—द्रव्य—सामान्य वस्तु को विषय करने वाले नय को—द्रव्याधिक नय कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—१ नैगम २ सग्रह ३ व्यवहार × ।

पर्यायाधिक—पर्याय विशेष, द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्थाविशेष को—विषय करने वाले नय को पर्यायाधिक नय कहते हैं। इसके चार भेद हैं—१ ऋजुसूत्र २ शब्द ३ समभिरूढ और ४ एवभूत।

उपरोक्त दोनों भेदों में सात नय माने गये हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

१ नैगम नय—जिसके अनेक गम—अनेक विकल्प हो, जो अनेक भावों से वस्तु का निर्णय करता हो, वह नैगम नय है।

दो द्रव्यों, दो पर्यायों, और द्रव्य और पर्याय की प्रधानता तथा गौणता से विवक्षा करने वाला—नैगम नय है। इसका क्षेत्र, अन्य नयों की अपेक्षा अधिक विशाल एव सर्व व्यापक है।

× इसमें मत भेद भी है। विशेषावश्यक में द्रव्याधिक नय में 'ऋजुसूत्र' सहित चार नय माने हैं और पर्यायाधिक नय में शब्दादि तीन नय माने हैं।

जिस वेश में जा था जिस ग्रन्थ में प्रवर्णित हो वहाँ उस शब्द और ग्रन्थ के सम्बन्ध का जानना भी नैगम नय है ।

निगम का अर्थ है 'सकल्प', जो सकल्प का विषय करता है वह नैगम नय कहलाता है । यह सकल्प के अनुसार एक अर्थ को ग्रहण करके वस्तु का पूरा मान लेता है ।

जैसे एक स्थान पर कई व्यक्ति बैठे हैं । वहाँ कोई आकर पूछे कि आप में से बंबई कौन जा रहा है तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि 'मैं जा रहा हूँ' वास्तव में वह ठीक है—जा नहीं रहा है किन्तु जाने के सकल्प मात्र से जाने का कहा । यह नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है ।

यह नय कार्य का एक अर्थ उत्पन्न होने से ही वस्तु को पूरा मान लेता है । जैसे—

किसी कुम्हार को बड़ा बनाने की इच्छा हुई । वह मिट्टी लेने जंगल में जाने लगा । पक्षीची ने पूछा—'कहाँ जाठ हा' ? उसने कहा—'बड़ा लेने जाठा हूँ' । मिट्टी खोदते समय किसी ने पूछा—'क्या करते हो ?' कहा—'बड़ा लेता हूँ' । मिट्टी लेकर घर आने पर किसी ने पूछा तो कहा—'बड़ा लाया हूँ' । इस प्रकार बड़े के विचार—सकल्प तथा उस विद्या में किञ्चित् प्रवृत्ति प्रारम्भ करने पर उस कार्य को सम्पूर्ण मान लेता नैगम नय का अभिप्राय है ।

नगम नय क दो भेद हैं—१ सामान्य और २ विशेष । सामान्य में पर्याय का ग्रहण नहीं होता । यह नहीं कहा जाता है कि यह किस रंग का किस आकृति का कितना बड़ा मिट्टी का ताम्बे का पीतल का या चाँदी आदि का । मात्र 'यह' कहा जाय—उसे सामान्य अर्थ रूप नैगम कहते हैं । किन्तु जिसमें उसकी पर्याय—रंग आकृति तथा छोट बड़े आदि का जिक्र हो उसे विशेष अर्थ रूप नैगम कहते हैं ।

इसके प्रतिव्यक्त काल की अपेक्षा नगम के तीन भेद होते हैं—१ भूत नैगम २ भविष्य नैगम और ३ वर्तमान नैगम ।

भूतकाल में वर्तमान नाम का सकल्प करना—भूत नैगम नय है । जैसे दीवाली के दिन कहना कि आज भगवान् महावार भास पधारे थे जब कि उन्हें मोक्ष पधारे हजारों बय भीत गय । इस भाष्य में आज का सकल्प हजारों बय पहले—भूत काल में किया गया है ।

आभी नैगम—परिहृत का सिद्ध कहना बधिया का गाय कहना बछड़ को बस कहना अधिकार रहित राजपुत्र (मकराज) को राजा कहना अर्थात् भविष्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय में भूत का सकल्प करना—आभी नगम है ।

वर्तमान नगम—जैसे आज्ञा बनाता शुरू कर दिया हो किन्तु उसके बन जाने का पूर्ण हो कह देना कि आज तो भाठ बनाया है ।

२ संग्रहनय—यह नय विशेष (भेदों) को छोड़कर सामान्य-द्रव्यत्व को ग्रहण करता है। एक जाति में आने वाली समस्त वस्तुओं में एकता लाना इसका अभिप्राय है। यह एक शब्द मात्र से उन सभी अर्थों को ग्रहण करलेता है, जो इससे सम्बन्ध रखते हैं। जैसे किसी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि—“जाओ दातुन लाओ,” वह सेवक एक ‘दातुन’ शब्द से वे सभी वस्तुएँ—मजन, कूची, जीभी, पानी का लोटा, टूवाल आदि ले आता है।

सग्रह नय के भी दो भेद हैं, एक पर-सग्रह और दूसरा अपर सग्रह। पर-सग्रह सामान्य ग्राहक है। यह सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। ‘द्रव्य’ शब्द से यह जीव अजीव का भेद नहीं करके सभी द्रव्यों को ग्रहण करता है। अपर सग्रह उसे कहा गया है कि जो अपने में विषयभूत होने वाले द्रव्य विशेष को ही ग्रहण करके दूसरे द्रव्य को छोड़ देता है। जैसे—‘जीव’ शब्द से यह सभी जीवों को ग्रहण करके अजीव को छोड़ देता है। इसलिए इसे अपर-सामान्य सग्रह नय कहते हैं।

शब्द के समस्त अर्थों का बिना किसी भेद के ग्रहण करना—सग्रह नय का अभिप्राय है।

३ व्यवहार नय—सग्रह किये हुए पदार्थों में, लोक व्यवहार के लिए विधिपूर्वक भेद करना, जैसे द्रव्य के छ भेद, फिर प्रत्येक द्रव्य के अन्तर्भेद करना। पर्याय के सहभावी और क्रमभावी तथा जीव के ससारी और मुक्त, इस प्रकार भेद करना व्यवहार नय का कार्य है। यह नय सामान्य की उपेक्षा करके विशेष को ग्रहण करता है।

यह नय निश्चय की उपेक्षा करता है और लोक व्यवहार को ग्रहण करता है। जैसे निश्चय से घट पटादि वस्तुओं में आठ स्पर्श, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस पाये जाते हैं, किन्तु व्यवहार एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस, और एक स्पर्श का होता है, जैसे—कोयल काली है, फूल सुगन्धी है, मिश्री मीठी है, मक्खन कोमल है। इस प्रकार एक एक वर्णादि को ग्रहण करके शेष को छोड़ देना, व्यवहार नय का विषय है।

यह नय प्राय उपचार में ही प्रवृत्त होता है। इसके ज्ञेय विषय भी अनेक हैं, इसलिए इसे विस्तृतार्थ भी कहते हैं। लोक व्यवहार अधिकतर इसी से सबधित होता है। बोलचाल में जो यह कहा जाता है कि ‘घड़ा चूता है, मार्ग चलता है, गाँव आ गया, चूल्हा जलता है’—ये सब औपचारिक शब्द हैं। वास्तव में चूता है पानी—घड़ा नहीं चूता, चलता है मनुष्य—मार्ग नहीं चलता, आता है मनुष्य—गाँव नहीं आता और जलती है लकड़ियाँ—चूल्हा नहीं जलता, किन्तु लोग जो इस प्रकार का उपचार करते हैं—यह व्यवहार नय के अनुसार है।

व्यवहार नय के भी सामान्यभेदक और विशेषभेदक—ऐसे दो भेद हैं। सामान्य सग्रह में भेद करनेवाले नय को सामान्यभेदक कहते हैं, जैसे—द्रव्य के दो भेद—१ जीव द्रव्य और २ अजीव द्रव्य।

धीर विषेय संग्रह में भेद करनेवासे नय को विशेषमेव कहते हैं जैसे—धीर के दो भेद १ सिद्ध और २ संसारी ।

धीर के ५६३ धर्मीय के ५६० औरह गुणस्थान पाँच चारित्र्य आदि विषय व्यवहार नय के अन्तर्गत होते हैं—विषयय नय से नहीं ।

४ ऋजुसूत्र नय—इसकी पर्याय—वर्तमान पर्याय का ग्रहण करके भूत और भविष्य की उपेक्षा करने वाला यह नय है । वर्तमान में यदि आत्मा सुख का अनुभव करती है तो यह नय उसे सुखी कहेगा और बाह्य रूप से अनेक प्रकार की अनुकूलता होने पर भी यदि आत्मा में किसी प्रकार का भेद वर्तमान है तो यह नय उसे सुखी कहेगा ।

एक ठेठ सामायिक में बैठे थे । उस समय बाहर के किसी व्यक्ति ने आकर पुत्रवधू से पूछा—'ठेठ कहाँ है' ? उसने कहा—'अमार के यहाँ यय है । उसने वापस लौटकर कहा—'अमार के यहाँ ठा नहीं है' तब उसने कहा—पसारी की दुकान पर गये हैं । वह वहाँ से भी लाली लौटकर आया तब उसे दुकान पर आने का कहा । दुकान पर नहीं मिलने पर वह फिर बर आया । इतने में ठेठ ने सामायिक पारसी-वी । उन्होंने पुत्रवधू से पूछा—तुम्हें मालूम था कि ये सामायिक कर रहा हूँ फिर तेने उसे भूठा उत्तर क्यों दिया ? पुत्रवधू ब्रह्मिणी और मानस विज्ञान की ज्ञाता थी । उसने कहा पिताजी ! आप ऊपर से तो सामायिक में थे किन्तु उस समय आप विचारों से अमार की दुकान पर आते लरीय रहे थे इसलिए मने आपके विचारों के अनुसार ही आपकी उपस्थिति बताई । दूसरी बार वह आया तब आप पँसारी की दुकान पर सोंठ लरीयने के विचारों में लग हुए थे और तीसरी बार आपकी विचारणा में दुकान का कार्य चल रहा था । इसलिए मने आपके विचारों के अनुसार ही उपस्थिति बताई । ठेठ यह बात सुनकर समझ गये कि वहू ने व्यवहार की उपेक्षा करके वर्तमान पर्यायवाही ऋजुसूत्र नय के अनुसार उत्तर दिये जो ठीक ही है ।

इस नय के भी दो भेद हैं—१ सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय और २ स्थूल ऋजुसूत्र नय । सूक्ष्म ऋजुसूत्र एक समय मात्र की पर्याय को ग्रहण करता है जैसे—शब्द ध्वनिक है' । जो अनेक समयों की वर्तमान पर्यायों को ग्रहण करे वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे—मनुष्य पर्याय सौ वर्ष से कुछ ध्वनिक है' ।

व्यवहार में साधु का शेष चारण किये हुए होने पर भी यदि किसी का मन सांसारिक विषयों में लगा हो तो यह नय उस समय उसे साधु नहीं मानता । तात्पर्य यह कि यह नय व्यवहार की उपेक्षा करके वर्तमान अभिप्राय धारणा वस्तु की पर्याय को ही ग्रहण करता है ।

५ शाब्द नय—यह नय शब्द प्रधान है । काल कारक सिंग वचन पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से शब्दों में धर्म भेद करनेवाला है । जैसे—'सुमेध वा सुमेध है सुमेध होगा' । इन शब्दों में

काल भेद से मुमेरु के तीन भेद बन गये । 'घड़े को करता है', 'घड़ा किया जाता है',—इस प्रकार कारक भेद में घड़े के भेद होते हैं । पुल्लिङ्ग आदि लिङ्ग भेद, एक वचनादि वचन भेद और इस प्रकार अन्य शब्द भेद से अर्थ भेद व्यक्त करनेवाला शब्द नय है ।

ऋजुसूत्र नय शब्द भेद की उपेक्षा करता है । वह कहता है कि 'शब्द भेद भले ही हो, उसमें वाच्य पदार्थ में भेद नहीं होता । इसलिए वह शब्द की उपेक्षा करता है, किन्तु शब्द नय काल आदि भेद से अर्थ भेद मान कर तदनुसार ग्रहण करता है । यदि काल, लिङ्ग, और वचनादि भेद नहीं हो, तो यह नय, भिन्न अर्थ होने पर भी शब्द के भेद नहीं करता, जैसे—'इन्द्र, शक्र, पुरन्दर, इन तीनों शब्दों का वाचक—विना काल, लिङ्ग और वचनादि भेद के 'प्रथम स्वर्ग का इन्द्र' ही होता है । इसलिए यह नय एकार्थवाचक भिन्न शब्दों में भेद नहीं करता । यह नय शब्द प्रधान है ।

६ समभिरूढ नय—यह शब्द नय ने भी सूक्ष्म है । शब्द नय अनेक पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ मानता है और उनमें भेद नहीं करता है, तब समभिरूढ नय पर्यायवाची शब्द के भेद से अर्थ भेद मानता है । इसके अभिप्राय से कोई भी दो शब्द, एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते । जैसे—इन्द्र और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची हैं, फिर भी इनके अर्थ में अन्तर है । 'इन्द्र' शब्द से 'ऐश्वर्यशाली' का बोध होता है और 'पुरन्दर' शब्द से 'पुरो अर्थान् नगरों का नाश करनेवाले' का ग्रहण होता है । दोनों शब्दों का आधार एक होते हुए भी अर्थ भिन्नता है ही । प्रत्येक शब्द का अर्थ, मूल में तो अपना पृथक् अर्थ ही रखता है, किन्तु कालान्तर में व्यक्ति या समूह द्वारा प्रयुक्त होते होते वह पर्यायवाची बन जाता है । यह नय शब्दों के मूल अर्थों को ग्रहण करता है—प्रचलित अर्थ को नहीं । इस प्रकार अर्थ भिन्नता को मुख्यता देकर समभिरूढ नय अपना अभिप्राय व्यक्त करता है ।

७ एवभूत नय—शब्दों की स्वप्रवृत्ति की निमित्तभूत क्रिया से युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य माननेवाला नय 'एवभूत' नय है । यह नय, पूर्व के सभी नयों में अत्यन्त सूक्ष्म है ।

समभिरूढ नय, शब्द के अनुसार अर्थ को ही स्वीकार करता है, तब एवभूत नय कहता है कि 'खाली अर्थ को स्वीकार कर लेने से ही क्या होता है, जब इन्द्र ऐश्वर्य का भोग नहीं करके नगरों का नाश कर रहा हो, तब उसमें इन्द्रपना है ही कहा ? उस समय उसमें इन्द्रन क्रिया नहीं होने से उसे इन्द्र मानना व्यर्थ ही है, और जिस समय वह ऐश्वर्य भोग कर रहा हो, उस समय उसे 'पुरन्दर' मानना व्यर्थ है' । यह नय खाली घड़े को 'घट' नहीं मानता, किन्तु जब वह अपना कार्य कर रहा हो अर्थात् जल धारण कर रहा हो, तभी घट मानता है । इस नय में उपयोग युक्त क्रिया ही प्रधान है । वह वस्तु की पूर्णता को ही ग्रहण करता है । यदि उसमें कुछ भी लामो हो—एक अंश में भी न्यूनता हो, तो वह वस्तु, इस नय के विषय से बाहर रहती है ।

(स्थानाग ७ अनुयोगद्वारा)

नय के निश्चय और व्यवहार—ये दो भेद भी होते हैं। निश्चय नय वस्तु की शुद्ध वृत्ता को बतलाता है और व्यवहार नय अशुद्ध-संयोगजन्य वृत्ता का प्रतिपादन करता है। यद्यपि व्यवहार नय दूसरे वस्तुओं के निमित्त से वस्तु को दूसरे ही रूप में बतलाता है फिर भी वह धर्मत्व नहीं है। जैसे कि हम व्यवहार में घृत से भरे हुए बड़े का 'भी का भड़ा' कहते हैं; किन्तु वस्तुतः भड़ा तो मिट्टी, ताँबा या पीतल का बना होता है। घी का नहीं। इसीलिए निश्चय नय के अनुसार घी का भड़ा नहीं है। व्यवहार नय उसे घी का पड़ा कहता है वह इसीलिए धर्मत्व नहीं है कि उस बड़े का सबब घृत से है—उसमें घी भरा हुआ है या घी भरा जाता है। तात्पर्य यह कि निश्चय नय वस्तु के मूल स्वरूप को ही ग्रहण करता है—निमित्त को नहीं और व्यवहार नय निमित्त अवस्था को ग्रहण करता है। अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सत्य हैं। यदि एक दूसरे का विरोध करे तो दोनों मिथ्या नय—कृत्य बन जाते हैं। भाषा के भेद में सत्य और व्यवहार भाषा को सत्य रूप ही माना है और स्थानांश १० में व्यवहार को भी सत्य कहा है। व्यवहार नय में पर दृष्टि मुख्य है जब निश्चय नय में स्वदृष्टि ही है। नैगमादि तीन नय निमित्तग्राही हैं। सबसे विशेष अशुद्ध वृत्ता नैयमनय की है। तब ऋजुसूत्रादि चार नय निश्चय नहीं हैं और एवमूढ नय परम विशुद्ध वृत्ता का ग्राहक है। व्यवहार नय गुड़ को मोठा कहता है किन्तु निश्चय नय उसमें पाँचों रस मानता है। व्यवहार नय की अपेक्षा और कासा और पोपट हरा है किन्तु निश्चय नय इनमें पाँचों वर्णमानता है। अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों सत्य हैं।

(भगवती १८-६)

व्यवहार भाष्य शा ४७ में बताया है कि 'ग्राहि के तीन नय असुद्ध और बाद के चार नय शुद्ध हैं। नैयमिक मिथ्यादृष्टि ग्राहि के तीन नय अपनाते हैं। वास्तव में किसी भी नय का एकान्त ग्रहण मिथ्यात्व युक्त होता है। वा एकान्त व्यवहार का पकड़कर निश्चय का विरोध करते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं और उसी प्रकार वे भी मिथ्यादृष्टि हैं जो एकान्त निश्चय का पकड़कर व्यवहार का खण्डन करते हैं। निश्चय का सदा रखकर तदनुकूल व्यवहार के आश्रय से उत्पन्न होना और विमुक्त वृत्ता को प्राप्त करना सम्मगदृष्टि का कर्तव्य है।

सप्तभंगी

अनेकान्तवाद का पहला रूप सप्तनय है, तो दूसरा है सप्तभंगी, जिसे 'स्याद्वाद' भी कहते हैं। सप्तनय में वस्तु का वस्तु की अपनी अपेक्षा से स्वरूप समझना मुख्य है, तब सप्तभंगी में स्वपर-उभय अपेक्षा से वस्तु को समझा जाता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहे हुए हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्येक वस्तु अपने में अनन्त धर्म रखती है। उसका परिचय भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से होता है। जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप समझने के लिए स्याद्वाद की दृष्टि प्रदान की है। इस दृष्टि से वस्तु का पूर्ण स्वरूप समझने आ जाता है।

स्याद्वाद के मूल भग तो दो हैं—१ स्याद् अस्ति=कथञ्चित् है, और २ स्यान्नास्ति=कथञ्चित् नहीं है। अर्थात् अपेक्षा भेद से अस्तित्व नास्तित्व बताने वाले दो भग हैं, जैसे--'जीव कथञ्चित् शाश्वत है और कथञ्चित् अशाश्वत है। (भगवती ७-२) तथा लोक, क्षेत्र की अपेक्षा अन्त सहित है और कालकी अपेक्षा अन्त रहित है', आदि। इसमें लोक की सान्निता, अनन्तता की अस्ति नास्ति स्वीकार की गई है। इन दो भेदों के अतिरिक्त तीसरा 'अवक्तव्य' भग भी मूल ही है, किन्तु यह उपरोक्त दोनों भगों की अपेक्षा रखता है। 'स्याद् अवक्तव्य' भग यह बताता है कि—अस्ति नास्ति भी पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती है। वस्तु की कुछ ऐसी अवस्था भी होती है कि जिसका वर्णन कर सकना अशक्य होता है। आचारांग १-५ में लिखा है कि 'मुक्तात्मा का स्वरूप बताने में शब्द की भी शक्ति नहीं है'। इन तीन भगों से दूसरे चार भग उत्पन्न हुए, जिससे यह सप्तभंगी कहलाई। वे सात भग इस प्रकार हैं।

१ स्याद् अस्ति—कथञ्चित् है।

२ स्याद् नास्ति—कथञ्चित् नहीं है।

३ स्याद् अस्ति नास्ति—कथञ्चित् है और नहीं भी है।

४ स्याद् अवक्तव्य—कथञ्चित् कहा नहीं जा सकता।

५ स्याद् अस्ति अवक्तव्य—कथञ्चित् है, पर कहा नहीं जा सकता।

६ स्याद् नास्ति अवक्तव्य—कथञ्चित् नहीं है, पर कहा नहीं जा सकता।

७ स्याद् अस्तिनास्ति अवक्तव्य—कथञ्चित् है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता।

इन मात भगो को हा सप्तमगी कहते हैं । प्रत्येक वस्तु पर सप्तमगी लागू हो सकती है ।

अंश-

१ जीव का जीव व रूप में अस्ति है ।

२ जीव में जड़ की अपेक्षा नास्ति है क्योंकि वह जड़ नहीं है ।

इन दोनों भगों के मिसले स टीसरा (मिश्रित) भग बना अर्थात् जीव जीव है, जड़ नहीं है ।

४ जीव ह वह जड़ नहीं ह यह बात एक साथ नहीं कही जा सकती क्योंकि जिस समय अस्तित्व कहा जाता ह, उस समय नास्तित्व नहीं कहा जाता ह और जिस समय नास्तित्व कहा जाता ह उस समय अस्तित्व नहीं कहा जाता । अब हो वस्तु कही जाती है और दूसरी रह जाती है । इसलिये अवकलभ्य' नाम का भव हुआ ।

५ जीव ह फिर भा कहा नहीं जा सकता । यह भ्रम बताता ह कि जीव अनन्त घर्मों का भण्डार ह । उन सभी घर्मों का बतानेवाले न तो पूरे सक्षम हैं और न कह सकन को शक्ति ही है । चाड़ बहे जाते हैं परन्तु बहुत से रह जाते ह । कितने ही गुण ऐसे हैं जो अनुभव तो किए जाते हैं किन्तु कहने में नहीं आते । 'अम यत्' के स्वाद का अनुभव तो होता है किन्तु उसका स्वाद ध्वंस्व द्वारा बताया नहीं जाना न मानसिक मुख दुःख आदि का पूरा बणुम हो किया जा सकता है । इसलिये अस्तित्व के अवकलभ्य का बताना बाला यह पाँचवाँ भव ह ।

६ इसी प्रकार जीव की जड़ की अपेक्षा नास्ति भी सम्पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती ।

७ अस्ति नास्ति भी एक समय में एक साथ नहीं कही जा सकती ।

अस्ति और नास्ति य दो परस्पर विरोधी घर्म हैं । विरोधा घर्म एक वस्तु में कैसे रह सकते ह ? यह प्रश्न स्वाभाविक है किन्तु ऊपर बताय माफिक अपेक्षा भे' स दोनों विरोधी घर्म एक वस्तु में पटित हो सन ह ।

प्रत्येक वस्तु का स्व चतुष्पद (चतन इव्य शत्रु बाल और भाव) की अपेक्षा अस्ति है और अतः-चतुष्पद की अपेक्षा नास्ति है । जैसे-१ इव्य से-जीव जीवइव्य स्व मे अस्तित्व रखता है २ शत्रु से-वह प्रकृत्यात् प्रे'न बाला और अमभ्य आकाश प्रदेश में रहा ह ३ बाल स-जीव भूतकाल में भी या बलमान में है और भविष्य में भी रहेगा और जीव का आकलन रूप है-परिचयन पर्याय परिचयन विविध पर्यायों की बलना गति आति धायु स्थिति आदि का प्रारम्भ मध्य और अन्तकाल मिष्ट । का प्रथम समय मिष्ट अन्तम समय मिष्ट गति मयसबमिग माति यमयबमिग पाति जीव की स्वकाल का अपेक्षा अस्ति है और ४ भाव स-जीव की चतन ज्ञान स्वार्थ बाय चान्द पचवा भो' दिवानी ता भाव मे अस्ति है । इन प्रकार प्रत्येक वस्तु की स्व इव्यादि की अपेक्षा अस्ति और पर इव्यादि का अपेक्षा नास्ति ह ।

एक वस्तु में दूसरी अनेक दृष्टियों से अनेक प्रकार का अस्तित्व नास्तित्व रह सकता है। जैसे एक व्यक्ति पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। जो उसके पीछे खड़ा है, उसकी अपेक्षा वह पूर्व में है, और जो आगे खड़ा है। उसकी अपेक्षा पश्चिम में है, दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा उत्तर में और बायीं ओर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा दक्षिण में है। पर्वत पर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा नीचे, कूएँ या खदान वाले की अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा में और समभूमि पर तिर्थी दिशा में माना जाता है। ये सभी अपेक्षाएँ भिन्न दृष्टियों से सही हैं।

एक व्यक्ति स्वयं बेटा भी है, बाप भी है, काका, मामा, भानजा, भतीजा, भाई, ससुर, साला, जमाई, पति, बहनोई, फूफा आदि अनेक सम्बन्ध रखता है और सभी सम्बन्ध अपेक्षा भेद से सत्य हैं, अस्तित्वयुक्त हैं। किंतु ये ही अपेक्षा भेद से नास्ति रूप बन जाते हैं, जैसे—वह अपने बाप की अपेक्षा बेटा है, किंतु पुत्र की अपेक्षा नहीं। मामा की अपेक्षा भानजा है, काका की अपेक्षा नहीं। इस प्रकार अपेक्षा भेद से प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति युक्त सिद्ध होती है।

धर्मास्तिकाय अरूपी ही है, और चलन गुण युक्त ही है, वह रूपों और स्थिर गुण वाला नहीं है। इसमें अस्ति भी निश्चित है और नास्ति भी निश्चित है। दोनों दृष्टियाँ भिन्न होने से अनेकान्त है। और यही सम्यग् एकान्त भी है, क्योंकि धर्मास्तिकाय में अरूपी और चलन सहाय गुण का निश्चित रूप से स्थापन और रूप तथा स्थिरत्व गुण-का निषेध कर रहा है, जो सत्य ही है।

जीव ज्ञान गुण युक्त है। जड़ में न तो ज्ञान है, न वह आत्मा ही है। जीव कभी भी जीवत्व का त्याग कर सम्पूर्ण जड़ रूप नहीं बन सकता, और जड़ कभी जीव नहीं बन सकता। मोक्ष अक्षय अनन्त सुखों का भण्डार है वहाँ दुःख का लेश भी नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तवाद, सत्य निर्णय देने वाला, सम्यग् एकान्त से युक्त है। हाँ, इसमें मिथ्या एकान्त को स्थान नहीं है।

वास्तव में वस्तु को सही रूप में विभिन्न दृष्टियों से समझाने के लिए अनेकान्त एक उत्तमोत्तम सिद्धांत है। इसे मशयवाद कहना भूल है, और इसका दुरुपयोग करना मिथ्यात्व है। आजकल अनेकान्त का दुरुपयोग करके भ्रम फैलाया जा रहा है। यह मिथ्या प्रयत्न है।

अनेकान्तवाद वस्तु को विविध अपेक्षाओं से जानने के लिए उपयोगी है, किंतु आचरण में अनेक दृष्टियाँ नहीं रहती। वहाँ तो एक लक्ष्य, एक पथ, एक साधना, एक आराध्य और एकाग्रता ही कार्य साधक बनेगी। यदि समय पालन में एक लक्ष्य नहीं रहा और आचरण में अनेकान्तता अपनाई, तो लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अनेकान्त के नाम पर मिथ्यात्व, अविरति अमाधुता और ध्येय की विपरीतता नहीं चलाई जा सकती। हेय, हेय-है, उपादेय, उपादेय है। अनेकान्त के नाम पर हेय को उपादेय बतानेवाले के विचार स्वीकार करने के योग्य नहीं है। एक की आराधना ही सफलता प्राप्त

करवाती है। गुणस्थानों को बढ़कर और श्रेणि का आरोहण कर, भीतराग सबज्ञ सर्वदर्शी तथा सिद्ध वशा वे ही प्राप्त कर सकते हैं—जो अपने ध्येय में बुद्ध-निश्चल-कट्टर रहकर प्रगति करते हैं।

अनेकान्त के नाम पर 'सर्व धर्म समभाव' का प्रचार करनेवाले स्वयं भ्रम में हैं। वास्तव में मोक्षाधिकारों के लिए-सम्यग्दृष्टियों के लिए जिनेश्वर भगवत का मार्ग ही उपादेय है। इसी मार्ग से शास्वत सुखों की प्राप्ति हो सकती है अन्य मार्गों से नहीं। इसमें भी सम्यग् अनेकान्त रहा हुआ है। जैसे-जिनमार्ग में-धर्म की अस्ति अधर्म की नास्ति उत्पान की अस्ति पतन की नास्ति इत्यादि। इस प्रकार सम्यग् रूप से अनेकान्त का उपयोग कर जीवन को उन्नत बनाना चाहिए।

अज्ञाय समोह तमोहरस्स, नमो नमो नाय दिवायरस्स

नमो नमो नाय दिवायरस्स

मोक्ष मार्ग

तृतीय खण्ड

अगार धर्म

ज्ञानधर्म और दर्शनधर्म युगपत् होते हैं। जहाँ ज्ञान धर्म है, वहाँ दर्शन धर्म भी होता है और जहाँ दर्शनधर्म है वहाँ ज्ञानधर्म भी होता है। प्ररूपणात्मक ज्ञान तो कभी मिथ्यादृष्टि में भी हो सकता है। उसके द्वारा वह सामान्य लोगों को सम्यक्त्व दिखाई देता है और वह दूसरों में सम्यक्त्व जगा भी सकता है। इस कारण वह दीपक-प्रकाशक सम्यक्त्वो माना जाता है। किन्तु वह प्रकाश केवल दूसरों को प्रभावित करनेवाला हो होता है, खुद तो उससे शून्य ही है। 'दीपक तले अन्धेरा'—इस उक्ति के अनुसार खुद में अन्धकार रहता है। हमारे जैसे छद्मस्थो की दृष्टि में ऐसा प्रचारक, सम्यक्त्वो लग सकता है, किन्तु मर्वजो के ज्ञान से तो वह मिथ्यात्वो ही होता है। उसे दर्शन धर्म का आराधक नहीं माना जाता और जो दर्शनधर्म का आराधक नहीं है, वह ज्ञानधर्म का भी आराधक नहीं है। श्रद्धा के अभाव में उसका ज्ञान, मात्र "विषय-प्रतिभास" ज्ञान ही माना जाता है। जिससे वह विषय का प्रतिपादन कर सके। इस प्रकार का विषय प्रतिभास ज्ञानवाला वस्तुतः मिथ्यादृष्टि ही है। जब तक उस ज्ञान के साथ श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं होती, तब तक वह "आत्म परिणत" ज्ञान नहीं होता, और जब तक आत्म परिणत ज्ञान नहीं होता, तब तक दर्शन आधक भी नहीं हो सकता।

मार्गानुसारी के ३५ गुण

सद्बोद्धि वष्टि से अविरत सम्यग्बुद्धि के चारित्र्य मोहभोग कम का उदय साधारण भी होता है और आदार भी । जिसके कारण वह किसी प्रकार का त्याग नहीं कर सकता और मिथ्यात्व के सिद्धांत उसकी समा वृत्तियाँ चुनो रहती है ।

साधारण तथा पूर्वाचार्यों ने सम्यक्त्व प्राप्ति की सुसभ्यता उन मनुष्यों में मानी है कि जिनका गृहस्थ जीवन धनित्वनीय हो । इस प्रकार की दशा को 'मार्गानुसारिता' के नाम से बताया गया है । मार्गानुसारी के ३५ गुण इस प्रकार बताये गये हैं ।

१ ध्याय सम्पन्न विमल-जिसकी आबोविका के साधन न्याय के अनुकूल तथा सच्चाई से युक्त हो ।

२ शिष्टाचार प्रवर्तक-जिसका आचरण उत्तम लोग करते हैं उन आचार की प्रशंसा करना । जैसे-सौकायशास्त्र चढ़ाना बुद्धियों की सेवा करना । तात्पर्य यह है कि बुरे कर्मों और छोटे रीति रिवाजों की प्रशंसा करने वाला नहीं होकर उत्तम आचार की प्रशंसा करनेवाला हो ।

३ समान कुल घिसवाले अन्य गोत्रीय के साथ बिबाह सम्बन्ध करनेवाला । जिनके आचार बिचार और संस्कार ही भिन्न हो उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ने से आप बलकर क्लेशमय जीवन बन जाता है और उत्तम संस्कार-ज्ञानान्तरों बिगड़कर पतन होने की सम्भावना रहती है ।

४ पाप भीरु-पाप जनक कामों से डर कर असंग्रह रहने रहनेवाला ।

५ प्रसिद्ध देशाचार का पालन-जान पाम बेस भूषा भाषा धारि का पालन अपने देश के उत्तम व्यक्तियों द्वारा मान्य हो बैसा ही करना ।

६ अवर्णबाध त्याग-पर निन्दा का त्यागी हो ।

७ पर की व्यवस्था-रहने से भिन्न घर पुमा हो कि जिसमें चोरों चपका दुराचारियों का प्रवेश सुगम नहीं हो सके । कपाधि इससे शक्ति भग होने की सम्भावना है । पड़ास भी भले और उत्तम लोगों का ही हाना-पर संबंधी मुरदा और धारिभक्त मुग्धा का कारण होता है । नीचबनों के मध्य में रहने से और कुछ नहीं तो साथ लभने धानि से बाल बच्चा के संस्कार बिगड़ना अधिक सम्भव हो जाता है ।

८ मत्सग-मत्स और महाचारियों की संगति करने और दुर्गचारियों से दूर रहे । सम्पुद्गलों की संगति से सम्यक्त्व का प्राप्ति होना मरल हो जाता है ।

९ माना पिता की सेवा करे-यह सबग पहला मन्त्राचार्य है ।

१० उपद्रव युक्त स्थान का त्याग करे । जहाँ बिपह बपका पचका महामारी दुष्काम धानि की

सभावना हो, जिस स्थान पर युद्ध होने के लक्षण हो, वहाँ से हटकर निरापद स्थान पर चला जाय, जिससे गान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत हो सके ।

११ धृणित-निन्दनीय कृत्य नहीं करे ।

१२ आय के अनुसार व्यय करे, अर्थात् आमदनी से अधिक खर्च नहीं करे । अधिक खर्च करने वाले कर्जदार होकर दुखी हो जाते हैं । इसलिए आमदनी से अधिक खर्च नहीं करे ।

१३ अपना वेश, देश, काल और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रहे ।

१४ बुद्धिमान होवे । बुद्धि के नीचे लिखे आठ गुण धारण करे ।

१ शुश्रूषा-शास्त्र सुनने की इच्छा ।

२ श्रवण-शास्त्र सुने ।

३ ग्रहण-अर्थ को समझे ।

४ धारण-स्मृति में रखे ।

५ ऊह-तर्क करे ।

६ अपोह-युक्ति से दूषित ठहरनेवाली बात को त्याग दे ।

७ अर्थविज्ञान-ऊह और अपोह द्वारा ज्ञान के विषय में हुए मोह अथवा सन्देह को दूर करे ।

८ तत्त्वज्ञान-निश्चयात्मक ज्ञान करे ।

उपरोक्त गुणों से विकसित बुद्धिवाला अकार्य से ध्विक्त रहकर सदाचार में लगता है ।

१५ प्रतिदिन धर्म श्रवण करे, क्योंकि धर्म श्रवण से ही उस पर श्रद्धा होकर सम्यक्त्व प्राप्त होती है ।

१६ अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करे, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ती है और बीमार व्यक्ति का धर्म में रुचि रखना, मत्सगति आदि करना कठिन हो जाता है ।

१७ यथा समय भोजन करे । समय चुकाकर भोजन करने से भी मग्दाग्नि आदि रोग हो जाते हैं । भूख से अधिक भोजन भी नहीं करे, क्योंकि यह अजीर्ण का कारण होता है ।

१८ अवधिगत त्रिवर्ग साधन-अर्थ और काम की इस प्रकार साधना नहीं करे, जिससे कि धर्म बाधित हो । एकान्त काम साधना से, तन धन और धर्म नष्ट होकर दुखी जीवन बिताना पड़ता है । एकान्त अर्थ साधना करने से, धर्म का नाश होता है और काम का भी और अर्थ तथा काम को त्याग कर एकान्त धर्म साधना करना सर्वोत्तम होते हुए भी अनगार भगवतों के अथवा ब्रह्मचारी श्रावक के

योग्य है यह स्थिति मार्गनिूसारी से ऊपर की है। यदि तीन में से एक का त्याग करना पड़े तो काम का त्याग दे और धर्म तथा धन के सेवन में कमी करे। यदि हा का त्याग करना पड़े तो काम और धर्म का त्याग करदे और धन का सेवन करे, क्योंकि वास्तविक धन तो धर्म ही है।

१६ साथ और धीन धनार्थों को दान दे। धन्य सुपात्र और अनुकम्पा दान करना ब्रह्म का धर्म है।

१७ दुराग्रह न रहित हुमा। अपना छोटा आग्रह बला कर दूसरों का अपमानित करने का प्रयत्न करना-दुर्गाचार है। इसलिए छोटी बातों का आग्रह नहीं रखना चाहिए।

१८ गुण पक्षपात-गुणधर्मों सहाचारियों धर्मिजनों और सज्जनों तथा अहिंसा सत्यादि सद्गुणों का पक्ष करनेवाला हो।

१९ निषिद्ध वस्तुओं में नहीं जाये। जहाँ जाने से अपन सदाचार की सुरक्षा नहीं होती है जिस दम में जाने न अपनी शक्ति और सदाचार का भंग हो, वहाँ नहीं जाना।

२० अपनी शक्ति का तात्कालिक काम में प्रवृत्ति करे। यदि शक्ति से बाहर और सामान्य से अधिक कार्य करता प्रारम्भ कर दिया और सफलता नहीं मिली तो अशान्ति का कारण बड़ा हो जाता है।

२४ वृत्तस्थ ज्ञानवृद्धों की पूजा-दुराचार का त्याग करके सदाचार का पालन करने वाले वृत्तस्थ ब्रह्मज्ञ है। एने महारमाओं ज्ञानियों और अनुभवियों की सेवा अस्ति और वित्त करनी चाहिए।

२५ पोष्य पायक-माता पिता पत्नी पुत्रादि और आश्रितजनों का पावन करना उन्हें आदरक वस्तुएं बना।

२६ दीर्घदर्शी-दूरदर्शिता पूजन यात्रा हादि नाम का विचार करके काय करना।

२७ विषयम अपना ज्ञान बढ़ाकर नाम भकाय एवं ह्य उपादेय के विषय में अनुभव बढ़ाना चाहिए।

२८ वनम-अपन पर किय हुए उपकारों को मत्ता याद रखकर उनका ध्यान मानते रहना चाहिए।

२९ साकवन्धन-विषय सेवा सहायतादि से साक प्रिय होना चाहिए।

३० सज्जाभास-सज्जाभास होना चाहिए। जिसमें सज्जा गुण होना है वह अनेक प्रकार की बुराई में बंध कर बंध के संघन हो सकता है।

३१ मत्त - बला प्राणिजों के दुष्ट दैत्य कर हृदय का काजल होना और उनके दुष्ट दूर करना या मत्ता शक्ति प्रयत्न करना।

३२ सौम्य —सदैव शान्त स्वभाव और प्रसन्न रहे। क्रूरता को अपने पास भी नहीं आने दे।

३३ परोपकार कर्मठ—दूसरों की भलाई करने में सदैव तत्पर रहे।

३४ क्रोध, लोभ, मद, मान, काम और हर्ष—इन छ अन्तरग गन्धुओं का यथा सभव त्याग करे।

३५ इन्द्रिय जय —इन्द्रियो पर यथा शक्ति अकुश रखे। (योगशास्त्र प्रकाश १)

उपरोक्त ३५ गुण मार्गानुसारों के कहे गये हैं। ये प्रायः सुखी गृहस्थ के लिए आवश्यक हैं। इनमें बहुत से गुण तो ऐसे हैं जो सम्यक्त्व के लिए भूमिका तैयार करनेवाले हैं, और कुछ सम्यक्त्वी अवस्था के। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिनमें ये अथवा इनमें से अमुक गुण विद्यमान नहीं हो वह सम्यक्त्व के योग्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो क्रूर, हत्यारा और महानपात की था, वह भी अन्तर्मुहूर्त के बाद सम्यग्दृष्टि हो गया। जो महान क्रूर कर्म करके और परम कृष्ण लेश्या के उदय से सातवीं नरक में गया, वह भी उत्पत्तिके अन्तर्मुहूर्त बाद—पर्याप्त होने के बाद—सम्यग्दृष्टि हो सकता है। किन्तु मनुष्यों को अपनी परिणति सुधारकर उत्थान करना ही, तो उसे उपरोक्त गुणों को अपने हृदय में टटोलकर देखना चाहिए कि मुझमें दर्शन श्रावक बनने की योग्यता रूप मार्गानुसारों के गुण हैं या नहीं? यदि नहीं हो, तो प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और हो तो उनमें सम्यक्त्व रत्न को दृढ़ता पूर्वक धारण करना चाहिए।

दर्शन श्रावक

दर्शन श्रावक भी वही हो सकता है कि जिसकी निर्ग्रन्थ प्रवचन में पूर्ण श्रद्धा हो। वह हृदय से मानता हो कि—

‘निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है, सर्वोत्तम है, प्रतिपूर्ण है, न्याय युक्त है, शुद्ध है, शल्य को दूर करने वाला है, सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है और समस्त दुखों का अन्त करके परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग है। इस निर्ग्रन्थ प्रवचन में रहा हुआ जीव, आत्मा से परमात्मा बन जाता है। मैं इस धर्म की श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करता हूँ’। (भगवती ६-३३, आवश्यक तथा उबवाई)

“जिनेश्वर भगवान् ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। उसमें किसी प्रकार का मन्देह नहीं है”।

(आचाराग १-५-५ तथा भगवती १-३)

“अरिहत भगवान् ही मेरे आराध्य देव हैं। निर्ग्रन्थ श्रमण मेरे गुरु हैं, और जिनेश्वर भगवत का उपदेश किया हुआ तत्त्व ही मेरे लिए धर्म है। मेरा इन पर दृढ़ विश्वास है”। (आवश्यक सूत्र)

वह मानता है कि—

प्राप्ता के लिए अद्विष्ट सिद्ध निर्णय साधु और भक्त ही मंगल रूप है। संसार के उत्तमोत्तम विधिष्ट पदों में ये चार पद ही सर्वोत्तम हैं। संसार के सातों भयों से भयभीत बने हुए जीवों के लिए प्राप्ति एवं निर्मयता प्राप्त करने रूप आश्रय स्थान—ये अविहतादि चार ही हैं। इनका धरण ही जीवों का परम प्राप्ति प्रदान कर सकता है। (भावश्यक सूत्र)

सम्यक्त्वो कीपद्मस्य नोनस्य और ज्ञान ध्यान चारित्र्य रूप आश्रयमाग में पूर्ण अर्था होती है।

(उत्तराध्ययन २८)

अद्विष्ट सम्यग्बुद्धि—दर्शन भाष्यक का गुणस्वान तो चौथा हाता है किन्तु इसमें परिशुद्धि मित्र निम्न प्रकार की होती है। कोई जयन्त दर्शन आराधनावाले हाता है तो कोई मध्यम और कोई उत्कृष्ट। प्रत्येक भेद में भी तरतमा लिए हुए जाय हाते हैं। सम्यक्त्व कभी रत्न अपने आप में है तो एक ही प्रकार का (आयिक सम्यक्त्व) किन्तु पात्र भेद से अवस्था अवस्था भेद से इसके तीन भेद किये हैं—१ उपमा २ साधोपशम और ३ सायिक। पूर्व के दो भेद पात्र की कुछ मसीन अवस्था के कारण हुए हैं। जिस व्यक्ति का मिथ्यात्व अन्तर्मुहूर्त के लिए एक दम दब गया हो—वह उपशम सम्यक्त्ववाला हाता है और जिसका भेद प्रदशावय में ही रहकर रसावय दब गया हो वह साधोपशमिक सम्यक्त्व का स्वामी हाता है। उपशम और सायिक सम्यक्त्व जीव परिणति में समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए किसी में कोई तरतमा नहीं होती किन्तु साधोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीवों की परिणति प्रत्येक की निम्न प्रकार की होती है। सायिक सम्यक्त्व ही दर्शन के उत्कृष्ट आराधन ही हाते हैं किन्तु साधोपशमिक सम्यक्त्व में जबम्ब मध्यम और उत्कृष्ट—ऐसे तीन भेद हैं।

श्री भगवदगीमूत्र ८-१० में लिखा है कि उत्कृष्ट दर्शन आराधना वाला या तो उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है यदि उस भव में मुक्ति प्राप्त नहीं करे तो वह भव करके तीसरे भव में तो अवश्य मुक्ति पा सकता है। मध्यम आराधना वाले जीव उस भव में तो सिद्ध नहीं होते किन्तु तीसरे भव में सिद्ध हो जाते हैं और जयन्त आराधनावाले यदि जल्दी सिद्ध हों तो तीसरे मनुष्य भव में अर्थात् पाँचवें भव में अगम्य अधिक से अधिक पण्डित भव करके सिद्ध हो सकते हैं।

दर्शनभाष्य के किसी प्रकार की बिरति नहीं हाती किन्तु यह दर्शन गुण चारित्र्य गुण का प्राप्ति करवाकर उत्पन्न कर देता है। दर्शनभाष्य का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कथन यह हाता है कि वह अपने दर्शन रत्न का सुरक्षित रखकर मिथ्यात्व में बसाता रहे। यदि दर्शन गुण सुरक्षित रहा तो दुर्गाति का कारण नहीं रह कर अधिक से अधिक पण्डित भव में प्रविष्टि दिला ही देगा। यदि सम्यक्त्व रत्न का नैवा दिया तो इसका पुनः प्राप्ति करना अधिक ही जायगा। भाग्य प्रबल हो तो पुनः अन्तर्मुहूर्त में ही प्राप्ति हो सकता है और दुर्भाग्य में बुद्धि हाता रहे तो अनन्त भव धमन रूप ब्रह्मण अर्थात् दुर्गात परावर्तन तक जन्म मरणादि व मशान् दुर्गात का भयभीत पण्डित है।

दर्शन सम्यक्त्व की उत्कृष्ट आराधना करनेवाले दर्शन श्रावक, विना देश चारित्र के ही अपूर्व स्थिति को प्राप्त करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हैं। श्री कृष्णवासुदेव और मगधेश्वर महाराज श्रेणिक, दर्शन श्रावक ही थे। किन्तु जिनेश्वर भगवन्त और निर्ग्रन्थ प्रवचन पर अटूट श्रद्धा होने के कारण उन्होंने अविरत अवस्था में ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया था।

चारित्र मोहनीय कर्म के प्रगाढ उदय से जीव, विरति को आत्मा के लिए उपकारक मानते हुए भी अपने जीवन में उतार नहीं सकता। वह त्याग भावना रखते हुए भी अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से अविरत रहता है, फिर भी दर्शन विशुद्धि इतनी जोरदार हो जाती है कि जिसके द्वारा अरिहत, सिद्ध, निर्ग्रन्थ प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी की सेवा, भक्ति, बहुमान, हित कामनादि से तथा विशुद्ध श्रद्धान्, श्रुत भक्ति और प्रवचन प्रभावना से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करके तीसरे भव में तीर्थंकर भगवान् हो जाता है (ज्ञाता ८)

चौथा गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि जीवों का है, किन्तु सभी अविरत सम्यग्दृष्टि जीव, 'दर्शन श्रावक' नहीं कहे जाते, क्योंकि श्रावक तो वही माना जाता है जो निर्ग्रन्थ-प्रवचन को सुने। निर्ग्रन्थ प्रवचन सुनने का सौभाग्य, कर्म भूमि के कुछ मनुष्यों, कुछ तिर्यचों और कुछ देवों को ही मिलता है। नारको को तो ऐसा योग मिलता ही नहीं, अधिकांश तिर्यञ्चों और देवों को भी नहीं मिलता। इसलिए वे अविरत सम्यग्दृष्टि तो कहे जा सकते हैं, किन्तु दर्शन-श्रावक नहीं कहे जाते।

आस्तिकवादी

श्रावक आस्तिकवादी होता है। वह जीव, जीव की शाश्वतता, जीव की कर्म बद्धता, जीव को भोक्ता' मुक्ति और मुक्ति के उपाय को मानता है। वह आस्तिकज्ञान वाला है और आस्तिक दृष्टि युक्त होता है।

वह सम्यग्वादी—तत्त्वों का यथार्थ निरूपण करनेवाला होता है।

वह नित्यवादी—आत्मा को शाश्वत, ध्रुव तथा मुक्ति को शाश्वत सुखदायक मानने वाला होता है।

वह सत्परलोकवादी—परलोक का सत्य स्वरूप कहनेवाला होता है।

वह जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, वेदना, निर्जरा—इन सबका अस्तित्व और परिणाम को मानने और कहनेवाला होता है।

वह पाप और पुण्य को तथा पाप का मरक रूप बुरा फल और पुण्य का स्वर्ग रूपी शुभ फल मानता है। वह सत्त्व और निम्बरा को क्रिया से मुक्ति मानता है। अतएव वह क्रियावादी है। वह इस साक परमोक और भलाक का भी मानता है।

वह माता पिता और उनके साथ अपमा कर्तव्य भी मानता है। वह अरिहंत चक्रवर्ती ब्रह्मदेव और वासुदेव को मा मानता है।

वह समस्त अस्ति भावों का अस्तित्व स्वीकार करता है और सभी प्रकार के नास्ति भाव की नास्ति मानता है।

इस प्रकार सम्यक भेदान्वासा आवश्यक सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। जिसकी उपरोक्त विषयों में पूर्ण अस्या नहीं है—वह जेनी नहीं है।

(उपवादी दशा श्रु ६)

सुभाषक कमा आवादि उत्त्वा से और अरिहंत भगवान् उनकी परमकीतरागता सर्वज्ञसर्वदर्शीता से इन्कार नहीं कर सकता। साधकों को भागमानुसार निरवयव आचरण आवश्यकों की विरति सामायिक पौषध आदि करणा और बोक्षा को उपादेयता के विषय में विपरीत भाव नहीं करता। इस प्रकार हेय को हेय और उपादेय को उपादेय मानन और कहनेवाला आवश्यक—आस्तिकवादी है क्रियावादी है। सम्यग्ज्ञान सम्पन्न है और सम्यग्दृष्टि वाला है।

विरति की अपेक्षा आवश्यक के भेद

जिस प्रकार सामुद्रा में बीजा पर्याय की अपेक्षा तथा क्रिया कर्म और धाराधना की अपेक्षा भेद हात है उसी प्रकार धर्मलोपासका के मा बार भेद है। य भेद इस प्रकार है।

१ कोई आवश्यक पर्याय से बड़े है किन्तु गणों से नहीं है। वे महान् क्रिया महान् कर्म और धर्म प्रमाण युक्त होकर धर्म की साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के धाराधक नहीं होते।

२ कोई धर्म पर्याय से बड़ा है और गणों से भी बड़ा होते है। वे धर्म कर्म धर्म प्रमाद तथा साधना यत्न होकर धाराधक होते है।

३ कोई धर्म पर्याय से छोटे है किन्तु वे महान् क्रिया महान् कर्म और धर्म प्रमाद युक्त। वे धर्म साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के धाराधक हात है।

४ कोई धर्म पर्याय से छोटे है किन्तु वे महान् क्रिया महान् कर्म और धर्म प्रमाद युक्त। वे धर्म साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के धाराधक हात है।

५ कोई धर्म पर्याय से छोटे है किन्तु वे महान् क्रिया महान् कर्म और धर्म प्रमाद युक्त। वे धर्म साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के धाराधक हात है।

६ कोई धर्म पर्याय से छोटे है किन्तु वे महान् क्रिया महान् कर्म और धर्म प्रमाद युक्त। वे धर्म साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के धाराधक हात है।

अभिगम

तीर्थकर देव अथवा धर्माचार्य की सेवामें, धार्मिक नियम के अनुसार ही जाना चाहिए। जिस प्रकार राजसभा आदि में उसके नियम के अनुसार जाना ही सभ्यता है, उसी प्रकार धर्म स्थान पर भी धार्मिक नियमों का पूर्ण रीति से पालन करते हुए जाना धार्मिकता का प्रथम कर्त्तव्य है। उन नियमों को आगमों में 'अभिगम' कहा है और अभिगम पांच प्रकार का इस प्रकार है।

- (१) सचित्त द्रव्य— पुष्प, ताम्बूल आदि का त्याग करना, साथ नहीं ले जाना ‡।
- (२) अचित्त द्रव्य—वस्त्र आभूषण का त्याग नहीं करे—इन्हें व्यवस्थित रखे।
- (३) एक वस्त्रवाले दुपट्टे का उत्तरासग करे।
- (४) धर्माचार्य अथवा मुनिराज को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर विनय बतावे।
- (५) मन को एकाग्र करे।

(भगवती २-५)

ये पाँच अभिगम हैं। इनका पालन अवश्य करे। यह धर्मस्थान सम्बन्धी मर्यादा है। इससे मुनिराज अथवा महासतीजी के प्रति अत्यन्त आदर व्यक्त होता है। श्रमण निर्ग्रन्थ, उपासक श्रावकों के लिए अत्यन्त आदरणीय होते हैं। उनका बहुमान करना श्रावकों का प्रथम कर्त्तव्य है।

पर्युपासना

मर्यादानुसार धर्मस्थान में प्रवेशकर गुरुदेव को तीन बार आदान प्रदक्षिणा करके वन्दना करनी चाहिए। इस के बाद नीचे लिखी तीन प्रकार की पर्युपासना करनी चाहिए।

१ क्रायिक पर्युपासना—मस्तक, दो हाथ और दोनों पाँव झुकाकर नमस्कार करना और विनम्र होकर दोनों हाथ जोड़कर पर्युपासना करना।

२ वाचिक पर्युपासना—ज्यो ज्यो भगवान् उपदेश करे, त्यो त्यो उनकी वाणी का बहुमान करते हुए कहना कि भगवन् ! आप फरमाते हैं वह सत्य है, यथार्थ है, नि सदेह सत्य है। इसमें रत्तिभर भी अन्तर नहीं है। मैं आपके उपदेश को चाहता हूँ, रुचि करता हूँ। आपके वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार अनुकूल शब्दों से पर्युपासना करना।

‡ मान प्रदर्शक आयुध (शस्त्र) छत्र, चामरादि तथा उपानह (पाँचपोशआदि) का भी त्याग करे (भगवती ६-३३ तथा उववाडे ३२)

३ मानसिक पर्यायना-हृदय में महान् संवेग साना-गुरुदेव सदा धर्म के प्रति प्रत्यन्त प्रीति मानर धर्म के साथ प्रेम में मराबार हो जाना-मानसिक पर्यायना है (उपबाई)

इस प्रकार उपपन्न तीन प्रकार की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले श्रमणापामक मनुष्य कर्मों की निजरा धीरे-धीरे महान् पुण्यों का उत्पादन कर मुक्ति प्राप्त होते हैं (उत्तरा २६)

मुद्राधारित पालन वाले अमण निग्रहों की पयुषामना से—१ धम सुमन की मिसता है २ धर्म मनन म जान की प्राप्ति होती है ३ जान प्राप्ति म विज्ञान—हेय जय और उनादय का विवेक जागृत होता है ४ विज्ञान मे प्रत्याख्यान—हेय का ख्याण होता है ५ प्रत्याख्यान स समय १ समय से आधन का राह—मयन की प्राप्ति होती है ७ सवर म तप की ८ तप म व के कर्मों की निवृत्ता, ९ निवृत्ता मे पत्रिया=रागा का निरास घोर १० अंत में निर्याण हावर पात क मय प्राप्त हो जात है ।

(ढापुङ ३-३ भग० २-५)

उत्पन्नं यम तयाग्नौ च (वास्तविष) धूमन निघ्नं वा पृथुपात्रा का ह । जैतंतं वे-
पाग मोर दुग्धा च दुर्धनां च । जानन कृण भा घमान र्वा घषवा दम्भुन मे बन्दनाः क्रमा दुग्धा
का पात्र देता ह ।

देशाधिरत्त श्रावक

[illegible]

उदा. १. निम्न प्रश्नन पर ध्या करवा । सम्यक् विचार करवा ।
 १. निम्न प्रश्नन पर ध्या करवा । सम्यक् विचार करवा ।

आदि प्रवर्जित होकर सर्व चारित्र्यी बन जाते हैं, किन्तु मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ। मेरी शक्ति का विकास उतना नहीं हुआ कि मैं सर्वस्व त्यागकर निर्ग्रन्थ बन जाऊँ। इसलिए मैं देशविरत होता हूँ और आशिक समय को स्वीकार करता हूँ”।

देश विरत श्रावको के पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत होते हैं,—किन्तु सभी देश विरत श्रावक इन बारह व्रतों के पालक होते ही हैं—ऐसी बात नहीं है। कोई किसी एक व्रत या उसके, अश का पालक होता है, तो कोई सभी व्रतों का और उससे भी आगे बढ़कर ‘उपासक प्रतिमाओं का पालक भी होता है। इस प्रकार परिणति के अनुसार त्याग में भेद होते हुए भी सबका गुणस्थान तो एक पाँचवाँ ही होता है। कोई पाँचवे के जघन्य स्थान पर होता है, तो कोई उत्कृष्ट स्थान पर। इसे अगार धर्म कहते हैं।

अनगार भगवतो के पाँच महाव्रत होते हैं, तो अगारी—श्रावको के पाँच अणुव्रत होते हैं। महाव्रतों की अपेक्षा छोटे होने के कारण श्रावको के व्रतों को ‘अणुव्रत’ कहते हैं। इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत

श्रावक के प्रथम अणुव्रत का नाम ‘स्थूल प्राणातिपात विरमण’ है। स्थूल=बड़े, साधु तो एकेन्द्रिय स्थावर जैसे छोटे जीवों की भी हिंसा नहीं करते, किन्तु गृहस्थ इनकी हिंसा से पूर्ण विरत नहीं हो सकता। इसलिए वह स्थूल—बड़े—व्रस जीवों के विषय में ही विरत होता है।

प्राणातिपात=प्राणों को धारण करने के कारण जीव को प्राणी कहते हैं। जीवों के कुल दस प्राण होते हैं। यथा—

१ श्रोतेन्द्रिय बल प्राण, २ चक्षुःन्द्रिय, ३ घ्राणेन्द्रिय, ४ रसेन्द्रिय, ५ स्पर्शेन्द्रिय ६ मन बल प्राण, ७ वचन, ८ काया, ९ श्वासोच्छ्वास, और १० आयुष्य बल प्राण।

इन दस प्राणों में से एकेन्द्रिय के—१ स्पर्श २ काय ३ श्वासोच्छ्वास और ४ आयु—ये चार प्राण होते हैं। वेन्द्रिय के—५ रसेन्द्रिय और ६ वचन बढ़कर छह, तेन्द्रिय के घ्राणेन्द्रिय बढ़कर ७, चोरेन्द्रिय के चक्षुःन्द्रिय बढ़कर ८, असजी पचेन्द्रिय के श्रोतेन्द्रिय बढ़कर ९, और सजी पचेन्द्रिय के मन बढ़कर १० प्राण होते हैं। प्राणियों के इन प्राणों का नाश करना—प्राणातिपात है।

विरमण—विरत होना, स्थूल प्राणातिपात का त्याग करना। दूसरे शब्दों में इस व्रत का नाम ‘स्थूल हिंसा त्याग व्रत’ अथवा ‘श्रावको का अहिंसा व्रत’ कहते हैं।

हिंसा का प्रकार की होती है—१ सकल्पजन्य और २ धारमजन्य

सकल्पजा—सकल्प पूर्वक अर्थात् इच्छा युक्त—प्रतिज्ञा पूर्वक रक्त के लिए मांस के लिए भस्मा दह्नी चमड़ी दबाई, केस राम मस्त दांत के लिए या फिर मनोरंजन के लिए शिकार बसकर, इत्यादि अनेक प्रकार से सकल्पी हिंसा की जाती है।

धारमजा—मकान बनाते भूमि खोदते झाड़ते बुहारते भोजन पकाते अग्नि प्रज्वलित करते बरत धोते और व्यापारादि धारम के अनेक प्रकार में स्थावर के साथ त्रस जीव की घात हो जाना—धारमजा हिंसा है। यहाँ त्रस जीवों को मारने का सकल्प तो नहीं है किन्तु उनकी हिंसा हा जाती है।

भावक त्रस जावों को सकल्पजा हिंसा का त्याग करता है किन्तु इसमें वह छूट रहता है कि अपने तथा अपने सम्बन्धियों के शरीर में पीड़ा करनेवाले कृमी माद आदि का दबाई आदि से बिनाग होता हो और भेदरागी को दण्ड देने की आवश्यकता हो तो इसकी छूट रहकर इसके प्रतिरिक्त जान बूझकर सकल्पी हिंसा का त्याग करता है। वह गृहस्थ है। घरबार, कुटुम्ब परिवार और धन सम्पत्ति से उसका स्नेह बन्धन छूटा नहीं है। वह मसार से सर्वथा विरक्त नहीं है। इसलिए प्रत्यास्थानावरण मोह के राज्य से वह अपराधी को दण्ड देता है और अपनी अपने सम्बन्धियों की अपनी संपत्ति की और अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए वह विवश होकर आक्रमक या चार बार आदि को दण्ड देने को तत्पर होता है उसके विरुद्ध शास्त्र का उपयोग करता है। वह त्रस हिंसा का त्याग भी सच्चा नहीं कर सकता।

जिसने प्राणातिपात विरमण व्रत स्वीकार किया है वह प्राणियों को मारे पीट भंगमग करे भूना प्यासा रहने समय पर भोजन नहीं ले या कम ले सामान्य के अधिक काम से ता उसका व्रत निमग्न नहीं रहता है। अन्न व्रत का निर्दोष रहने के लिए पाँच प्रतिधारोंका टामना चाहिए।

१ **बन्ध**—यदि किसी मनुष्य अपनी पशु का अपराध के कारण या सुधारण के लिए दण्ड देना पड़े तो उग समय उसे बुरता पूर्वक गाड़ बंधनों में नहीं बाँधना कि जिससे वह अपने हाथ पाँव हा नहीं हिंसा सके। उसका दबाव सत्ता बटिन हो जाय। अग्रा में रक्त का संचालन रुक जाय और जीवन गमाया जाने की स्थिति बन जाय। इनका बुर बनने से अधिकक भावना मध्य हो जाता है। इसलिए दण्ड देने के लिए दण्ड बंधनों से नहीं बाँधना चाहिए। यह पशुका बन्ध नामक प्रतिधार है।

अपने मोक्ष जीव के लिए ताता मैना पादि पशु को बन्धी बनाना किसी मनुष्य पर अनुचित एक अग्राय पूर्वक दबाव डालकर उग बन्धी बनाना उसकी व्यवस्था का अपहरण करना प्राणि भी इस प्रतिधार में आ गजने है।

२ वध—वध दो प्रकार में होता है । एक तो अकारण और दूसरा सकारण । बिना कारण या अपने मनोरजन अथवा वडप्पन प्रदर्शित करने के लिए किसी को मारना पीटना तो निषिद्ध ही है, किन्तु सकारण किसी को मारना पड़े—दण्ड देना पड़े, तो इस प्रकार का प्रहार नहीं हो कि जिससे उसकी हड्डी पसली टूट जाय, गहरे घाव लग जाय, और अंग भंग हो जाय । निर्दयता पूर्वक किया हुआ प्रहार, तत्काल नहीं तो कालान्तर में भी प्राण घातक हो सकता है । अतएव कठोर प्रहार नहीं करना चाहिए । किसी को वध करने की सलाह या आदेश देना, मर्मन्तिक आक्षेप करना भी इसमें आता है ।

३ छविच्छेद—हाथ पाँव आदि अंगों का छेदन करना—छविच्छेद नामका तीसरा अतिचार है । निष्कारण अंग का छेदन तो निषिद्ध ही है । सकारण में रोगी अंग की चिरफाड़, अतिचार नहीं है, क्योंकि वह दण्ड नहीं किन्तु रोगी के जीवन की रक्षा के लिए है । दण्ड देने के लिए अथवा स्वार्थ वश पशुओं की नासिका का छेदन कर 'नाथ' डालना, सींग पूछ आदि काटना, कान चीरना, और उन्हें खशी (नपुंसक) बनाना, ये सब कार्य क्रूरता के हैं । अहिंसक भावना को नष्ट करनेवाले हैं । मनुष्यों के नाक, कान या हाथ आदि काट देना, अन्तपुर की रक्षा के लिए नपुंसक कर देना, ये कार्य अहिंसा 'अणुव्रत' को सुरक्षित नहीं रहने देते । इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए ।

४ अतिभार—गाड़ी, घोड़ा, बैल आदि पर उसकी मामर्थ्य से अधिक भार लादना, तांगे या बग्गी में अधिक सवारियों बैठना, मजदूरों या हमाखों से ज्यादा बोझ उठवाना, अर्थात् किसी भी मनुष्य अथवा पशु से उसकी शक्ति से अधिक काम लेना भी निर्दयता है । इस प्रकार की निर्दयता श्रावक को नहीं करनी चाहिए ।

५ भक्त पान विच्छेद—आश्रित मनुष्य अथवा पशुओं को भूखे प्यासे रखना, उन्हें समय पर भोजन-नादि नहीं देना—इस प्रकार का दंड भी क्रूरता से ही होता है । रोग के कारण लघन कराना हित बुद्धि है, इसलिए यह तो निषिद्ध नहीं है, किन्तु दण्ड देने के लिए अथवा स्वार्थ बुद्धि से भूखों मारना, अथवा आजोविका के साधन नष्ट कर देना अतिचार है ।

उपरोक्त पाँच अतिचारों से श्रावक को सदैव बचते रहना चाहिए । ये पाँच अतिचार तो प्रसिद्ध ही हैं । इनके अन्तर्गत अन्य अनेक बातें आ जाती हैं । इन सब का तात्पर्य यही है कि जिस अहिंसक भावना से अहिंसा अणुव्रत स्वीकार किया गया, वह कायम रहनी चाहिए । स्वार्थ अथवा क्रूरता के कारण अहिंसकता में मलिनता नहीं आनी चाहिए ।

३ भूम्यलीक—भूमि सवधी झूठ बोलना । दूसरों की-भूमि को अपनी बतलाना या दूसरों की भूमि को अपन किसी रागी की भूमि बतलाना । यही बात घर, खेत बाग बगीचे आदि के विषय में है । भूमि सवधी झूठ बोलने में यह अर्थ भी है कि 'क्षार युक्त भूमि अथवा खराब भूमि को अच्छी बताकर किसी के गले मढ़ देना, इससे लेने वाला दुखी हो जाय । इस प्रकार का झूठ भी त्याज्य है । यहाँ भूमि से उत्पन्न धान्यादि और धातु आदि का भी समावेश हो सकता है ।

४ न्यामापहार—किसी की धरोहर रखकर बदलजाना और झूठ बोलना । स्वार्थान्धता के कारण यह झूठ बोला जाता है और इसका परिणाम भी भयकर होता है । अतएव ऐसा झूठ भी त्याज्य है ।

५ कूटमात्सी—झूठी गवाही देकर किसी निष्पराध को फँसाना, किसी का अहित कर देना । यह भी बड़ा झूठ है ।

बड़े झूठ के ये पाँच प्रकार—पूर्वाचार्यों ने बतलाये हैं । ऐसे झूठ कि जिससे किसी प्राणी का विशेष अहित हो, वे सभी बड़े झूठ में आ जाते हैं, और ऐसे झूठ के श्रावक के त्याग होते हैं । किसी का भी अहित नहीं हो, किन्तु किसी प्राणी की प्राण रक्षा होती हो, तो ऐसा झूठ बोलने में श्रावक लाचारी समझता है । इस व्रत के पाँच अतिचार भगवान् ने बतलाये हैं, जो इस प्रकार हैं ।

१ महामाभ्याख्यान—किसी पर बिना विचारे कलक लगाकर झूठे दोष मढ़ना ।

२ रहस्याभ्याख्यान—किसी के मर्म—गुप्त भेद को प्रकट करना ।

३ सदारमन्त्र भेद—अपनी पत्नी की गुप्त बातों को प्रकट करना ।

४ मृषोपदेश—असत्य मिथ्यातो का उपदेश करना, विषय वर्धक प्रयोग बताना, झूठ बोलकर ठगने को प्रेरित करना और ऐसी बातें बताना कि जिससे दूसरे लोग महान् आरम्भ परिग्रह तथा विषय कषाय में प्रेरित हों ।

५ कूटलेख करण—झूठे दस्तावेज बनाना, जाली लेख बनाना, नकली बहियाँ तय्यार करना, लिखे हुए को मिटाकर नये जाली अक्षर बना देना । नकली हस्ताक्षर बनाना और नकली मुहर आदि लगाना ये सब त्याज्य हैं ।

तात्पर्य यह कि उन सब झूठों को त्याग देना चाहिए, जिससे असत्य त्याग व्रत मलिन होता हो । और दूसरों के लिए अहितकर प्रमाण होता हो ।

स्थूल मदत्तादान विरमण व्रत

बैठे तो बिना दिया हुआ एक ठिंका सेना भी मदत्तादान है किन्तु इस प्रकार का सर्वथा मदत्त त्याग तो महाव्रतों के पासक अनगार ही कर सकते हैं। शायद तो स्पृश मदत्तादान का ही त्याग कर सकते हैं।

जिस वस्तु का स्वामी दूसरा हा या कहीं सुरक्षित स्थान पर रखी हो या कहीं रास्ते में गिरी हुई पड़ी हो या कोई कहीं भूल गया हो ऐसी बड़ी वस्तु कि जिसके बिना भाखा के उठाने का श्वास। अधिकार नहीं हो जिसका सेना छोड़ विरुद्ध तथा श्वास के प्रतिकूल हो ऐसी वस्तु को सेना स्था मदत्तादान है। ऐसी वस्तु ऐसे समय सेनेवाले के माथ भी बुरे हो जाते हैं। इस प्रकार का बड़ा मदत्ता दान पूर्वाचार्यों में पाँच प्रकार का बताया है।

१ बीबाक भयवा भित्ति में खात देकर मांस चुराना।

२ गांठ तोड़कर, लोसकर भयवा जब काटकर चोरी करना।

३ दूसरी कुंजी लगाकर ताला लोसकर या ताला तोड़कर मांस निकालना।

४ पयिकों का लूटना।

५ दूसरों की गिनी या भूमी हुई वस्तु को अपनी बतसाकर लेना।

इस प्रकार की बड़ी चोरियाँ श्वास भीति के भी विरुद्ध हैं। ऐसे मदत्त सेनेवाले की धारमा भी बहुत खलसा मय होती है। इसलिए श्वाक को तो इस प्रकार के सभी मदत्तादान का त्याग ही करना चाहिए।

इस मदत्त त्याग व्रत के पाँच अधिकार इस प्रकार हैं।

१ स्तेनाहृता—चोरी की वस्तु लरोदना या बैठे ही लेकर रखना। चोरी की वस्तु बहुमूल्य हो तो भी अल्पमूल्य में भी जाती है। इसी स्वार्थ के कारण चोरी की वस्तु लरोदी जाती है। चुराई हुई वस्तु—जानते हुए भी लरोदना चोरी का प्रात्याहृत देना है। इसलिए अन्त त्याग व्रती श्वाक चोरी की वस्तु नहीं लरोदे। इसमें उसका गार्हस्थ्य जीवन भी नीतिमय एवं सुख प्रसक्त रहता है और वह राज दण्ड से भी बच जाता है।

२ स्तन प्रयोग—घार का चोरी करने के लिए प्रयत्न करना उसे सहायता देना और चोरी में उपयोग देनेवाल मापन देना—भूगता अधिकार है।

३ विरुद्ध राज्यपातिप्रम—शत्रु राज्यों सेनाओं—जिनसे राज्या में घाना जाना तथा व्यापार करना राज्य को घार में बन्ध कर दिया गया है। उस राज्या का अधिकार कर शत्रु देशों में जाना घाना या उससे व्यापारि करना।

राज्य की ओर से जिन बुराइयों का निषेध कर दिया है, उन्हें अपनाना भी इस अतिचार का अर्थ होता है।

४ कूटतुला कूटमान—तोल और नाप के साधन खोटे रखना, जिससे लेते समय अधिक तोल में और नाप में लिया जा सके, और देते समय कम तोल नाप का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार की ठगई श्रावक को नहीं करनी चाहिए।

५ तत्प्रतिरूपक व्यवहार—अच्छी वस्तु में वैसी ही बुरी वस्तु मिला देना। सौदा करते समय अच्छी चीज दिखाना, किन्तु देते समय उसी प्रकार की हल्की—कम मूल्य की वस्तु देना अथवा असली बताकर वैसी ही नकली वस्तु देना। यह विश्वासघात भी है। इस दोष से भी दूर ही रहना चाहिए।

तीसरे व्रत को शुद्धता पूर्वक पालने के लिए उन सभी दोषों से बचना चाहिए कि जिसमें अदत्त त्याग के भाव दूषित नहीं हों।

अदत्त त्याग व्रत के जो नियम और अतिचार बताये हैं, वे तो मोटे हैं। उस हद तक तो किसी को नहीं जाना चाहिए, किन्तु धर्म को विचार कर अधिकाधिक ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। किसी की पीठ ताक कर (छुपाकर) तो एक पाई भी नहीं लेनी चाहिए। साधारण नीतिमान् भी ऐसा करता है तब श्रावक को तो अधिक निस्वार्थ वृत्ति अपनानी चाहिए।

स्वदार—सतोष व्रत

श्रावक का चौथा अणुव्रत स्थूल मैथुन त्याग विषयक है। यदि श्रावक समर्थ है, तो वह मैथुन का त्रिकरण त्रियोग से भी त्याग कर सकता है, किन्तु इतनी योग्यता नहीं हो, तो 'स्वदार सतोषव्रत' ग्रहण करना है और अपनी कामेच्छा को अपनी विवाहिता स्त्री तक सीमित रखकर शेष स्थूल मैथुन का त्याग कर देता है।

स्वदार=जिसके साथ नियम पूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुआ हो, वह स्वदार कहलाती है। उसके सिवाय शेष स्त्रियों तथा तिर्यच स्त्रियों में त्याग होता है।

यदि यह व्रत कुमार और कुमारिका ले, तो उनके लिए विवाह काल तक मैथुन सेवन के सर्वथा त्याग किये जाते हैं और जिन्हे गृहस्थवास में रहते हुए जीवन पर्यन्त विवाह नहीं करना हो—ऐसे आजीवन ब्रह्मचारी, विधुर या विधवा को भी जीवन पर्यन्त मैथुन के त्याग होते हैं, फिर उसमें 'स्वदार सतोष' अथवा 'स्व पति सतोष' मर्यादा रखने की आवश्यकता नहीं रहती। करण योग, योग्यतानुसार रखे जा सकते हैं।

स्वदार संतोष व्रत' में जो विकल्प होते हैं। एक तो वर्तमान विवाहित पत्नी के प्रतिरिक्त मैथुन सेवन का त्याग और दूसरा जिसके साथ विवाह हो उसके प्रतिरिक्त मैथुन के त्याग। इसमें वर्तमान और भविष्य में साथी हो ता उसके लिए भी प्रयोज्य रहता है। दूसरा विकल्प पहले की प्रपेक्षा नीची कोटि का है।

आवश्यक भूमि में व्रतधारण करनेवालों की प्रपेक्षा व स्वदार संतोष व्रत के साथ 'परदार त्याग' व्रत को भी स्वीकार किया है। इस त्यागवाले के 'पर' प्रपेक्षा दूसरे पति की पत्नी के साथ गमन करने का त्याग है—स्वतन्त्र नारी का त्याग नहीं है। इस प्रकार के त्याग महत्त्व हीन—बबल कोटि के होते हैं।

इस व्रत के पाँच प्रतिचार इस प्रकार हैं।

१ इत्सरिका परिगृहीता गमन—मियम पूर्वक विवाह हो जाने पर भी यदि पत्नी छोटी उम्र की हो भोगकास को प्राप्त नहीं हुई हो ता उसके साथ गमन करना अपने व्रत को दूषित करना है।

२ अपरिगृहीता गमन—योग्य वय होने पर भी यदि केवल बाग्याम=सगाई ही की हा और नियमानुसार लग्न नहीं हुए हों तो ऐसी अपरिगृहीता से गमन करना अपने व्रत को मलिन करना है।

३ अनगकीड़ा—काम सेवन के आस अंग क प्रतिरिक्त भग्य अंग से झीड़ा करना। यह काम की प्रयत्नता से हाता है। त्याग के दिनों में स्वस्त्री के साथ या पर स्त्री के साथ मैथुन सेवन का त्याग होता है। इससे बचने के लिए अनग कीड़ा करे तो यह प्रतिचार लगता है। हस्त मैथुन आदि का इसमें समावेश होता है।

४ पर विवाह करण्य—अपना और अपनी सतान तथा आश्रित सबकी के प्रतिरिक्त दूसरों के विवाह करवाना चाँचा प्रतिचार है। मधुन में प्रवृत्त करने की भावना व्रत को दूषित करती है।

५ काम भोग तीव्रामिलाप—काम भोग की तीव्र अभिसाया करना। स्व-पत्नी क साथ भी भोग में प्रति आसक्त होकर बाजीकरणादि के द्वारा काम झीड़ा में विशेष रूप से प्रवृत्ति करना भी व्रत को दूषित करता है।

काम भोग की प्रवृत्ति पाप रूप है और सर्वथा त्याग्य है किन्तु वेदोदय को सहन करक विफल

× कुछ ग्रंथों में इस प्रतिचार का अर्थ यों किया है कि—“स्वामित्व हीन—स्वाधीन सभी का सम्पादि से बशीभूत करके कुछ कास क लिए अपनी बनाकर उससे गमन करे ता यह प्रतिचार है किन्तु यह अर्थ व्रत की भावना के उतना अनुकूल नहीं जितना पहले दिया हुआ अर्थ है। दूसरे प्रतिचार का अर्थ भी कुछ ग्रंथों में बिहया, अजाया बिभया, कम्पा आदि से गमन करना दिया है।

करने की शक्ति नहीं हो, तो वासना को सीमित करने के उद्देश्य से और अनीति से बचने के लिए वैवाहिक सम्बन्ध किया जाता है। इनमें भी वासना को घटाने का लक्ष्य रहे, तो व्रत निर्मल रहता है।

इच्छा परिमाण व्रत

परिग्रह की लालसा को मर्यादित करना पाँचवा अणुव्रत 'इच्छा परिमाण व्रत' है। बाह्य परिग्रह नव प्रकार है। जैसे—

१ क्षेत्र—खेत, वाग, बगीचे आदि। २ मकान आदि ३ चाँदी ४ सोना ५ धन (जो गिनती, तोल, नाप, और परख कर जाना जा सके) ६ धान्य (मभी प्रकार के धान्य, बीज, तिलहनादि) ७ द्विपद (दास दासी) ८ चतुष्पद (गाय, बैल, भैंस घोड़े आदि) ९ कुप्य (ताबा, पीतल, कासा आदि धातु के पात्र तथा अन्य वस्तुएँ)। इनमें वाहन, बिस्तर, फर्निचर आदि का भी समावेश हो जाता है। साधारण तथा जितनी भी पौद्गलिक ग्रहण योग्य वस्तुएँ हैं, वे सभी इस व्रत के विषय हैं। इन सबका परिमाण करके—परिग्रह की मर्यादा करके विशेष की इच्छा का त्याग कर देना ही इस व्रत का उद्देश्य है। इस व्रत के भी पाँच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम—अपनी व्रत मर्यादा का ध्यान नहीं रखकर अनुपयोग से क्षेत्र वस्तु मर्यादा का उल्लंघन करना। (यदि जानबूझकर उल्लंघन करे तो वह अनाचार हो जाता है) अथवा बड़ी हुई जमीन को पूर्व के खेत या घरमें मिलाकर खेत तथा घर की सख्या उनकी ही रहने से (यद्यपि लम्बाई चौड़ाई बढ़ा दी गई) देग भग रूप अतिचार है।

२ हिरेण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम—चाँदी, सोना और इनसे बने हुए गहने इसी प्रकार हीरा, पन्ना मोती आदि और इनके आभूषणों के परिमाण का अतिक्रम करना।

३ धन धान्य प्रमाणातिक्रम—धन और धान्य के परिमाण का उल्लंघन करना।

४ द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम—दास दासी और पशुओं के परिमाण का उल्लंघन करना।

५ कुप्य प्रमाणातिक्रम—धातुओं के वर्तन, विछौने, ओढ़ने, पलग, आसन, कम्बलादि के परिमाण का अतिक्रमण करना।

यह व्रत लोभ सज्ञा को घटाकर सीमित करने के लिए है। यदि इस उद्देश्य को भुलाकर सग्रह बढ़ाने की भावना से व्रत में रास्ते निकाल कर सग्रह बढ़ाया जाय, तो उससे व्रत की भावना सुरक्षित नहीं रहती। अनुपयोग से मर्यादा से अधिक वस्तु आजाय, वहा तक ही अतिचार है, यदि जान

बुझ कर अधिक रक्षा जाय तो वह अधिक (इच्छा मात्र) नहीं रह कर अनाचार होकर व्रत भंग हो जाता है ।

कई वस्तु मर्यादा से अधिक परिग्रह प्राप्त होने पर उसे पुनः परती प्राप्ति के नाम पर अथवा भावा सर्प के लिए धन्य रक्छा कर अपने व्रत को सुरक्षित मानते हैं किन्तु यह भाव व्रत को निर्दोषता के अनुकूल नहीं है ।

व्रत लेते समय जितना परिग्रह हो उसमें से कम करना विरति का उत्तम प्रकार है । जितना है उसना ही रखकर भागे के लिए त्याग करना मध्यम प्रकार है और जितना है उससे अधिक मर्यादा बनाना अपम्य प्रकार है । फिर रखी हुई अधिक मर्यादा से द्रव्य बड़जाय और उस रखने के लिए नये बहाने बनाये जाय तो यह व्रत की निर्ममता के अनुकूल तो नहीं है ।

(ठाणांग ४-२ उपामकणा १ भावस्यक प्रादि)

श्रावक के तीन गुणव्रत

श्रावक के पांच अणुव्रत देश मूल गुण प्रत्याख्यान' है और तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत और अंतिम संप्रतिना 'देश उत्तरगुण प्रत्याख्यान' है (भग ७-२) छठे से लगाकर आठवें व्रत का गुण-व्रत माना है । ये गुणव्रत अणुव्रतों में विशेष गुण उत्पन्न करते हैं । जैसे कि छठे दिशा परिमाण व्रत में मर्यादित भूमि के बाहर हिसाबि पाँचों प्रकार के पाप का देवन रक्छा जाता है सातवें में उपभाग परि-भोग की रखी हुई मर्यादा से बाहर रहो हुई वस्तुओं का त्याग होता है और आठवें में इनमें भी धन्य दण्ड का त्याग होता है । इसलिए इनकी गुणव्रत सज्ञा यथापि है ।

कई जब अपने क्षयागममानमार एकमूल गण को स्वीकार करते हैं और कई दो तीन चार और पाँचों की । कई कथन मूल गुणों का ही स्वीकार करते हैं और कई बिना मूल गुणों के बिनी उत्तर गण का पालन करते हैं । बिना मूल गुण के भी उत्तर गुण के प्रत्याख्यान हो सकते हैं । और ये उत्तर गुण प्रत्याख्यानोपेक्ष मूल गण प्रत्याख्यान से अपम्य गण अधिक होते हैं (भग० ७-२)

दिशा परिमाण व्रत +

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उर्ध्व और अधो—इन छहों दिशा में जाने आने की मर्यादा करके उनसे आगे जाकर हिंसा मृषादि पाप सेवन का त्याग करना—प्रथम गुणव्रत है।

इस व्रत को दूषित करने वाले नीचे लिखे पाच अतिचार भी त्यागने योग्य हैं।

१ ऊर्ध्व दिशा परिमाणातिक्रम—ऊँची दिशा के परिमाण का उल्लघन करना।

२ अधोदिशा परिमाणातिक्रम—नीची दिशा के परिमाण का उल्लघन करना।

३ तिर्यक्दिशा परिमाणातिक्रम—पूर्वादि चारों दिशा की मर्यादा का अतिक्रमण करना।

४ क्षेत्रवृद्धि—एक ओर की दिशा कम करके दूसरी ओर की दिशा को बढ़ाना।

५ स्मृति भ्रंश—गमन करते समय अपने व्रत के परिमाण का याद नहीं रह कर सन्देह होना कि 'मैंने कितने योजन का परिमाण किया है, सौ योजन का या पचास का' ? इस प्रकार सन्देह होने पर पचास योजन से आगे जाना।

उपरोक्त पाँचों अतिचार अनुपयोग से लगने पर ही अतिचार है, जानबूझ कर परिमाण का उल्लघन किया जाय तो वह अतिचार नहीं, किंतु अनाचार होकर व्रत को भग कर देता है।

इस प्रथम गुणव्रत के द्वारा श्रावक, असख्यात योजन प्रमाण लोक में की खुली हुई सावध्य प्रवृत्ति को थोड़े से क्षेत्र में सीमित करके शेष को बढ़ कर देता है। उस के आश्रय का असख्यातवाँ हिस्सा शेष रहकर असख्य गुण क्षेत्र की लगती हुई क्रिया रुक जाती है।

भोगोपभोग परिमाण व्रत

दूसरे गुण व्रत का नाम 'उपभोग परिभोग × परिमाण' व्रत है। दिशागमन परिमाण के बाद मर्यादित भूमि में रही हुई उपभोग परिभोग जन्य वस्तुओं का परिमाण करना और परिमाण के बाहर रही हुई वस्तुओं के भोगोपभोग का त्याग, इस व्रत के द्वारा होता है।

+ उववाई सूत्र में अनर्थदण्ड त्याग पहला गुणव्रत है और दिशापरिमाण दूसरा तथा उपभोग परिभोग तीसरा है।

× उपभोग परिभोग के स्थान में कहीं कहीं भोगोपभोग शब्द आता है। इसका अर्थ यह है—भोग—जो वस्तु एक बार भोगने में आवे। उपभोग—जो वस्तु बारबार भोगने में आवे।

उपभाग—भोजन पानी पक्वान्न आदि एकबार भोगने में आये वह ।

परिभोग—घर वस्त्र आभूषण आसन आदि या बार बार भोगने में आते रहें ।

भोगोपभाग योग्य वस्तुएँ निम्न २६ प्रकार की बताई गई हैं ।

१ ठण्डियाविहि—शीले शरीर को पोंछने क भगोछे आदि का परिमाण ।

२ दन्तस्वविहि—दंतीन—दाँत साफ करने के साधनों की मर्यादा ।

३ फलविहि—मस्तक धोने के लिए खीबसा आदि फलों की मर्यादा ।

४ अम्भगस्वविहि—शरीर पर मालिश करने के तेल आदि का परिमाण ।

५ उबट्टस्वविहि—शरीर पर उबटन करने की पीठी आदि की मर्यादा ।

६ मज्जस्वविहि—स्नान का और उसके लिए जल का परिमाण करना ।

७ वस्त्रविहि—पहनने के वस्त्रों की मर्यादा ।

८ विलेपनविहि—बदन केसर आदि विलेपन का परिमाण ।

९ पुष्कविहि—पुष्पों के उपभाग की मर्यादा करना ।

१० आभूषणविहि—आभूषणों की मर्यादा करना ।

११ धूपविहि—सुगन्धि के लिए धूप का उपभोग करने की मर्यादा ।

१२ पेज्जविहि—पय पदार्थों की मर्यादा ।

१३ मक्खस्वविहि—भोजन में आने वाल पक्वान्न की मर्यादा ।

१४ ओदस्वविहि—पके हुए आबल लिचड़ी आदि का परिमाण ।

१५ सूश्वविहि—भरहर मूग उबट आदि की दाध का परिमाण ।

१६ विगयविहि—भुत तेल आदि विगय का परिमाण ।

१७ सागविहि—मीठी तोरई आदि साक का परिमाण ।

१८ माहुरविहि—पके हुए रसीले फलों की तथा सूखे फलों की मर्यादा ।

१९ जेमशविहि—भोजन के पदार्थों की मर्यादा ।

२० पाषीपविहि—पीने क पानी का परिमाण ।

२१ मुखवामविहि—० मुख को सुगन्धित करने के लिए एम मन्त्र श्रुति क लिए आये जाने वाल

० उपासकरुणा में ये २१ प्रकार की उपभाग परिमाण के लिखे हैं । आबक के आवश्यक में
पृष्ठ ०१२ ।

लोग इलायची आदि का परिमाण ।

२२ वाहणविहि—वाहन, घोडा, गाडी साइकल, मोटर आदि जिनपर सवार होकर भ्रमण अथवा प्रवास किया जाय, उसकी मर्यादा ।

२३ उवाणहविहि—पाँव में पहनने के जूते, मौजे, चप्पल, खडाऊ, आदि का परिमाण करना ।

२४ मयणविहि—साने के पलंग, बिस्तर आदि का परिमाण ।

२५ मचित्तविहि—खाने पीने और अन्य उपयोग में आने वाली सचित्त (मजीव) वस्तुएँ - जैसे फल, बीज, पानी, ताम्बूल, दत्तुन, पुष्प, आदि वस्तुओं का परिमाण करना ।

२६ द्रव्यविहि—खाने, पीने, के द्रव्यों की मर्यादा करना ।

उपरोक्त २६ वोलो में उपभोग परिभोग की प्राय सभी वस्तुएँ आ जाती हैं । जो इस व्रत को धारण करते हैं, उनका जीवन बहुत ही सात्विक हो जाता है । कुछ ग्रंथों में इन छव्वीस वोलो के बदले चौदह नियम दिये गये हैं । उपरोक्त २६ वोलो का समावेग इन चौदह नियमों में भी हो जाता है, किंतु चौदह नियम का सम्बन्ध, दूसरे गुणव्रत की अपेक्षा दूसरे शिक्षाव्रत से अधिक सगत लगता है, क्योंकि गुणव्रत जीवन भर के लिए है और चौदह नियम दिन रात भर के लिए । अतएव इसका उल्लेख दशवें व्रत में किया जायगा ।

इस व्रत के अतिचार दो प्रकार के हैं एक तो भोजन सम्बन्धी और दूसरे कर्म (आजीविका) संबंधी ।

भोजन संबंधी अतिचार इस प्रकार है ।

१ सचिचाहार—प्यागी हुई सचित्त वस्तु का भूल से अथवा परिमाण से अधिक आहार करना । यह उपयोग शून्य होकर करे तभी अतिचार है, अन्यथा जानबूझ कर करने में अनाचार हो जाता है ।

२ सचित्त प्रतिबद्धाहार— सचिन वृक्ष से लगा हुआ गोद अथवा सचित्त बीजमें मगधित अचित्त फल आदि खाना ।

३ अपक्व औषधि भक्षण *—जिन वस्तुओं को पकाकर खाया जाता है, उन्हें कच्चा ही

* पू० श्री आत्मारामजी म० सा (भू पू उपाध्याय) ने अपनी 'जेनतत्त्वकलिकादिकास' में ये गुणव्रत में इन चौदह नियमों को दिया है ।

* 'आद्य प्रतिक्रमण सूत्र' के वृत्तिकार श्री श्रीचन्द्राचार्य अपक्व धान्यादि का अर्थ इस प्रकार करते हैं, जैसे—“शालिगोधूमादिधान्यरूपाया भक्षणता भोजनमतिचारः । इदं मुक्ता भवति-पिष्ट-। दचेतनमिदमिति सम्भावनया सम्भव त्तसचितावयवं” वन्हा संस्कृत सद्यः पिष्टकणिकादिक भक्ष-
नेऽतिचार ।

गाना, जैन-गाति घने तरोई मिहो घादि ।

४ दुष्पञ्च औपधि भक्षण—पुरी तरह से पसाई हुई, होसा, भट्टे घादि की तरह मिथ (धम-पत्र) हा उम राना । य प्रतिहार सधित्त व रयागो का सगत ह ।

५ तुच्छौपधि भक्षण—प्रसार वस्तु—जिसमें राना कम और केंचना अधिक हो एस—गन्ना सीताकृत वर घाति गाना । य भोजन सबधो पांच प्रतिहार है । कम सबधो पट्टह प्रतिहार इस प्रकार ह ।

१ अगार कर्म—अग्नि के प्रयोग ग आजीविका करना अगार कम है । जैसे कायसा बनाना ईंट चूना मिमें मिट्टा क बनन घाति बनाना भट्टा के काम—माहात्म्यना घाति करना इगने अग्नि का प्रति पारम हाता ह ।

२ बन कर्म—बन बटवा कर आजीविका करना । जगमक ठेके लेना साड़ी काटकर घपवा बटवा कर बचना पत्ता को तुहवारर बेंचना पुण फल कडाणि से घपवा बन काट कर साफ करने का पपा करना ।

३ गुरु कर्म—गाड़ी इको बन्धी रूप माव जगम मोटर घाति बनाकर बचना और हम प्रकार आजीविका करना ।

४ भाटि कर्म—गाड़ी घाट ऊँ बस मोटर घाति और मन्त्राणि भाड बना कर उगने घन्नी आजीविका करना ।

५ क्योत्र कर्म—मराब वस्तु को तोड़ फोड़ धोर गान कर आजीविका बनाना । जगे—हल कुामी घादि ग घमि फाटकर आजीविका करना । कूर्त्तामाव घाति गानकर गान गान कर पत्तर दिवाम कर आजीविका करना घाम्य की गान बनाकर घा । गिगावन और घावन बनाकर बचने का मन्त्रा करना + ।

६ दल्लसणि—घाट का व्यापार करना । हाथी दान घान वेर मन कम घादि तथा वग व व व घपवा का व्यापार करना ।

७ सापासाणि—घाट का व्यापार करना बजाकि हममें वग आबाको भी घाट होती है ।

* अष्टादशविधम गृह की इति वीथी धीमन्नाथाय नमः शिवाय कि—'बनारी कम हू (लाल) मे घन्ना हमेश बुराकदिना का मूर्तिमहात्म्य जीवमय वहादि घाटवाना मकरादो बरान्त दिववाका । अब बनवा गुरुम मग माव वरदिगमिथ धमाय । गणव हातिवदिबकायुम बरलाई वर—'गर्व' ॥ ४१ ॥

इस भेद में उन सभी व्यापारों को गर्भित कर लेना चाहिए—जिसमें त्रस जीवों की घात होती हो, जैसे गोद, कसुंवा, मनशील, हरिताल, साबुन, सोडा, खार, आदि ।

८ रस वाणिज्य—रसवाली वस्तुओं का व्यापार करना, जैसे—मदिरा, मक्खन, घृत, मधु, गुड, तैल आदि ।

९ विष वाणिज्य—अफीम, सखिया आदि जहरीले पदार्थ, कि जिनसे प्राणान्त हो जाता हो । तलवार, बन्दूक, छुरी आदि शस्त्र और बारूद आदि भी इस भेद में सम्मिलित हैं ।

१० केशवाणिज्य—केस वाले जीव—दास, दासी, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, आदि का व्यापार करना ।

११ यन्त्रपीडन कर्म—तिल, गन्ना, कपास आदि पिलवाना, पनचक्की, धानी, मिल आदि के कारखाने से आजीविका करना ।

१२ निर्लाञ्छन कर्म—बैल, घोड़ा आदि पशुओं को अथवा मनुष्य को खसी (नपुसक) बनाने का कार्य ।

१३ द्वाग्नि दापन कर्म—जगलो अथवा खेतों में आग लगाना ।

१४ सरद्रह तालाब शोषण कर्म—जलाशयों को सुखाने का कार्य करना ।

१५ असतीजन पोषण कर्म—आजीविका के लिए दुराचारिणी स्त्रियों को तथा पशुओं को मारने लिए शिकारी कुत्ते आदि रखकर आजीविका करना ।

उपरोक्त पन्द्रह प्रकार के आजीविका के कार्य श्रावक के लिए करने योग्य नहीं हैं । क्यों कि हमें जीव घात अधिक होती है और ये धन्वे जघन्य कोटि के भी हैं । श्रावक को जहाँ तक हो, वहाँ तक लक्ष्य आरम्भ वाले धन्वे से ही आजीविका करनी चाहिए । इस प्रकार वह समार में रहते हुए भारी कर्म बन्धन से आत्मा को बचाता हुआ जीवन यापन करे । उत्तम श्रावक के व्यापार, लेन देन तथा उद्योग में अहिमादि उत्तम भावना तथा विरति तभी कायम रह सकती है, जब कि वह स्वार्थपना को कम करे ।

अनर्थदण्ड त्याग 'व्रत'

तोसरा गुणव्रत अनर्थदण्ड त्याग रूप है। आत्मा दो प्रकार के दण्ड से दण्डित होती है—एक तो अर्थदण्ड से और दूसरा अनर्थदण्ड से।

अर्थदण्ड—अपने अपने कुटुम्ब अथिष्ठ अर्थात् उत्तवायित्व के पासन करने में, गृहस्थ को साधन प्रवृत्ति करनी पड़े, वह सम्प्रयोजन होने से अर्थदण्ड है।

अनर्थदण्ड—बिना कारण निष्प्रयोजन साधन प्रवृत्ति करना। जहाँ कोई उत्तरदायित्व नहीं अधिकार नहीं अथवा बिन विषयों से उसका सबब नहीं उन विषयों में रस लेकर साधन प्रवृत्ति करना अनर्थदण्ड है।

निम्न साधु के दो अर्थदण्ड के भी सबबा त्याग होते हैं और आदकों के अनर्थदण्ड के। यह अनर्थदण्ड निम्न चार प्रकार का होता है।

१ **अपध्यानाचरण**—अनुकूल संयोगों के प्राप्त होने पर लुप्पी से फूल जाना अनिमान करना और अधिकूल संयोग मिलने तथा अनुकूल के बिछुड़ने पर बिस्म हाना खन करना इस प्रकार आर्त्त ध्यान करना और किसी पर क्रुद्ध होकर उसको हानि पहुँचाने—अनिष्ट करने, किसी को मारने आदि दुष्ट विचार करना रोद्ध ध्यान है। दोनों प्रकार का ध्यान करना अपध्यानाचरण रूप अनर्थदण्ड है। क्यों कि अपध्यान के करने से कोई लाभ तो होता ही नहीं। इसलिये यह अनर्थदण्ड है। यह बुरी आदत से होता है।

२ **प्रमादाचरण** अनर्थदण्ड—प्रमाद का आचरण करना मद्य विषय कबाय निद्रा बिकषा रूप प्रमाद सेवन करना। फुरसत के समय साधु बीपड़ आदि खेलना हँसी मजाक अथवा व्यर्थ की गप्पें मझाना नाटक सिनेमा आदि देखने में समय गँवाना किंतु वह समय बर्ध ध्यान में नहीं लगाना। यह प्रमादाचरण नाम का अनर्थदण्ड है। आसत्य से जो तैल आदि के बर्तनों को उधाड़े रखना भी अनर्थदण्ड है।

३ **हिंसाप्रदान** अनर्थदण्ड—जिन वस्तुओं के देने से हिंसा की निष्पत्ति होती है जिन साधनों से धारम होता है ऐसे—हम मूसन धूरी तलवार आदि भले बमने के लिए देना किसी को धनि या धनि के साधन आदि देना इत्यादि काय—हिंसा प्रदान अनर्थदण्ड है।

४ **पापकर्मोपदेश** अनर्थदण्ड—दाक्षिण्यता बच होकर बूखों को पाप मूसन उपदेश देना जैसे कि—तुम्हारी सड़की या सड़के की घाटी क्यों नहीं कर देते ? तुम्हारी गाय का बछड़ा बड़ा हो गया है पर इसे गाड़ी में क्यों नहीं बसाते। इस जमीन पर जाली भास ही हाती है इसलिये इसपर लेटी

करो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। बैलो के नाक में नाथें डालो। इस पुराने मकान को गिरा कर नया बनालो। अभी सामान और मजदूरी भी सस्ती है। इत्यादि अनेक प्रकार से व्यर्थ ही पापकारी सलाह देकर अनर्थदण्ड करना।

ये सब अनर्थदण्ड के कारण हैं। अर्थदण्ड से गृहस्थ सर्वथा नहीं बच सके तो यह विवशता है, किंतु अनर्थदण्ड से तो उपयोग रखने पर बचा जा सकता है। यदि अनर्थदण्ड से बचाव हो सके, तो भी बहुत बचाव हो सकता है।

इस व्रत के नीचे लिखे पाँच अतिचार हैं।

१ कन्दर्प—काम उत्पन्न करने वाली बातें करना, वैसी कथा कहना, मोह को बढ़ाने वाली मजाक आदि करना, मुख नेत्र आदि से विकार वर्धक कुचेष्टा करना।

२ कौत्कुच्य—भाँडो और नक्कालो की तरह हाथ, मुँह, नेत्र आदि विकृत बना कर दूसरो को हैसाने का प्रयत्न करना।

३ मौख्य—धीठता पूर्वक वाचालता करना, अमबद्ध वचन बोलना, काम वर्धक अथवा क्लेशवर्धक वचन बोलना।

४ संयुक्ताधिकरण—अधिकरण (शस्त्र) को संयुक्त करना। जैसे—ऊखल और मूसल का संयोग मिलाना, शिला और लोढ़ा, हल और उसका फाल, गाड़ी और जूआ, धनुष और बाण को साथ रखना, तलवार, छुरी आदि काम लायक नहीं हो, तो उन्हें सुधरा कर काम लायक करना, कुल्हाड़ी, फरशी, बरछी आदि में डंडा लगाकर तय्यार करना, आदि।

५ उपभोगपरिभोगातिरिक्त—उपभोग परिभोग की सामग्री विशेष रूप से बढ़ाना मोहक चित्र खेल के साधन, गान तान के उपकरण और विकार वर्धक वस्तुएँ बढ़ाना आदि। जिन कारणों से विकार बढ़कर अप्रध्यानादि अनर्थदण्ड में प्रवृत्ति हो, उन सब कारणों से बचना—इन अतिचारों का उद्देश्य है। जो अनर्थदण्ड से बचता है, वह आत्मार्थी श्रावक, अपना कल्याण साधने में तत्पर होता है।

श्रावक के चार शिक्षा व्रत

आत्माको विशेष उन्नत बनाने के लिए जिन व्रतों का बार बार पालन किया जाय और जो ध्येय प्राप्ति में विशेष सहायक होते हैं, तथा जिनसे अनगार धर्म की शिक्षा मिल सके, उन्हें 'शिक्षा व्रत' कहते हैं। अणूव्रत और गुणव्रत तो जीवन भर सतत पालन किये जाते हैं, किन्तु शिक्षाव्रत यथा—

मेष्य भ्रमुक समय पासन किये जाते हैं। शिक्षाव्रत चार हैं। यथा-१ सामायिक २ देशावकाशिक ३ पौषपोषवास और ४ अतिथि सविभाग व्रत। इनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।

सामायिक व्रत

सम=रागद्वय की विषमता रहित-सम भाव का धार्य=साम अर्थात्-समभाव की प्राप्ति प्रयत्ना-समभाव पूर्वक ज्ञानादि की प्राप्ति को सामायिक कहते हैं।

आत्मा में हाटी हुई विषय कषाय की विषम परिणति को हटाकर सम ध्यान के अवसम्भन से सम भाव भगाना-सामायिक है। जिस आत्मा को सावध प्रवृत्ति बंद होकर ज्ञान दधन और चारित्र्य रूप निरवघ प्रवृत्ति विद्यमान है वह व्यवहार सामायिक व्रत की पासक है। मिश्रण से तो परलक्ष से हटकर अपने आत्म स्वरूप में रमण करनेवाली आत्मा स्वयं सामायिक रूप है। अहाँ विभाव दत्ता छूटी और स्वभाव में स्थिरता हुई अर्थात् आत्मानन्द में लीनता आई कि आत्मा स्वयं सामायिक रूप बन जाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यवहार सामायिक की जाती है।

व्यवहार सामायिक चार प्रकार की हाटी है।

१ भुत सामायिक-सम्पत् भुत का अभ्यास करना।

२ सम्पत्त्व सामायिक-मिष्यत्त्व की निवृत्ति और अकार्य अज्ञान प्राप्ति रूप नीचे मुणस्वान की स्थिति।

३ देश विरत सामायिक-भावकों के देश व्रत। पंचम गुणस्वान की स्थिति।

४ सर्व विरत सामायिक-साधुओं की सब विरति रूप महाव्रतादि छोटे मुणस्वान और इससे आगे के मुणस्वान रूप।

(विशवावश्यक भाष्य या २६७३ से)

तात्पर्य यह है कि जैनत्व प्राप्ति रूप नीचे गुण स्वान से सामायिक का प्रारम्भ हाकर सिद्धत्व तक उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और अंतमें आत्मा स्वयं सामायिक मय होकर सदाकास उसी रूप में स्थित रहती है। वास्तव में जैनत्व की प्राप्ति और जिनत्व तथा सिद्धत्व सभी सामायिक मय ही हैं। यहाँ जिस सामायिक का वर्णन किया जा रहा है वह 'देश विरत सामायिक'-भावक का नीचा व्रत है।

इसकी साधना नीचे लिखी चार प्रकार की शृद्धि पूर्वक की जाती है।

द्रव्य शृद्धि-सामायिक के उपकरण-भासन प्रमाणनी मुनवस्त्रिका पुस्तक धारि ऐसे साधन हों जो साधना के अनुकूल हों। सामायिक में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो-जो गण द्वेय के उदय में कारण

भूत वने। जैसे—विषयक वर्द्धक पुस्तके कषाय वर्द्धक समाचार पत्र, मावद्य परिणति को जगानेवाले साधन, अहंकार वर्द्धक बहुमूल्य वस्त्राभरण।

क्षेत्र शुद्धि—स्थान एकान्त, शान्त हो, जहा सासारिक कोलाहल और राग द्वेष वर्द्धक दृश्य तथा शब्द से बचा जा सके। जिस स्थान पर सासारिक कोई क्रिया अथवा विचार आदि नहीं होते हो, जहा त्रस स्थावर जीवो की बहुलता नहीं हो और जा खाद्य, अलंकार, शस्त्र तथा शृंगारादि सामग्री में रहित हो। सामायिक के लिए धर्मस्थान अधिक उपयुक्त होता है।

काल शुद्धि—सामायिक, मल मूत्रादि की बाधा आदि से रहित किसी भी समय की जा सकती है। सामायिक के लिए कोई भी काल अशुद्ध नहीं है। कोई किसी भी समय सामायिक करे और वह शुद्धता पूर्वक की जाय तो हो सकती है। अतएव सामायिक अधिक में अधिक करना चाहिए। विशेषावश्यक भाष्य गा २६६० में कहा है कि—

“मामाडयम्मि उ कए, समणोडव मावओ हवई जम्हा।

एएण कारणेणं बहुसो सामाडयं कुज्जा”।

—सामायिक करने पर श्रावक, साधु के समान हो जाता है। इसलिए श्रावको को अधिक से अधिक सामायिक करना चाहिए।

यदि किसी को दिन रात भर में थोड़ा सा समय धर्म करणी के लिए निकलता हो, तो उसमें प्रातः काल का समय अति अनुकूल रहता है, क्योंकि प्रातः काल का समय शान्त होता है। उस समय मनुष्य का मानस और मस्तिष्क भी ठण्डा रहता है। इस समय शुभ परिणति के लिए अधिक अनुकूलता होती है। उसके बाद सध्याकाल भी लिया जा सकता है। काल नियत करने पर उसका पालन तत्परता से करना चाहिए।

सामायिक का काल दो घड़ी ‡ (४८ मिनट) का नियत है। कम से कम एक मुहूर्त की सामा-

‡ श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र में लिखा है कि—

“मण-वय-तणुहिं करणे, कारवणम्मि य मपावजोगाणं।

जं खलु पच्चखाणा, त मामाडयं मुहुत्ताई ॥१०६॥

टीकाकार श्री चन्द्राचार्य लिखते हैं कि—

“अत्र कश्चिद् ब्रूने-कियानिप्पितकाल. ? हन्त ! उक्त यावन्नियमं पर्युपासे इति नियमश्च जघन्य-तोऽपि द्विघटिकामान. काल उत्कृष्ट तोऽहोरात्रमानो नियम । अतः सामायिके जघन्योऽपि घटिका द्वय स्यात्तव्य अन्यथाऽतिचार । जघन्य तो द्विघटिक कुतो लभ्यते ? इति चेद् उच्यते परिणामवशाद् हि सामायिकमसौ करोति परिणामस्त्वप्नो गुणस्थानकमारोहति तच्च जघन्यतोऽप्यन्तर्मुहूर्तं घटिकाद्वयमान काल पालनीय,” इत्यादि।

पाप्य भ्रमक समय पासन किय जाते हैं। शिक्षाव्रत चार हैं। यथा—१ सामायिक २ देशवकाशिक ३ पोषधोपवास और ४ अतिथि सविभाग व्रत। इनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।

सामायिक व्रत

सम' = रागद्वेष की विषमता रहित—सम भाव का भाव' = सामं अर्थात्—समभाव की प्राप्ति प्रवृत्ता—समभाव पूर्वक ज्ञानादि की प्राप्ति को सामायिक कहने हैं।

आत्मा में हाटी हुई विषय कषाय की विषम परिणति को हटाकर धर्म ध्यान के प्रबलम्बन से सम भाव अगाना—सामायिक है। जिस आत्मा को सावध प्रवृत्ति बढ होकर ज्ञान दखन और चारित्र्य रूप निरवद्य प्रवृत्ति विद्यमान है वह व्यवहार सामायिक व्रत की पासक है। निदधय से तो परसक्त से हटकर अपने आत्म स्वरूप में रमण करनेवाली आत्मा स्वयं सामायिक रूप है। जहाँ बिभाव दशा छुटी और स्वभाव में स्थिरता हुई अर्थात् आत्मानन्द में मीनता आई कि आत्मा स्वयं सामायिक रूप बन जाती है। इस स्थिति का प्राप्त करने के लिए व्यवहार सामायिक की जाती है।

व्यवहार सामायिक चार प्रकार की हाटी है।

१ धृत सामायिक—सम्यग् धृत का सम्पादन करना।

२ सम्यक्त्व सामायिक—मिथ्यात्व की निवृत्ति और सत्यार्थ अख्यान प्राप्ति रूप चौथे गुणस्थान की स्थिति।

३ देश विरत सामायिक—धावकों के देश व्रत। पञ्चम गुणस्थान की स्थिति।

४ सर्व विरत सामायिक—साधुओं की सब विरति रूप महाव्रतादि छोटे गुणस्थान और इससे भागे के गुणस्थान रूप।

(विशेषावयवक भाष्य वा २९७३ से)

तात्पर्य यह है कि जैमिन्व प्राप्ति रूप चौथे गुण स्थान से सामायिक का प्रारम्भ हाकर सिद्धत्व तब उसरातर बढ़ती जाती है और अंतमें आत्मा स्वयं सामायिक मय हाकर सदाकास उसी रूप में स्थित रहती है। बाह्यत्व में जैनत्व की प्राप्ति और जिनत्व तब सिद्धत्व सभी सामायिक मय ही है। यहाँ जिस सामायिक का वर्णन किया जा रहा है वह 'देश विरत सामायिक'—धावक का चौथा व्रत है।

इसकी साधना भीचे सिखो चार प्रकार की युक्ति पूर्वक की जाती है।

द्रव्य शुद्धि—सामायिक के उपकरण—प्राप्तन प्रमाजनी मुलबल्लिका पुस्तक धारि एते साधन हा जो साधना के अनुकूल हैं। सामायिक में लम्बी कोई वस्तु नहीं हो—जो राग द्वेष के उदय में कारण

उपरोक्त दस दोषों से वचने पर मनोदुष्प्रणिधान रूप अतिचार टलता है ।

२ वचन दुष्प्रणिधान—वाणि का दुरुपयोग करना । कर्कश, कठोर एवं सावद्य वचन बोलना । इस अतिचार के भी दस भेद नीचे लिखे अनुसार हैं ।

१ कुवचन—सामायिक में बुरे—विषय कषाय जनक अथवा तुच्छता युक्त वचन बोलना ।

२ सहसाकार—बिना विचारे इस प्रकार बोलना कि जिसमें किसी की हानि हो, अप्रतीति कारक हो और मृत्यु का अपलाप हो ।

३ स्वच्छन्द—रागद्वेष वर्धक एवं धर्म विरुद्ध—मनमाने वचन बोलना अथवा राग अलापना । अथवा अव्रति से अकारण बोलना ।

४ मक्षेप—सामायिक के पाठ को सक्षिप्त—संक्षिप्त करके बोलना ।

५ कलह—क्लेशकारी वचन बोलना ।

६ विकथा—स्त्रीकथा आदि सासारिक बातें करना ।

७ हास्य—हँसी मजाक अथवा व्यंग्य युक्त वचन बोलना ।

८ अशुद्ध—गलत बोलना, शीघ्रता पूर्वक शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखे बिना बोलना ।

९ निरपेक्ष—असंबद्ध, अपेक्षा रहित एवं उपयोग शून्य होकर बोलना ।

१० मुणमुण—स्पष्टता पूर्वक नहीं बोलकर गुनगुनाना ।

इस प्रकार वचन सबंधी दोषों को समझ कर इनका त्याग करने से वचन सबंधी अतिचार नहीं लगता ।

३ कायदुष्प्रणिधान—शरीर सम्बन्धी बुरी क्रिया करना, बिना पुंजी जमीन पर बैठना, शरीर से मावद्य क्रिया करना । इस अतिचार के आरंभ—भेद इस प्रकार हैं ।

१ कुआसन—पाँवपर पाँव चढ़ाकर इस प्रकार बैठना, जिससे गुरुजनों का अविनय हो और अभिमान प्रकट हो ।

२ चलासन—अस्थिर आसन, बारबार आसन बदलना ।

३ चलदृष्टि—दृष्टि को स्थिर नहीं रखकर इधर उधर देखते रहना ।

४ मावद्यक्रिया—पापकारी क्रिया करना, संकेत करना, सामारिक कार्य, अथवा घरकी रखवाली आदि करना ।

५ आलम्बन—अकारण दिवाल, खम्भा आदि का सहारा लेकर बैठना ।

६ आकुचनप्रसारण—बिना कारण हाथ पाँव फैलाना और समेटना ।

७ आलस्य—आलस्य से शरीर को मोड़ना ।

यिक (दो घड़ी की) तो हानी ही चाहिए। यद्यपि सामायिक का काम जस्यस्य अन्तर्मुहूर्त का प्रागर्भा में माना है किन्तु अन्तर्मुहूर्त एक सेकण्ड से कम का भी होता है और ४८ मिनट से एक दो समय कम का भी। पूर्वार्चायों ने इस से कम एक मुहूर्त का काम नियत किया है यह उचित ही है। यदि यह नियम नहीं होता तो बड़ी भारी अभ्यवस्था हाठी।

भावशुद्धि—मात और रोद के घण्टे किसी भी औद्योगिक भाव को नहीं साफ़ कर सके। अतः अने स्मरण स्तुति अनिरयादि भावना धातुस्वाध्याय तथा ध्यानाध्यायों से शुभ भाव का अवलम्बन करके आत्मा को उज्ज्वल तथा धान्य बनाया—भाव शुद्धि है। स्वार्थ तथा प्रतिष्ठा प्रथवा प्रदमन आदि दूषित भावों का सामायिक में धाने ही नहीं देना चाहिए।

भावनादि उपरोक्त तीनों धृष्टि में प्रधान है। कदाचित् प्रथम की तीन धृष्टि नहीं हो और भाव शुद्धि हो तो सफलता मिल सकती है। किन्तु भाव शुद्धि के अभाव में तीनों प्रकार की धृष्टि सफल नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूर्वोक्त तीनों प्रकार की धृष्टि अनिवार्य है। सरसता एवं धारा भाग आचारों प्रकार की विगुह्ति युक्त ही है। अतएव द्रव्य भाव विगुह्ति पूषण तथा निदम्य सामायिक के ध्येय युक्त व्यवहार सामायिक करना चाहिए।

इन सामायिक व्रत का दूषित करनेवाले पाँच प्रतिषेध इस प्रकार हैं।

१ **मनोदूषप्रविधान**—मन का दुर्गुणितन में लगा देना। घर व्यापार कुटुम्ब दश तथा विषय विकार में मन को जड़ना—मन का दुष्ट प्रयोग है। पूर्वार्चायों ने मानसिक क्षय के इस भेद इस प्रकार बताया है।

१ धर्मादिक—साधन निरवयव का विवेक नहीं रखना।

२ योक्तोक्ति—यग एवं प्रतिष्ठा की इच्छा में सामायिक करना।

३ सामार्थ—द्रव्यादि साधन की भावना से सामायिक करना।

४ गव—धर्मागमन का गौरव रखकर सामायिक करना।

५ भय—विषय प्रकार का भय में बंधने के लिए सामायिक करना।

६ निदान—सामायिक में भौतिक फल चाहने का निषेध करना।

७ मत्त—सामायिक का फल के विषय में संकाशित रहना।

८ राग—रागद्वेषादि के कारण सामायिक करना अथवा सामायिक में रागद्वेष करना।

९ अविमय—जैसे मूल और धर्म का विमय नहीं करना अथवा आशानना करना या विमय भाव रहित सामायिक करना।

१० चरमान—सामायिक के प्रति चान्द्र भाव नहीं रखने हुए बग़ार टासन की तरह काम पूरा करना।

विषय पर स्थिरता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय, तो क्रमशः सफलता प्राप्त हो सकती है। उत्तम वस्तु की प्राप्ति विशेष प्रयत्न से होती है। अतएव लम्बे अभ्यास से घबराने की आवश्यकता नहीं। निरन्तर प्रयत्न करते रहने से सफलता की शुभ घड़ी भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थिरता का ध्येय रखकर सामायिक करने से यदि एक मुहूर्तकाल में एक मिनट भी सफल हुआ तो ४८ सामायिक में एक मुहूर्त जितना काल सफल हो जायगा। यह सफलता भी एकदम नगण्य तो नहीं है। तात्पर्य यह कि ध्येय शुद्धि के माध्य प्रयत्न करते रहने से सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है।

२ ईमानदारी, सचाई, आदि शुभ गुणों का होना साधारण मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, तब जैनी में ता ये शुभ गुण होना ही चाहिए। यदि कोई अन्य समय में ईमानदारी आदि नहीं रख सके, तो सामायिक में तो रखेगा ही। वह जितनी देर सामायिक में रहेगा, उतनी देर तो झूठ, ठगाई, बेईमानी में वचता रहेगा। गृहस्थ जीवन में यदि वह एक मुहूर्त मात्र भी सामायिक में रहा और अभ्यास करता रहा, तो उसकी आत्मा का हित ही होगा। कम से कम एक मुहूर्त बुराइयों से वचना भी कुछ न कुछ लाभ का कारण तो होगा।

अभ्यास के द्वारा अनधिकारी भी अधिकारी बन सकता है। अनधिकारियों के लिए सामायिक का अभ्यास योग्य अधिकारी बनाने का कारण हो सकता है।

३ अहिंसादि मूल व्रतों की आराधना भी अवश्य होनी ही चाहिए, किन्तु 'कोई मूल व्रतों को ग्रहण नहीं करे तो वह सामायिक का अधिकारी ही नहीं हो सकता'—ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सामायिक के पूर्व के आठ व्रत जीवन पर्यंत के लिए स्वीकार किये जाते हैं। इससे हिचकिचाकर कोई एक मुहूर्त के लिए सामायिक करे, तो स्वल्पकालीन नियम होने में वह सरलता से कर सकता है, तथा जिस समय वह सामायिक व्रत का पालन करता है उस समय उसके पूर्व के आठों व्रत अपने आप पलते ही हैं, क्योंकि सामायिक के समय पाँचों अणुव्रत और तीनों गुणव्रत पूर्ण रूप से ही नहीं बल्कि अधिक रूप से पलते हैं। उस समय वह तब तो क्या पर स्थावर जीव की भी हिंसा नहीं करता, छोटा झूठ भी नहीं बोलता, छोटा अदत्त भी नहीं लेता, और स्वादारा से भी मैथुन नहीं करता, इस प्रकार सभी व्रतों का पालन अधिक रूप से होता है। सामायिक में वह इस व्रत के योग्य ही प्रतिज्ञा करता है, किन्तु उसमें सभी व्रतों का, विशेष रूप से अपने आप समावेश हो जाता है। अतएव पृथक् से अहिंसादि अणुव्रतों को स्वीकार नहीं करने वाला भी सामायिक कर सकता है और उससे उस समय, पूर्वक के सभी व्रत पलते हैं।

जब बिना श्रावक व्रतों का स्वीकार किए और बिना पालन किए भी साधुता (जीवनभर की सर्व सामायिक) आ सकती है, तो स्वल्पकालीन देश सामायिक प्राप्त हो सके, इसमें शका ही क्या हो सकती है?

८ मोहन—हाथ पाँव की अंगुलियाँ चटकाना ।

९ मस—शरीर का मस उतारना ।

१० विमासन—गास पर हाथ रखकर अथवा घुटनों में सिर मुकाकर शोकसूचक घासन से बैठना अथवा बिना पुंज साज कुषामना ।

११ निद्रा—सामायिक में नींद लेना ऊँचना ।

१२ वैयावृत्य—निष्कारण दूसरों से सेवा करवाना । (अथवा सही लगने से अगों को विगप रूप से डकना—ऐसा अर्थ भी कुछ ग्रन्थकार करते हैं ।)

उपरोक्त बारह वापों का टालते हुए सामायिक करने से कामबुद्ध्यणिधान अतिचार नहीं लगता ।

४ सामायिक का स्मृत्यकरण—सामायिक की स्मृति (याद) नहीं रखकर भूल जाना । अन्यत्र उपवाग लगने से सामायिक की ओर उपयोग नहीं रहना । ये सामायिक में हैं—इस प्रकार की स्मृति नहीं रखना । सामायिक का समय हो गया—आदि अनुपयोग अन्य स्थिति होना ।

५ अनवस्थित करण—अन्यवस्थित रीति से सामायिक करना काम पूर्ण होने के पूर्व सामायिक पार लेना । उतावल से अधिक प्रवृत्त पारना ।

उपरोक्त अतिचारों से बचकर सामायिक करते रहने से आत्मा इसकी हाँक उन्नत होती जाती है । अधिक हो तो प्रवृत्ति ही है अन्यथा प्रत्येक ध्यातक को नित्य एक मुहूर्त की सामायिक तो अवश्य ही करनी चाहिए ।

बहुत स भाई कहा करते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता अभी हममें ईमानदारी सचाई सेवा आदि के भाव ता आये हा नहीं फिर हम सामायिक के अधिकारी कैसे हो गये ? जब अहिंसा मर्यादा मूल व्रतों का ही पता नहीं ता सामायिक जैसे उच्च व्रत की साधना की योग्यता कैसे आ सकती है ?

समाधान—१ मन स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए । यदि सामायिक के माध्यम से मन स्थिर करने का प्रयत्न किया जाय ता अभ्यास बढ़ते बढ़ते स्थिरता की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है । जिस प्रकार अभ्यास करते करते अनुप्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार सामायिक में अभ्यास के द्वारा क्रमशः स्थिरता आई जा सकती है । इसके लिए अवसम्भन भी कई हैं । स्मरण करते करते मन उन्नत जाय तो स्मृति स्मरण आलोचना भावना और शास्त्र पठन ध्यान व द्वारा मन का अंगुम दिया में जान से रोक जा सकता है । सबसे पहले अनुभूति दिशाओं में जाते हुए मन की रोककर मन में जोड़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए । इनमें केवल दिया बचसभी होती है । इसके बाद किसी एक

विषय पर स्थिरता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय, तो क्रमशः सफलता प्राप्त हो सकती है। उत्तम वस्तु की प्राप्ति विशेष प्रयत्न से होती है। अतएव लम्बे अभ्यास से ध्वंसने की आवश्यकता नहीं। निरन्तर प्रयत्न करते रहने से सफलता की शुभ घड़ी भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थिरता का ध्येय रखकर सामायिक करने से यदि एक मुहूर्तकाल में एक मिनट भी सफल हुआ तो ४८ सामायिक में एक मुहूर्त जितना काल सफल हो जायगा। यह सफलता भी एकदम नगण्य तो नहीं है। तात्पर्य यह कि ध्येय शुद्धि के माध्य प्रयत्न करते रहने से सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है।

२ ईमानदारी, मचाई, आदि शुभ गुणों का होना साधारण मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, तब जैनी में तो ये शुभ गुण होना ही चाहिए। यदि कोई अन्य समय में ईमानदारी आदि नहीं रख सके, तो सामायिक में तो रखेगा ही। वह जितनी देर सामायिक में रहेगा, उतनी देर तो झूठ, ठगाई, बेईमानी में वचता रहेगा। गृहस्थ जीवन में यदि वह एक मुहूर्त मात्र भी सामायिक में रहा और अभ्यास करता रहा, तो उसकी आत्मा का हित ही होगा। कम से कम एक मुहूर्त बुराड्यो से वचना भी कुछ न कुछ लाभ का कारण तो होगा।

अभ्यास के द्वारा अनधिकारी भी अधिकारी बन सकता है। अनधिकारियों के लिए सामायिक का अभ्यास योग्य अधिकारी बनाने का कारण हो सकता है।

३ अहिमादि मूल व्रतों की आराधना भी अवश्य होनी ही चाहिए, किन्तु 'कोई मूल व्रतों को ग्रहण नहीं करे तो वह सामायिक का अधिकारी ही नहीं हो सकता'—ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सामायिक के पूर्व के आठ व्रत जीवन पर्यंत के लिए स्वीकार किये जाते हैं। इससे हिचकिचाकर कोई एक मुहूर्त के लिए सामायिक करे, तो स्वल्पकालीन नियम होने से वह सरलता से कर सकता है, तथा जिस समय वह सामायिक व्रत का पालन करता है उस समय उसके पूर्व के आठों व्रत अपने आप पलते ही हैं, क्योंकि सामायिक के समय पाँचों अणुव्रत और तीनों गुणव्रत पूर्ण रूप से ही नहीं बल्कि अधिक रूप से पलते हैं। उस समय वह तब तो क्या पर स्थावर जीव की भी हिसा नहीं करता, छोटा झूठ भी नहीं बोलता, छोटा अदत्त भी नहीं लेता, और स्वादारा से भी मैथुन नहीं करता, इस प्रकार सभी व्रतों का पालन अधिक रूप से होता है। सामायिक में वह इस व्रत के योग्य ही प्रतिज्ञा करता है, किंतु उसमें सभी व्रतों का, विशेष रूप से अपने आप समावेश हो जाता है। अतएव पृथक् से अहिमादि अणुव्रतों को स्वीकार नहीं करने वाला भी सामायिक कर सकता है और उससे उस समय, पूर्वक के सभी व्रत पलते हैं।

जब बिना श्रावक व्रतों का स्वीकार किए और बिना पालन किए भी साधुता (जीवनभर की सर्व सामायिक) आ सकती है, तो स्वल्पकालीन देश सामायिक प्राप्त हो सके, इसमें शका ही क्या हो सकती है?

शका-दाघरहित शुद्ध सामायिक होना बहुत कठिन है। सामायिक में कुछ न कुछ दोष सग ही पाते हैं। इसलिये इष्टित सामायिक करने से तो नहीं करना ही अच्छा है ?

समाधान-निर्दोष सामायिक करने का ध्यान ता रखना ही चाहिए। ध्यान रखते हुए भी यदि प्रसाधधानी हो आय और दोष जाजाय तो उसके लिए धुष्टि का उपाय (प्रामोचना-एम्स नबमत्स सामाह्यवयस्स पवसइयारा घादि पाठ द्वारा) भी है किंतु दोष के भय से सामायिक ही नहीं करना-यह तो बहुत बड़ी भूल है। दोष लगने से साम में कुछ कमी रह सकती है किंतु सर्वथा नहीं करने से तो थोड़े साम से भी संयत्ता बर्धित रहना पड़ता है। अतएव सामायिक ता करनी ही चाहिए और साध-धानी पूर्वक दाघों से बचते रहने का ध्यान भी रखना चाहिए।

शका-वह सामायिक ही क्या कि जिसका प्रभाव वहाँ से हटते ही लुप्त हो जाय और कूट कपट झूठ सोम आदि का सेवन चलता रहे ? जो ऐसा करता है उसका सामायिक करना बंम युक्त नहीं है क्या ?

समाधान-यदि आप यह सोचते हैं कि 'जो जीवनभर के लिए त्याग नहीं कर सकता वह वो घड़ी के लिए भी त्यागी नहीं हो सकता' तो आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। यदि वह जीवनभर के लिए उस दशा का पालन कर सकता तो साधु हो क्यों नहीं बन जाता ?

यह ठीक है कि उसे जीवन में अधिक से अधिक सद्गुणी बनना चाहिए, किंतु यह कहना तो झूठ ही है कि 'जो अन्य समय में झूठ बोलता है हँसी करता है मैथुन व्यापारादि करता है वह उन वृत्तियों का वो घड़ी के लिए भी त्याग नहीं कर सकता और उसका वह वो घड़ी का त्याग केवल बंम ही है। जिस प्रस प्रकार वर्ष भर खाने वाला साम्प्रसरिक उपवास भाग पूरक कर सकता है। उसका वह उपवास दामिक नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए।

सामायिक करते समय व्यावक का उपयोग बंम साधना का होता है और दोष समय में ससार साधना का। यह स्वाभाविक ही है कि जो जिस प्रवृत्ति में रहता है वह उसी क अनुसार चलता है। इसलिये बा' में सासारिक प्रवृत्ति में लगे रहने के कारण उसकी की हुई सामायिक व्यर्थ प्रयत्न बंम युक्त नहीं हो जाती। हाँ यह ठीक है कि व्यावक की चिन्ता भी बन सके-पुण्यों से बचना चाहिए।

देशावकाशिक व्रत

छठे व्रत में दिशाओं की मर्यादा की गई है, उसे तथा अन्य सभी व्रतों की मर्यादा को प्रतिदिन सकोच करके आसन्न के कारणों को अत्यंत सीमित कर देना—देशावकाशिक व्रत है। इस व्रत की आराधना प्रतिदिन भी हो सकती है। रोज चौदह नियम की मर्यादा करने वाला अपने सामारिक कार्य करते हुए भी इस व्रत का पालक हो सकता है।

श्री हरिभद्रसूरिजी 'सम्बोधप्रकरण' के श्रावकाधिकार गा० १२० में लिखते हैं कि—

“एगमुहुत्तं दिवसं, राई पंचाहमेव पक्खं वा।

वयमिह धरेह दटं, जावडअं उच्छहे कालं” ॥ १२० ॥

अर्थात्—एक मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पांच रात्रि दिवस, एक पक्ष अथवा जितने काल तक पाला जा सके उतने काल का यह व्रत हो सकता है।

गाथा १२२ में लिखा है कि—

“देसावगासिअं पुण, ढिसिपरिमाणस्स निच्चं संखेवो।

अहवा सव्ववयाणं, संखेवो पडदिणं जो उ” ॥ १२२ ॥

अर्थात्—प्रतिदिन दिशागमन परिमाण का अथवा सभी व्रतों की मर्यादा को संक्षेप करना (कम करना) दिशावकाशिक व्रत है।

चौदह नियम

सदैव प्रातः काल करने के चौदह नियम इस प्रकार हैं।

१ सचित्त—पृथ्वी, पानी, वनस्पति, फल, फूल, शाक आदि सचित्त वस्तुओं के सेवन की मर्यादा करके शेष का त्याग करना।

२ द्रव्य—खाने पीने की वस्तुओं की संख्या नियत करना। जिनका स्वाद, तथा स्वरूप भिन्न भिन्न हो, वह मूल में एक वस्तु को होने पर भी भिन्न द्रव्य है। जैसे गेहूँ से रोटी भी बनती है और थूली भी, दूध से दही भी बनता है और खीर भी। इस प्रकार भिन्न स्वाद वाली वस्तुओं के खाने पीने की गिनती रखकर शेष का त्याग करना।

३ विगय—शरीर में विकृति—विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को विगय कहते हैं। दूध, दही, घृत, तैल और गुड शकर आदि मिठाई को सामान्य विगय कहते हैं। इनमें अमृक विगय का परिमाण करके शेष का त्याग करना। मधु और मक्खन विशेष विगय हैं। इनके निष्कारण उपयोग का त्याग करना चाहिए। (मांस और मदिरा महान् विगय हैं। श्रावक इनका सर्वथा त्यागी होता ही है।)

शका—बोपरहित शुद्ध सामायिक होना बहुत कठिन है। सामायिक में कष्ट न कुछ दोष भग हो जाते हैं। इसलिए दूषित सामायिक करने से तो नहीं करना ही अच्छा है ?

समाधान—निर्दोष सामायिक करने का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ध्यान रखते हुए भी यदि प्रभावधानी हा प्राय और दोष लगजाय तो उसके लिए शुद्धि का उपाय (भासोचना—एम्स नमस्स सामाहययस्स पचययारा' आदि पाठ द्वारा) भी है किंतु दोष के भय से सामायिक ही नहीं करना—यह तो बहुत बड़ी भूल है। दोष लगने से साम में कुछ कमो रह सकती है किंतु संवत्सा नहीं करने से तो थोड़े साम से भी संवत्सा वधित रहना पड़ता है। अतएव सामायिक ता करना ही चाहिए और सावधानी पूर्वक दोषों से बचते रहने का ध्यान भी रखना चाहिए।

शका—वह सामायिक ही क्या कि जिसका प्रभाव वहाँ से हटते ही नष्ट हो जाय और कुछ कपट झूठ सोम आदि का संवन चलता रह ? जो ऐसा करता है उसका सामायिक करना वन मुक्त नहीं है क्या ?

समाधान—यदि आप यह जानते हैं कि 'जो जीवनभर के लिए त्याग नहीं कर सकता वह दोषों के लिए भी त्यागो नहीं हो सकता' तो आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। यदि वह जीवनभर के लिए उस दशा का पालन कर सकता तो साधु ही क्यों नहीं बन जाता ?

यह ठीक है कि उसे जीवन में अधिक से अधिक सव्गुणी बनना चाहिए किंतु यह कहना तो झूठ ही है कि 'जा प्रमथ समय में झूठ बोलता है' हँसी करता है मैचुन व्यापारादि करता है वह उन बतियों का दा बड़ी के लिए भी त्याग नहीं कर सकता और उसका वह दा बड़ी का त्याग केवल दम ही है। जिस प्रस प्रकार वर्ष भर खाने वाला साम्बत्सरिक उपवास भाष पूर्वक कर सकता है। उसका वह उपवास वांछित नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए।

सामायिक करते समय धावक का उपयोग भय साधना का होता है और तीस समय में सवार साधना का। यह स्वाभाविक ही है कि जा जिस प्रवृत्ति में रहता है वह उसे क अनुसार चलता है। इसलिए दान में सासारिक प्रवृत्ति में लगे रहने के कारण उसकी की हुई सामायिक ध्येय प्रपदा वन मुक्त नहीं हो जाती। हा यह ठीक है कि धावक को जितना भी बन सके—दुर्गुणों से बचना चाहिए।

देशावकाशिक व्रत

छठे व्रत में दिशाओ की मर्यादा की गई है, उसे तथा अन्य सभी व्रतों की मर्यादा को प्रतिदिन सकोच करके आस्रव के कारणों को अत्यंत सीमित कर देना—देशावकाशिक व्रत है। इस व्रत की आराधना प्रतिदिन भी हो सकती है। रोज चौदह नियम की मर्यादा करने वाला अपने सासारिक कार्य करते हुए भी इस व्रत का पालक हो सकता है।

श्री हरिभद्रसूरिजी 'सम्बोधप्रकरण' के श्रावकाधिकार गा० १२० में लिखते हैं कि—

“एगमुहुत्तं दिवसं, राई पंचाहमेव पक्खं वा।

वयमिह धरेह दटं, जावडं उच्छहे कालं” ॥ १२० ॥

अर्थात्—एक मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पाच रात्रि दिवस, एक पक्ष अथवा जितने काल तक पाला जा सके उतने काल का यह व्रत हो सकता है।

गाथा १२२ में लिखा है कि—

“देशावगासिअं पुण, दिसिपरिमाणस्स निच्चं संखेवो।

अहवा मव्ववयाणं, संखेवो पडदिणं जो उ” ॥ १२२ ॥

अर्थात्—प्रतिदिन दिशागमन परिमाण का अथवा सभी व्रतों की मर्यादा को संक्षेप करना (कम करना) दिशावकाशिक व्रत है।

चौदह नियम

सदैव प्रातः काल करने के चौदह नियम इस प्रकार हैं।

१ सचित्त—पृथ्वी पानी, वनस्पति, फल, फूल, णाक आदि सचित्त वस्तुओं के सेवन की मर्यादा करके शेष का त्याग करना।

२ द्रव्य—खाने पीने की वस्तुओं की संख्या नियत करना। जिनका स्वाद, तथा स्वरूप भिन्न भिन्न हो, वह मूल में एक वस्तु को होने पर भी भिन्न द्रव्य है। जैसे गेहूँ से रोटी भी बनती है और थूली भी, दूध से दही भी बनता है और खीर भी। इस प्रकार भिन्न स्वाद वाली वस्तुओं के खाने पीने की गिनती रखकर शेष का त्याग करना।

३ विगय—शरीर में विकृति—विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को विगय कहते हैं। दूध, दही, घृत, तेल और गुड शकर आदि मिठाई को सामान्य विगय कहते हैं। इनमें अम्ल विगय का परिमाण करके शेष का त्याग करना। मधु और मक्खन विशेष विगय है। इनके निष्कारण उपयोग का त्याग करना चाहिए। (मांस और मदिरा महान् विगय हैं। श्रावक इनका सर्वथा त्यागी होता ही है।)

- ४ पत्नी-पांवों में पहनने के जूते मोझे जपस आदि का मर्यादा करना ।
- ५ ताम्बूल-मुसवास के सिधे सुपारी इसासची पान आदि सिधे जायें, उनकी मर्यादा करना ।
- ६ वस्त्र-पहनने आकृति के वस्त्रों की मर्यादा करना ।
- ७ कसुम-सुगन्ध के लिए पुष्प, ह्व आदि की मर्यादा करना ।
- ८ बाहुन-सवारी के ऊपर हाथी घोडा साइकल मोटर, तांगा गाडी आदि ।
- ९ शयन-शयन करने के पलंग पाट बिस्तर आदि ।
- १० विलेपन-केशर चन्दन तल छाकून धजन आदि ।
- ११ हृष्टचय-बोधे भयुक्त को भी सकुचित करना ।
- १२ विष्-छटे व्रत में की हुई विगाओं के परिमाण को सकुचित करना ।
- १३ स्नान-देश स्नान भयवा सब स्नान की मर्यादा करना ।
- १४ भक्त-भोजन पानी की मर्यादा करना । एक बार या दो बार तथा वस्तु का परिमाण करना । इसके उपरान्त आजीविका सम्बन्धी प्रवृत्ति की भी मर्यादा की जाती है । जैसे-
अग्नि-सस्त्र भयवा हथीबादि श्रीजारा द्वारा आजीविका करना-अग्नि कम है । इसकी भी मर्यादा करना ।

ममि-म्याही-जसम, दवात और कागज से आजीविका करने में कार्य एवं साधन की मर्यादा करना ।

कुपि-सर्वी सम्बन्धी माधनों कार्यों और व्यवस्था की मर्यादा करना ।

इन तीनों में धावक का अपने योग्य साधन रख कर उसमें किय जाते हुए प्रारम्भिक को सकुचित करके साध का त्याग करना ।

यह व्रत प्रवृत्ति को विस्तृत बाराओं को मकाय कर निवृत्ति को अधिक विकसित करने वाला है ।
तब सत्पराग में आत्मा अधिक विवर्धित होती

इस व्रत के पाँच प्रतिभार इस प्रकार हैं ।

१ आनयन प्रयोग-व्रत के कारण मर्यादित सीमा से आग न्युत ता नहीं जाय किन्तु मर्यादा के बाहर की सीमा में रहो हुई वस्तु किसी धर्म से संगत है ।

२ प्रप्य प्रयोग-मर्यादा बाहर का भूमि में दूसरों के साथ वस्तु भजे ।

शेखरानुपाठ-भोजित भूमि के बाहर रहे हुए धर्म पुरुष को जाँसकर या इकारवर धर्मान् भस्मृत धर्म से आकषित करके अपनी उपस्थिति का ज्ञान करवाकर अपने पास बुलाना भयवा सीमा से बाहर ही वस्तु साने का संकेत करना ।

४ रूपानुपात—अपने को या अपना अवयव अथवा अपनी वस्तु दिखाकर किसी को आकर्षित करना । अथवा सीमा से बाहर रही हुई वस्तु का आकार बता कर अगुली आदि के संकेत से मँगाना ।

५ बहिर्पुद्गलप्रक्षेप—सीमा के बाहर कर आदि फेंक कर अपना प्रयोजन बतलाना । अथवा मर्यादित भूमि से बाहर, आश्रय की क्रिया करने के लिए कोई पूछने आवे, तो उसे पुद्गल गिराकर संकेत से अभिप्राय देना ।

उपरोक्त अतिचारो का त्यागकर निर्दोष रीति से व्रत का पालन करने से महान् लाभ होता है । जो महानुभाव इसकी भलीभाँति आराधना करते हैं, उनके हजारों मेरु पर्वतों जितना पाप रुक जाता है और एक राई जितना श्रेष्ठ रहना है । वे अमख्य गुण त्यागी और असख्यात वे भाग के भोगी रहते हैं । ऐसे श्रावकों को “सन्वपाणभूयजीवसत्तेहिं खेमंकर” कहा है (सूय २-७) इस व्रत की पालना करते हुए वे ससार भार से हलके होकर विश्राम का अनुभव करते हैं ।

(ठाणाग ४-३)

पौषधोपवास व्रत

आत्मा के निजगुणों का शोषण करनेवाली सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर, पोषण करनेवाले गुणों के साथ रहना, समता पूर्वक ज्ञान ध्यान और म्वाध्यायादि में रत रहना, ‘पौषधोपवास’ व्रत है । इस के चार भेद इस प्रकार हैं ।

१ आहार पौषध—चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ।

२ शरीर पौषध—स्नान, मजन, उबटन, पुष्प, माला तथा आभूषणादि का त्याग करना ।

३ ब्रह्मचर्य पौषध—वैषयिक सुख का त्यागकर आत्मिक सुखमें रमण करना ।

४ अव्यापार पौषध—आजीविका अथवा ससार सम्बन्धी सभी सावद्ययोगों का त्याग करना ।

इस प्रकार चार प्रकार का पौषध करके मन को शान्त बना लेना चाहिए । सामारिक सभी सावद्य कार्यों के भारी बोझ को एक दिन रात के लिए उतार कर अपूर्व शांति का अनुभव करना चाहिए । पौषध में हल्कापन का अनुभव कर विश्राम लेना—ससार में तीसरा विश्राम है । (ठाणाग ४-३)

निर्दोष रूप से पौषध करने के लिए, पौषध के पूर्व दिन निम्नलिखित शुद्धता रखनी चाहिए ।

१ जहाँ तक हो सके एकासना करे, यदि एकासना नहीं हो सके, तो पौषध निमित्त अधिक नहीं खावे ।

२ 'कल पीपध होगा इसमिण भाज वास बनवासू या स्नान करसू—इस प्रकार सोचकर व क्रियाएँ नहीं करे ।

३ मधुन सबन नहीं करे ।

४ बस्त्रादि नहीं बनावे घुलवावे भी नहीं और रगाव भी नहीं ।

५ पीपध के निमित्त शरीर की सास समाप्त आदि नहीं करे ।

६ पीपध के निमित्त आग्रूपण नहीं पहने ।

उपराक्त छह बातों का पालन करने से पीपध करने वाली आत्मा की क्षेत्र शुद्धि हावी है अन्यथा ये दोष लगते हैं । इन दोषों से अवश्यही बचना चाहिए ।

पीपध व्रत के नीचे निम्न पांच प्रतिकारों का टापना चाहिए ।

१ अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या संस्तारक—बिछीने आड़ने तथा आसनादि की प्रति-
लेखना नहीं करना अथवा भ्यान पूर्वक प्रतिस्खना नहीं करते हुए बेगारी की तरह करना ।

२ अप्रमाजित दुष्प्रमाजित शय्या संस्तारक—बिछौन आदि तथा भूमि आदि की प्रमाजना नहीं करना ।

(प्रतिस्खना प्रमाजना के भद अनगार धर्म विभाग से जान लेना चाहिए)

३ अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रसन्नय भूमि—मल मूत्र आदि परठने के स्नान की प्रति-
स्खना नहीं करना अथवा बुरी तरह से करना ।

४ अप्रमाजित दुष्प्रमाजित उच्चार प्रसन्नय भूमि—मल मूत्रादि परठने के पूव उस स्थान को नहीं
पूजना अथवा बुरी तरह से पूजना ।

५ पीपभोपवास का सम्पूर्ण अपालन—पीपध का विधि पूराक पालन नहीं करना ।

उपरोक्त प्रतिकारों का सावधानी पूर्वक टापना चाहिए । इसके अतिरिक्त निम्न दोषों से भी
बचना चाहिए ।

१ धरती से सेवा कराना ।

२ शरीर का मैल उतारना ।

३ बिना पूज शरीर लुजासना ।

४ पक्वाम में निद्रा लेना घर्षान् दिन में सोना और रात में पवित्र भीद लेना ।

५ निम्ना विकषा तथा हँसी मजाक करना ।

६ सामाजिक विषयों की बातें करना या सुनना अथवा अपामिव साहित्य पढ़ना ।

७ भय को हान्य में स्थान देना या दूमरों को डराना ।

८ क्लेश करना अथवा क्लेश में कारण भूत बनना ।

९ खुले मुह बोलना—सावद्य वचन बोलना ।

१० स्त्री का रूप निरखना ।

११ सामारिक सबध के अनुसार सबोधन करना । अथवा जिमके पौषध नहीं हो, व्यक्तियों और सबधियों से बातें करना ।

१२ प्रमार्जना में प्रमाद करना ।

इन दोषों से भी बचना आवश्यक है । पौषध की पूर्ति पर पालने की चपलता न करना । समय पूर्ण होने के बाद कुछ समय बीतने पर विधि पूर्वक, अतिचारों और अन्य दोषों की आलोचना करने के पूर्व पौषध नहीं पालना चाहिए ।

जिम प्रकार शिथिलगात्र वाला वृद्ध, भारी बोझ के कारण थक कर, किसी ठण्डी छाया अथवा जलाशय को देखकर अपना भार रखता है, और ठण्डा पानी पीकर तथा छाया में बैठकर विश्राम लेता है, सुख का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार पौषध में रहा हुआ श्रावक, ससार के आरभ परिग्रह तथा अठारह पाप के महान् बोझ से थका हुआ है । पौषध के समय वह इस भार से हलका होकर आत्मीय सुख का अनुभव करता है । आत्म शान्ति का पोषक होने के कारण इस व्रत का नाम 'पौषध' है । पूर्वाचार्य कहते हैं कि जो श्रद्धालु श्रावक, भाव पूर्वक शुद्ध व्यवहार प्रतिपूर्ण पौषध का पालन करता हुआ, विषय कषा की गर्मी को शांत करता है । 'वह सत्तावीस अरब, सतहत्तर करोड़, सतहत्तर लाख, सतहत्तर हजार सानसों सतहत्तर पल्योपम और एक पल्योपम का सप्तनवमास (२७७७७७७७७७—९) परिमाण देवभव के आयुष्य का बन्ध करता है । (सर्वोपकरण श्रावकाधिकार गा० १३४) यदि इसमें थोड़ा भी निश्चय सम्यक्त्व की लीनता हुई, तो उसके लाभ का तो कहना ही क्या ?

देश पौषध

यह विधि 'प्रतिपूर्ण पौषध' की है । देश पौषध की विधि अथकारों ने इस प्रकार बताई है ।

१ आहार आदि का देश से त्याग करना । तिविहार उपवास, आयबिल, एकासन आदि करने देश आहार पौषध करना ।

२ हाथ, पाँव, मुँह आदि धोकर, शरीर सत्कार देश पौषध करना ।

३ मन तथा दृष्टि क्षेप आदि की छूट रखकर, देश ब्रह्मचर्य पौषध करना ।

४ व्यापार, गृहकार्य आदि की सलाह देने रूप सावद्य व्यापार का देश से त्याग करना ।

इस प्रकार देश पौषध होता है ।

द्रव्य पीपध—पीपध में उपयोगी ऐसे आसन प्रमावर्जनी पुस्तकादि साधनों का रखकर धूप का त्याग करना ।

क्षेत्र पीपध—उपाध्य तथा उच्चार प्रत्यय भूमि की मर्यादा रखकर धूप का त्याग करना ।

काल पीपध—वेध पीपध कम से कम चार प्रहर का और मध्यम चार प्रहर में अर्धिका का और उत्कृष्ट उपवास के साथ घाठ प्रहर छठ भक्त के साथ सोमह प्रहर तथा अष्टम भक्त के साथ २४ प्रहर का होता है । इसी तरह भागे भी समझना चाहिए । घाठ प्रहर से कम हा—बहु काल से वध पीपध है ।

भाव पीपध—औद्यिक भाव—राग द्वेष अर्थात् आठ रोग ध्याम का त्याग कर धर्मध्यान में मग्न गूँस रहना ।

आवकों का दमा (छकाया) ऋत भी वेध पीपध रूप है । भगवती सूत्र १२-१ में शंख पुष्कली प्रकरण में लिखित भोजन करके पीपध करने के प्रसंग से भी वेध पीपध की परिपाटी सिद्ध होती है ।

पीपध में सामायिक करना या नहीं ?

पीपध लेने के बाद उसमें सामायिक करना या नहीं यह प्रश्न भी उपस्थित होता है क्योंकि श्वे भूति पूजक समाज में पीपध के साथ सामायिक करने का रिवाज है । इस विषय में 'भने सग्रह' की टीका में लिखा है कि—वेध पीपधवाला सामायिक नहीं करे ता भी बस सकता है (क्योंकि उसने कुम्भापार=सावध व्यापार का त्याग भी वेध से किया है) किन्तु सर्व पीपध वाले को सामायिक अवश्य ही करना चाहिए । यदि नहीं करे तो वह सामायिक के फल से वंचित रहता है । किन्तु 'योगसास्त्र' की टीका में लिखा है कि—

यदि 'कुम्भापार वर्जन' रूप पीपध भी अन्तर्लब्धा भोगेण' आदि अगारसहित किया है तब ता सामायिक करने की आवश्यकता रहती है और एसी दशा में सामायिक करना सार्थक भी है (क्योंकि सामायिक के समय में आगार भी रुक जाते हैं—यह लाभ है) और सर्व पीपध वाले को भी सामायिक करनी चाहिए, नहीं करने पर उसके लाभ से वंचित रहता है । इसके भागे लिखा कि—

यदि समाचारों की मित्रता से जिसने पीपध भी सामायिक की तरह 'दुविह तिविहेण' आदि भग पूजक किया है तो उसके लिए सामायिक का कार्य पीपध से ही हो जाता है । इसलिए उसकी सामायिक विधेय फल वायक नहीं होती । हाँ अपने उत्साह के लिए—कि 'यैने सामायिक और पीपध दोनों किए करे ता कर सकता है ।

तात्पर्य यह कि देश पोषधवाले के सावध व्यापार किसी बश में खुला हो, तो अथवा सर्व पोषध में एक करण एक योग आदि से प्रत्याख्यान हो, तो सामायिक करना सार्थक है, किन्तु दो करण तीन योग के सर्व पोषध में, सामायिक का समावेश अपने आप हो जाता है। जो इस प्रकार का पोषध करे, उसके लिए पृथक् रूप से बिना किसी विशेषता के सामायिक करना कोई खास लाभप्रद नहीं होता।

पोषध में दोनों समय वस्त्र पुस्तक तथा प्रमार्जनी आदि की प्रतिलेखना करे। बैठते, सोते, शरीर पर खाज खुजालते और ऐसे ही दूसरे कार्यों के पूर्व प्रमार्जन करे। यथा समय दोनों वक्त प्रति-क्रमण करे। करवट बदले तो पूजने के बाद बदले। तथा समयों और पोषध करनेवाले श्रावको की अनुमोदना करते हुए अथवा ससार की अनित्यता का चिंतन करते करते सोवे। प्रहर रात बीतने के बाद रात्रि रहे तब तक जोर से नहीं बोले। निद्रा त्यागने के बाद इरियापथिकी करके निद्रा-दोष निवृत्ति के लिए “पडिक्कमामि पगामसिज्जाए” का स्मरण करे।

अतिथि संविभाग × व्रत

सर्वस्व त्यागी (मोक्षाभिलाषी) पंच महाव्रतधारी निर्ग्रंथो को उनके कल्प के अनुसार निर्दोष, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल पादप्रोक्षण (रजोहरण) पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक औषध, भेषज—इन चौदह प्रकार की वस्तुओं में से आवश्यकतानुसार भक्ति पूर्वक, समय में सहायक होने की कल्याण कामना से अर्पण करना—‘अतिथि संविभाग’ व्रत है।

अतिथि—जिनके आने का कोई नियत समय नहीं हो, जो पर्व, उत्सव अथवा निर्धारित समय पर पहुँचने की वृत्ति को त्याग चुके हो (अर्थात् जो अचानक आते हो) वे अतिथि कहलाते हैं।

संविभाग—उपरोक्त निर्दोष अतिथि को अपने लिए बनाये हुए आहार में से निर्दोष विधि से देना।

इस व्रत में तीन वस्तुओं का योग होता है, १ सुपात्र २ सुदाता और ३ सुद्रव्य।

सुपात्र—आगमों में इसे ‘पडिगाहग’ कहा है—‘पडिगाहग सुद्वेण (भग० १५ तथा विपाक २-१) अर्थात् शुद्धपात्र। सुपात्र वह है, जिसने सभी प्रकार के आरभ परिग्रह तथा सासारिक सम्बन्धों और कर्तव्यों का त्यागकर आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हुआ है। जो अनगार है, और केवल मयम निर्वाह के लिए, शरीर को सहारा देने रूप, आहार लेता है। जिसकी आहार लेने की विधि भी निर्दोष है। जो बिना पूर्व सूचना अथवा निमन्त्रण के अचानक आकर निर्दोष आहार लेता है, वह सुपात्र है।

× इस व्रत का नाम ‘यथा संविभाग’ भी है (उपासक दशा, उषवाई, भगवती)

द्रव्य पौष—पौष में उपयोगी ऐसे घासन प्रमाजनी पुस्तकादि साधनों का रखकर शेष का त्याग करना ।

क्षेत्र पौष—उपाध्यय तथा उच्चार प्रसवण भूमि की मर्यादा रखकर शेष का त्याग करना ।

काल पौष—दश पौष कम से कम चार प्रहर का और मध्यम चार प्रहर से अधिक का और उत्कृष्ट उपवास क साय घाट प्रहर छठ भक्त के साय सोनह प्रहर तथा घटम भक्त क साय २४ प्रहर का होता है । इसी तरह प्रागे भी समझना चाहिए । घाट प्रहर से कम हो—बहु काल से देश पौष है ।

भाव पौष—भौदयिक भाव—राग द्वेष भर्षाद् आत रौद्र ध्यान का त्याग कर समध्यान में मग्न गूल रहना ।

धावकों का दया (छकाया) व्रत भी देश पौष रूप है । भगवती सूत्र १२-१ में शंख पुष्कली प्रकरण में मिलित भोजन करके पौष करने के प्रसंग से भी देश पौष की परिपाटी सिद्ध होती है ।

पौष में सामायिक करना या नहीं ?

पौष लेने के बाद उसमें सामायिक करना या नहीं यह प्रश्न भी उपस्थित होता है क्योंकि इसे मूर्ति पूजक समाज में पौष के साथ सामायिक करने का रिवाज है । इस विषय में 'धर्म सप्रह की टीका में लिखा है कि—देश पौषवासा सामायिक नहीं कर ता भी चल सकता है (क्योंकि उसने कुम्पापार=आवध व्यापार का त्याग भी देश से किया है) किन्तु सर्व पौष वाले का सामायिक अवश्य ही करना चाहिए । यदि नहीं करे तो वह सामायिक के फल से वंचित रहता है । किन्तु 'मागदास्त्र की टीका में लिखा है कि—

यदि कुम्पापार बर्जन रूप पौष भी धनस्थणा भोगर्षा आदि अगारसहित किया है तब तो सामायिक करने की आवश्यकता रहती है और एसी वसा में सामायिक करना सार्थक भी है (क्योंकि सामायिक के समय व आगार भी रक् जाते हैं—यह साम है) और सब पौष वाले को भी सामायिक करने चाहिए नही करने पर उनके लाभ से वंचित रहता है । इसके प्राग लिखा कि—

यदि ममाचारा की मिश्रता से जिनसे पौष भी सामायिक की तरह कुछ तिथिहर्षा आदि भग पूर्वक दिया है तो उसका निग सामायिक का फल पौष से ही हा जाता है । इसलिए उसकी सामायिक विनाय फल दायक नही होगी । हा अपने उन्मास के लिए—कि 'मैंने सामायिक और पौष दोनों किम करे ता कर सकता है ।

तात्पर्य यह कि देश पोषधवाले के सावध व्यापार किसी अश मे खुला हो, तो अथवा सर्व पोषध मे एक करण एक योग आदि मे प्रत्यास्थान हो, तो सामायिक करना सार्थक है, किन्तु दो करण तीन योग के सर्व पोषध मे, सामायिक का समावेश अपने आप हो जाता है। जो इस प्रकार का पोषध करे, उसके लिए पृथक् रूप से विना किसी विघेपता के सामायिक करना कोई खास लाभप्रद नहीं होता।

पोषध मे दोनो समय वस्त्र पुस्तक तथा प्रमार्जनी आदि की प्रतिलेखना करे। बैठते, सोते, शरीर पर खाज खुजालते और ऐसे ही दूसरे कार्यों के पूर्व प्रमार्जन करे। यथा समय दोनो वक्त प्रतिक्रमण करे। करवट बदले तो पूजने के बाद बदले। तथा समयियो और पोषध करनेवाले श्रावको की अनुमोदना करते हुए अथवा ससार की अनित्यता का चिंतन करते करते सोवे। प्रहर रात बीतने के बाद रात्रि रहे तब तक जोर से नहीं बोले। निद्रा त्यागने के बाद इरियापथिकी करके निद्रा-दोष निवृत्ति के लिए “पडिक्कमामि पगाममिज्जाए” का स्मरण करे।

अतिथि संविभाग × व्रत

सर्वस्व त्यागी (मोक्षाभिलाषी) पच महाव्रतधारी निर्ग्रन्थो को उनके कल्प के अनुसार निर्दोष, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल पादप्रोक्षण (रजोहरण) पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक औषध, भेषज—इन चौदह प्रकार की वस्तुओं मे से आवश्यकतानुसार भक्ति पूर्वक, समय मे सहायक होने की कल्याण कामना से अर्पण करना—‘अतिथि संविभाग’ व्रत है।

अतिथि—जिनके आने का कोई नियत समय नहीं हो, जो पर्व, उत्सव अथवा निर्धारित समय पर पहुँचने की वृत्ति को त्याग चुके हो (अर्थात् जो अचानक आते हो) वे अतिथि कहलाते हैं।

संविभाग—उपरोक्त निर्दोष अतिथि को अपने लिए बनाये हुए आहार मे से निर्दोष विधि से देना।

इस व्रत में तीन वस्तुओं का योग होता है, १ सुपात्र २ सुदाता और ३ सुद्रव्य।)

सुपात्र—आगमो मे इसे ‘पडिगाहग’ कहा है—‘पडिगाहग सुद्धेण (भग० १५ तथा विपाक २-१)

अर्थात् शुद्धपात्र। सुपात्र वह है, जिसने सभी प्रकार के आरभ परिग्रह तथा सासारिक सम्बन्धों और कर्तव्यों का त्यागकर आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हुआ है। जो अनगार है, और केवल समय निर्वाह के लिए, शरीर को सहारा देने रूप, आहार लेता है। जिसकी आहार लेने की विधि भी निर्दोष है। जो विना पूर्व सूचना अथवा निमन्त्रण के अचानक आकर निर्दोष आहार लेता है, वह सुपात्र है।

× इस व्रत का नाम ‘यथा संविभाग’ भी है (उपासक दशा, उषवाई, भगवती)

मुदाता—जिसे धाम्त्र में 'दायगमुद्ध' कहा है। मुदाता बही है जो सुपात्रदान का प्रेमी हो। सर्व सुपात्रदान की भावना रखने वाला है। सुपात्र को देखकर जिसने हृदय में आनन्द की सीमा नहीं रखे। सुपात्र का दत्तकर उसे इतना हृष्य हो जाय कि जिससे भाँखों से धात्र निकस पड़े। वह ऐसा समझ कि जस बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ आश्रय मिला है। अत्यन्त प्रिय वस्तु की प्राप्ति हा गई है। भा उसके पर चक्रवर्ती सम्प्राप्त धायय हैं। इस प्रकार अत्यन्त उच्च भाव युक्त दाता सुपात्र को दाम देकर उन्हें धाम्त्र युक्त कुछ दूर पहुँचाने जाता है और उसके बाद उस दाम की तथा दूसरे दाताओं की अनुमोदना करना है और पुनः ऐसा सुपात्र प्राप्त होने की भावना रखता है। ऐसा दाता मुदाता कहा जाता है।

मुद्रक्य—'दम्बमुद्ध' दान की सामग्री निर्दोष हो। सुपात्र के अनुकूल एवं हितकारा है। (दाय रहित वस्तु और उद्गम आदि दायों का स्वच्छ/एषणा समिति व वण्ण से दाय सेवा चाहिए) एसी वस्तु नहीं देना चाहिए या दूषित हो और समी जीवन के लिए घनावश्यक है।

१० प्रकार साधु साध्वी का प्रसन्न मन से निर्दोष आहारिका दान करने से हम जन का पामन होता है।

इस जन का दूषित करनेवाले पाँच प्रतिवार इस प्रकार है।

१ सचित्त निक्षेप—साधु का नहीं देने की वृत्ति से निर्दोष और अक्षित वस्तु का सचित्त वस्तु पर रग दना जिससे वे लूट जाते हैं। नहीं सक।

२ सचित्त विधान—कुछ दिग्गज पूषक अक्षित वस्तु को सचित्त न दक देना।

३ कानातिक्रम—गायत्री के समय का चुका दान और बाद में गिण्याचार साधने के लिए दान न देना का तत्पार जाना ?

४ वाचस्पत्यशु—नहीं देने की वृत्ति न धन आहारिका को दूगने का बतमाना।

५ सम्मरिता—दूसरे दानाभा न देना करना।

इन पाँचों अक्षितकारों का टालकर दान भावना और बहुमान पूषक दान देना चाहिए। एसा दान महान फलदाता होता है। जहाँ दध्य वृद्ध और पात्र दान है। और उत्कृष्ट रत्न आश्रय तो पात्रदान दान का रूप है। (भाग ८) जिस वृत्ति एक देवदुर्गि तथा देवी द्वारा जय-चोर होता है। (भाग १५ उत्तरा १२ पादि)

धम्म निष्ठा का अक्षित तथा निर्दोष आहारिका का प्रतिपाद करने वाला धम्मप्राप्तक होता है। तथापि उत्तम करता है और हमने वह धम्म तथापि प्राप्त करता है। वह जीवन के लिए आहारिक तथापि एक दुष्प्राप्त वस्तु का और आहारिक तथापि करता है। इस तथापि वह धम्म वस्तु से प्राप्त करने का प्रत्यक्ष रूप है और उत्तम होने का धम्म हो जाता है। (भाग १५-१)

भगवती सूत्र ८ उ ६ में—‘श्रमण निर्ग्रन्थो को अप्रासुक और अनेपणीय आहारादि देने का फल, अल्प पाप और बहुत निर्जरा’ वतलाया है। इस विधान का दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है। इसी विधान की ओट से आधाकर्मों आदि बहु दूषण युक्त आहारादि का प्रचलन हो गया है, किंतु समझने की बात यह है कि अल्प पाप वही होगा, जहां दूषण भी स्वल्प हो। आधाकर्मों आदि विशेष दूषण युक्त दान से तदनुसार पाप होता है।

दोष युक्त आहार देना, साधुओं के समय रूपी धन को लूटने के समान है। प्रत्येक श्रमणोपासक का कर्तव्य है कि वह श्रमण निर्ग्रन्थों को आहार पानी वस्त्र आदि ऐसी निर्दोष वस्तु दे कि जिससे उनके मयमी जीवन में दोष नहीं लगे, किन्तु समय का पोषण हो। दूषित वस्तु देकर समय को दूषित करना और खुद भी पाप कर्मों का बन्ध करना—मूर्खता का कार्य है।

“श्रमण निर्ग्रन्थो को अप्रासुक अनेपणीय आहारादि देनेवाला अल्प आयुष्य का (जिससे वचपन में या शैशव अथवा युवावस्था में ही मरजाने रूप) बन्ध करता है और निर्दोष आहार देनेवाला दीर्घायु का वध करता है। खराब आहार देने से दुःखमय जीवन रूप दीर्घ आयु का बन्ध होता है और पथ्यकर आहार देने से शुभ दीर्घ आयु का बन्ध होता है”। (भगवती श० ५ उ० ६)

“श्रमण निर्ग्रन्थो को प्रासुक एषणीय=अचित्त एव निर्दोष आहारादि प्रतिलाभने वाला श्रमणोपासक अपने कर्मों की निर्जरा करता है” (भग० ८-६)

यह बारहवाँ व्रत श्रमण जीवन की अनुमोदना रूप है। जो श्रमण को उत्तम और मंगल रूप मानता है, वही भाव पूर्वक श्रमण को प्रतिलाभता है, उनकी पर्युपासना करता है। श्रमण निर्ग्रन्थ की पर्युपासना से धर्म श्रवण करने को मिलता है। धर्म श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से क्रमशः विज्ञान, प्रत्याख्यान, समय, अनास्रव, तप, कर्मनाश, निष्कर्मता और मुक्ति होती है। अर्थात् श्रमण निर्ग्रन्थों की पर्युपासना का परम्परा फल मुक्ति प्राप्त होना है (भग० २-५) इसलिए अतिथि-सविभाग व्रत का पालन भाव पूर्वक करना चाहिए।

मुदाता—जिसे दास्य में 'दायगमुद्ध' कहा है। मुदाता वही है जो सुपात्रदान का प्रेमी हो सरस सुपात्रदान की भावना रखने वाला हो। सुपात्र का देखकर जिसके हृदय में आनन्द की सीमा नहीं रहे। सुपात्र का दस्तकर उसे इतना हृष्य हो जाय कि जिससे आँखों से आश्रु निकल पड़े। वह ऐसा समझ कि जैसे बहुत दिनों से बिछुड़ा पुत्र आत्माय मिला हो। अत्यन्त प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो गई हो या उसके घर कर्मवर्ती सघाट पायय हो। इस प्रकार अत्यन्त उच्च भाव युक्त दाता सुपात्र को दान देकर उन्हें आत्माय कुछ दूर पहुँचाने जाता हो और उसके बाद उस दान की तथा दूसरे दाताओं की अनुमोदना करना हो और पुनः ऐसा सुपात्र प्राप्त होने की भावना रखता हो। ऐसा दाता मुदाता कहा जाता है।

मुद्रक्य—दशमुद्ध' दान की सामग्री निर्दोष हो। सुपात्र क अनुकूल एवं हितकारा हो। (दाय रहित वस्तु और उद्गम आदि दायों का स्वस्व-एषणा समिति के वल्लन से दान करना चाहिए) तभी वस्तु नहीं देने की चाहिए या दूषित हो और मयमी जीवन के लिए अनावश्यक हो।

इस प्रकार साधु साध्वी का प्रसन्न मन से निर्दोष दातारालिका दान करने से इस व्रत का पालन जाता है।

इस व्रत का दूषित करनेवाले पाँच परिचार हस्त प्रकार हैं।

१ सचित निधेय—मायु का नहीं देने की बुद्धि से निर्दोष और सचित वस्तु का सचित वस्तु कर देना जिसे बल है। नहीं कर।

२ सचित विधान—कुदृष्टि पूर्वक सचित वस्तु को सचित से ठक देना।

३ कानातिक्रम—गाथरी के समय का चुका देना और बाद में गिणाचार माधने के लिए दान देने का तय्यार होना ?

४ परस्परद्वन्द्व—नहीं देने की बुद्धि से दान दातारालिका को दूसरे का बतलाना।

५ सम्मरिता—दूसरे का नाम से ईर्ष्या करना।

इन पाँच परिचारों का टालकर दान भावना और बहुमान पूर्वक दान देना चाहिए। ऐसा दान दान पत्रवाला होता है। अर्थात् दान दान और पात्र दान हो और उद्गम रण आत्माय तो लायकर मात्र का बल हो जाता है (जाता है) अन्य बुद्धि एक दशमुद्ध तथा देवों द्वारा जय-घोर होता है। (मगरी ११ उत्तरा १२ पारि)

"धर्म निधेय का सचित तथा निर्दोष दातारालिका का प्रतिपाद करने वाला धर्मलोग्यार्थ प्रमाण का समर्थ उद्गम करना है और इत्यर्थ वह स्वयं मयापि साध कर रहा है। यह जीवन के लिए आवश्यक उद्गम एक कुप्याय वस्तु का मोक्ष शास्त्रक रख कर रहा है। इस रखाने वह दूसरे के लक्ष्य के लक्ष्य का प्राप्त कर दिख जाता है और उद्गम होने दान कर रहा हो जाता है। (मगरी १-१)

५ दिवा ब्रह्मचारी रात्रि परिमाण प्रतिमा—इसमें पूर्व प्रतिमाओं के सभी नियमों के साथ एक रात्रि की उपासक—प्रतिमा का पालन किया जाता है अर्थात् रात्रि को कायोत्सर्ग किया जाता है । इसके सिवाय निम्न लिखित नियमों का पालन किया जाता है ।

- १ स्नान करने का त्याग किया जाता है ।
- २ रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है ।
- ३ घोड़ी की लाग खुली रखी जाती है ।
- ४ दिन को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है ।
- ५ रात्रि में मैथुन का परिमाण किया जाता है ।

इस प्रतिमा का पालन जघन्य एक दो या तीन दिन और उत्कृष्ट पाच महीने तक किया जाता है ।

६ ब्रह्मचर्य प्रतिमा—पूर्व प्रतिमाओं के सभी नियम पालने के साथ इस प्रतिमा में दिन और रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है । इसमें सचित्ताहार का पूर्ण त्याग नहीं होता । इसका कालमान कम से कम एक दो या तीन और अधिक से अधिक छ मास है ।

७ सचित्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त छ प्रतिमाओं के साथ इस प्रतिमा में सचित्त वस्तु के आहार का त्याग, विशेष रूप से होता है, किन्तु आवश्यक कार्य का आरम्भ करने का त्याग नहीं होता । इसका काल जघन्य एक दो और तीन दिन का तथा उत्कृष्ट सात माह का है ।

८ आरम्भ त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त गुणों के अतिरिक्त इस प्रतिमा में स्वतः के आरम्भ—सावद्य व्यापार करने का त्याग होता है, किन्तु दूसरों में आरम्भ करवाने का त्याग नहीं होता । इसका काल मान जघन्य एक दो तीन दिन और उत्कृष्ट आठ माह का है ।

९ प्रेक्षारम्भ त्याग प्रतिमा—इस प्रतिमा में पूर्व से विशेषता यह है कि वह दूसरों से आरम्भ करने का भी त्याग कर देता है, किन्तु 'उद्दिष्ट भक्त' (उसके लिए बनाये हुए आहारादि) का त्याग नहीं होता । इस प्रतिमा का काल जघन्य एक दो तीन दिन और उत्कृष्ट नवमास का है ।

१० उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त सभी प्रतिमाओं के नियमों का पालन करते हुए इसमें विशेष रूप से शौचशिक्षा आहारादि का भी त्याग होता है । वह अपने बालों का उस्तरे से मुड़न करवाता है अथवा शिखा रखता है । यदि—उसे कौटुम्बिक-जन, द्रव्यादि के विषय में पूछे, तो वह जानता हो तो कहे कि "मैं जानता हूँ" और नहीं जानता हो तो कहे कि "मैं नहीं जानता" । इस प्रकार वह कम से कम एक दो और तीन दिन तथा अधिक से अधिक दस माह तक इस प्रतिमा का पालन करता है ।

उपासक प्रतिमा

देव विरत आचरक के अग्रिमह बिलेय को प्रतिमा कहते हैं। देव और गुरु की उपासना करने वाला अमणोपासक, जब उपासक की प्रतिमा का आराधन करता है तब वह 'प्रतिमाधारी आचरक' कहलाता है। ये प्रतिमाएँ ग्यारह हैं। यथा—

१ दर्शन प्रतिमा—यह भी प्रतिमा में आचरक सम्मगृहण की आराधना करता है। यों तो वह इसके पूर भी सम्मगृष्टि होता है, किन्तु उस अवस्था में राजाभियोग आदि छ-कारणों से सम्मगृहण में अतिचार भी लग सकता है किन्तु इस प्रतिमा में वह सम्मगृहण का अतिचार रहित—बिभुषण प्राप्त करता है। वह क्रियाकारी अतिमाधारी आदि मिथ्या दर्शन की मायता को हेय मानकर बिभुषण सम्मगृहण होता है। उसकी लम्बा निर्लोभता आदि उस कम विरति संवर तथा तप आदि सभी बलों में पूर्ण रूप से रुचि होती है किन्तु उसका पालन (निरतिचार रूप से) नहीं होता है। यह प्रतिमा एक मास की होती है।

२ व्रत प्रतिमा—अथवा प्रतिमा की तरह कमरुचि पूर्णरूप से होती है। इसके सिवाय वह बहुत से दीसव्रत—अनुव्रत गुणव्रत तथा अनेक प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान का पालन करता है किन्तु 'सामायिक' और 'देवावधारिक' व्रत का यथावत् पालन नहीं करता। यह प्रतिमा दो मास की होती है।

३ सामायिक प्रतिमा—इन प्रतिमा में वह पूर्वोक्त सभी गुणों के अतिरिक्त सामायिक तथा देवावधारिक व्रत का पालन करता है किन्तु अष्टमी चतुर्विंशी पूर्णिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्व पौषों पालन नहीं करता। इस प्रतिमा का काम तीन मास का है।

४ पौषोपशाम प्रतिमा—पूर्वोक्त सभी नियमों के साथ अष्टमी चतुर्विंशी पूर्णिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्वपौष उपवास सहित करता है किन्तु एक रात्रि की उपामन—प्रतिमा का पालन नहीं करता। यह प्रतिमा चार मास की है।

है। सब प्रतिमाओं का कुल पूर्ण समय साढ़े पाँच वर्ष (६६ माह) का होता है।

जिन धर्मब्रन्धुओं की रूचि, ससार से हटकर धर्म साधना में विशेष लगी हो, किंतु साधु बनने जितनी जिनकी शक्ति नहीं हो, उन्हें प्रतिमा का आराधन अवश्य करना चाहिए। जिनके गृहभार सम्हालने योग्य पुत्रादि हो, उन्हें तो इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें क्रमशः सभी प्रतिमाओं का पालन करना ही पड़ेगा। वे चाहें तो किसी एक प्रतिमा का ही पुनः पुनः पालन कर सकते हैं। जैसा कि कार्तिक सेठ ने किया था।

संलेखणा संधारा

नसारी जीव, आयुष्य कर्म के आधार से ही किसी शरीर में स्थिति करते हैं। आयुष्य का क्षय, 'मरण' कहलाता है। जो आयुष्यादि कर्म के उदय से जन्म लेता है, वह अवश्य ही मरता है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ से अगला जन्म रोक सकता है अर्थात् वीतरागता प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, जिससे उसे आगे पर जन्म की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु मृत्यु को नहीं रोक सकता। प्राप्त जन्म और उदयमान आयुष्यादि कर्म को भुगत करके मरना पड़ता है। वीतराग भगवतो को भी देह त्याग करना ही पड़ता है, इसलिए प्राप्त जन्म का अन्तिम परिणाम, मृत्यु तो होती ही है। इस मृत्यु को मिथ्या-दृष्टि और कलुषित परिणामी जीव, अकाम मरण द्वारा बिगाड़ देता है, किन्तु श्रमणोपासक तथा श्रमणवर्ग, सकाममरण—पण्डितमरण के द्वारा सुधार लेते हैं। अविरत अवस्था में एव मिथ्यादृष्टि सहित आयु पूर्ण करना 'अकाम मरण' है। फिर वह किसी भी निमित्त से हो, किन्तु सावधानी पूर्वक आराधना करते हुए देह छोड़ना 'सकाममरण'—पण्डितमरण है। पण्डितमरण 'संधारा' पूर्वक होता है। यह अंतिम साधना है।

जब यह विश्वास हो जाय कि अब शरीर पड़नेवाला है। अधिक दिन नहीं चल सकेगा। शरीर की हालत बहुत ही जिर्ण हो गई। रोग अथवा उपसर्ग, उग्ररूप से बढ़ रहा है। शक्ति क्षिण होती जा रही है। उठना बैठना तो दूर रहा, करवट लेना भी कठिन हो रहा है। शरीर के लक्षण भी अन्त समय निकट होने का संकेत दे रहे हैं, तब संधारा किया जाता है। जिन्हे उपमर्ग से बचने की सभावना होती है, वे तो सागरी संधारा करते हैं (ज्ञाता ८ अरहन्तक श्रावक, उपासकदशा २, अतकृतदशा आदि) किन्तु जिन्हे बचने की सभावना नहीं हो, वे बिना किसी आगार के ही—जीवन पर्यन्त के लिए संधारा कर लेते हैं।

११ भ्रमस्थभूत प्रतिमा—पूर्वोक्त दस प्रतिमाओं के सभी नियमों का पालन करने के सिवाय इस प्रतिमा का धारक आबक अपने सिर के बालों का या ता मुंडन करवाता है या फिर साफ करता है (यह उसकी शक्ति पर निर्भर है) इसका प्रतिरिक्त वह साधु क घाघार का पालन करता है। उसके उपकरण और वेश साधु के समान ही होते हैं। वह नियंत्रण भ्रमणा के धर्म का बराबर पालन करता है। उसके उपकरण और वेश साधु के समान ही होते हैं। वह नियंत्रण धर्मणों के धर्म का बराबर पालन करता है मन और बचन से ही नहीं किन्तु शरीर से भी सभी प्रकार की क्रिया करता है। वसते समय वह युग परिमाण भूमि का देखकर चलता है। यदि मार्ग में वस जीव विलाई दें तो उनकी रक्षा के लिए सोच समझकर इस प्रकार पाँव उठाता और रखता है कि जिससे जीव की विराचना नहीं हो जीवों की रक्षा के लिए वह अपने पाँव को संकुचित अवस्था में रक्खकर चलता है किन्तु बिना दस सीधा नहीं चलता। उसकी सभी क्रियाएँ साधु के समान होती हैं। गाथरी के विषय में वह प्रामुख और एषणाय ही ग्रहण करता है किन्तु उसका अपने सम्बन्धियों से प्रेम सबध सबधा नहीं छूटता इसलिए वह जहाँ के यहाँ से निर्बोध भिक्षा ग्रहण करता है।

मिश्रा जाने पर उसे मासूम हो कि 'जाबस तो उसके घाने के पूव ही पक कर घाग पर से घसग रने जा चुके किंतु दास नहीं पकी—पकरही है तो उसे जाबस ही लेने चाहिए किंतु दावमें पकन वाली दास नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि दास वहस बन चुकी हो और जाबस पकना छप हो तो दास ही लेनी चाहिए—जाबस नहीं। जो वस्तु उसके पहुँचने के पूव बन चुकी है और आग पर से घसग रती जा चुकी हो वही लेनी चाहिए। दाद में बनने वाली नहीं लेनी चाहिए।

गृहस्थ ने यहाँ मिश्रा के लिए जावे तब बहे कि प्रतिमाधारी भ्रमणोपासक को मिश्रा दो। इस प्रकार की उसकी बर्मा देखकर कोई पूछे कि हे धायुष्यमन् "तुम कौन हो ? तो उसे उत्तर में कहना चाहिए कि मैं प्रतिमाधारी भ्रमणोपासक हूँ। इस प्रकार इस प्रतिमा का धाराधन कम से कम एक वा मा तीन दिनरात और उन्कष्ट ग्याय् माय तक होता है।

(वधानुसूतस्वग्ध दशा १ ममबायोग ११)

पाँचवी प्रतिमा और उसके घाग की प्रतिमा का नाममान जघन्य एक वा तीन दिन का बताया है इसका कारण बताते हुए टोकाकार भिक्षते है कि एक वा तीन दिन प्रतिमा पालनकर यदि वह बधमान परिणाम के कारण दीक्षित हो जाय तो जघन्य काम होता है * जघन्यया पूरा समय समता

* दीक्षाकार में दूसरा कारण धायु पूरा होने का भी बताया है किन्तु यह कार्य कारण नहीं लगता। दो मा प्रतिमा धारण करने के लक्षण्य छन्दे धाय् की धायुष्य पूर्ण हो सकता है फिर त्रिष का ही विधान क्यों ? अनप्य दीक्षा का कारण ही उचित लगता है।

है। सब प्रतिमाओं का कुल पूर्ण समय साढ़े पाँच वर्ष (६६ माह) का होता है।

जिन धर्मबन्धुओं को रुचि, ससार से हटकर धर्म साधना में विशेष लगी हो, किंतु साधु बनने जितनी जिनकी शक्ति नहीं हो, उन्हें प्रतिमा का आराधन अवश्य करना चाहिए। जिनके गृहभार सम्हालने योग्य पुत्रादि हो, उन्हें तो इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें क्रमशः सभी प्रतिमाओं का पालन करना ही पड़ेगा। वे चाहें तो किसी एक प्रतिमा का ही पुनः पुनः पालन कर सकते हैं। जैसा कि कार्तिक सेठ ने किया था।

संलेखणा संधारा

नसारी जीव, आयुष्य कर्म के आधार से ही किसी शरीर में स्थिति करते हैं। आयुष्य का क्षय, 'मरण' कहलाता है। जो आयुष्यादि कर्म के उदय से जन्म लेता है, वह अवश्य ही मरता है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ से अगला जन्म रोक सकता है अर्थात् वीतरागता प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, जिससे उसे आगे पर जन्म की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु मृत्यु को नहीं रोक सकता। प्राप्त जन्म और उदयमान आयुष्यादि कर्म को भुगत करके मरना पड़ता है। वीतराग भगवतो को भी देह त्याग करना ही पड़ता है, इसलिए प्राप्त जन्म का अन्तिम परिणाम, मृत्यु तो होती ही है। इस मृत्यु को मिथ्या-दृष्टि और कलुषित परिणामी जीव, अकाम मरण द्वारा बिगाड़ देता है, किन्तु श्रमणापासक तथा श्रमणवर्ग, सकाममरण—पण्डितमरण के द्वारा सुधार लेते हैं। अविरत अवस्था में एव मिथ्यादृष्टि सहित आयु पूर्ण करना 'अकाम मरण' है। फिर वह किसी भी निमित्त से हो, किन्तु सावधानी पूर्वक आराधना करते हुए देह छोड़ना 'सकाममरण'—पण्डितमरण है। पण्डितमरण 'संधारा' पूर्वक होता है। यह अंतिम साधना है।

जब यह विश्वास हो जाय कि अब शरीर पड़नेवाला है। अधिक दिन नहीं चल सकेगा। शरीर की हालत बहुत ही निर्ण हो गई। रोग अथवा उपसर्ग, उग्ररूप से बढ़ रहा है। शक्ति क्षीण होती जा रही है। उठना बैठना तो दूर रहा, करवट लेना भी कठिन हो रहा है। शरीर के लक्षण भी अन्त समय निकट होने का संकेत दे रहे हैं, तब संधारा किया जाता है। जिन्हे उपसर्ग से बचने की सभावना होती है, वे तो सागरी संधारा करते हैं (ज्ञाता ८ अरहन्तक श्रावक, उपासकदशा २, अतकृतदशा आदि) किन्तु जिन्हे बचने की सभावना नहीं हो, वे बिना किसी आगार के ही—जीवन पर्यन्त के लिए संधारा कर लेते हैं।

११ भ्रमणभूत प्रतिमा—पूर्वोक्त दस प्रतिमाओं के सभी नियमों का पालन करने के सिवाय इस प्रतिमा का धारक आबक अपने मिर के भासों का या तो मुँदन करवाता है या फिर मोच करता है (यह उसकी दक्षिण पर निर्भर है) इसका प्रतिरिक्त वह साधु के घाघार का पालन करता है। उसके उपकरण और वेस साधु के समान ही होते हैं। वह निर्ग्रन्थ भ्रमणों के धर्म का बराबर पालन करता है। उसके उपकरण और वेस साधु के समान ही होते हैं। वह निर्ग्रन्थ धर्मों के धर्म का बराबर पालन करता है। मन और वचन से ही नहीं किन्तु शरीर से भी सभी प्रकार की क्रिया करता है। चलते समय वह युग परिमाण भूमि को देखकर चलता है। यदि मार्ग में उस जीव विलाई दे तो उसको रक्षा के लिए सोच समझकर इस प्रकार पाँव उठाता और रखता है कि जिससे जीव को बिराधना नहीं हो जीवों को रक्षा के लिए वह अपने पाँव को संकुचित धपवा टड़ा रखकर चलता है किन्तु बिना बल सौभा नहीं चलता। उसकी सभी क्रियार्थ साधु के समान होती है। गावरी के विषय में वह प्रासुक और पण्यप्य ही ग्रहण करता है किन्तु उसका अपने सम्बन्धियों से प्रेम सबध सबधा नहीं छूटता इसलिये वह जन्हीं के यहां से निर्बोध मिठा ग्रहण करता है।

मिठाप जाने पर उसे मानूम हो कि 'आबल तो उसके धाने के पूर्व ही एक बर घाय पर स घसग रने जा चुके किन्तु दास नहीं पकी-मकरही है तो उसे आबल ही लेने चाहिए किन्तु बादमें पकन बानी दास नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि दास पहल बन चुकी हो और आबल पकना घप हो तो दास ही लेनी चाहिए—आबल नहीं। जा वस्तु उसके पहुँचने के पूर्व बन चुकी हो और जाव पर स घसग रनी जा चुकी हो वही लेनी चाहिए। बाद में बनने वाली नहीं लेनी चाहिए।

गृहस्थ के यहाँ मिठा के लिए जाने तक कह कि प्रतिमाधारी भ्रमणोपासक को मिठा दो। इस प्रकार की उसकी धर्मा वेमकर कोई पूछ कि 'हे धामुप्यमन्' तुम कौन हो ? तो उसे उत्तर में कहना चाहिए कि मैं प्रतिमाधारी भ्रमणोपासक हूँ। इस प्रकार इस प्रतिमा का धाराधन कम से कम एक दो या तीन दिनरात और उष्ण ग्यारह मास तक होता है।

(वधानुत्सक्य दत्ता ६ ममबायोग ११)

पाँचवीं प्रतिमा और उसने घाय की प्रतिमा का वासमान उपप्य एक दो तीन दिन का बलाप है। इसका कारण बताते हुए टीकाकार लिखते हैं कि 'एक दो तीन दिन प्रतिमा पालकर यदि वह वर्धमान परिणाम के कारण दार्शनिक हो जाय तो जगत्त काम होता है।' धर्मया पूरा समय सगता

● टीकाकार ने दूसरा कारण साधु पूरा होने का भी बताया है किन्तु यह कोई कारण नहीं लगता जो ना प्रतिमा धारण करने के पक्षार्थ घट्ट बाध भी साधुप्य पूरा हो सकता है फिर दिन का ही विधान क्यों ? अनपेक्ष सीमा का कारण ही उचित लगता है।

है। सब प्रतिमाओं का कुल पूर्ण समय साढ़े पाच वर्ष (६६ माह) का होता है।

जिन धर्मग्रन्थों की रचि, ससार से हटकर धर्म साधना में विशेष लगी हो, किंतु साधु बनने जितनी जिनकी शक्ति नहीं हो, उन्हें प्रतिमा का आराधन अवश्य करना चाहिए। जिनके गृहभार सम्हालने योग्य पुत्रादि हो, उन्हें तो इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें क्रमशः सभी प्रतिमाओं का पालन करना ही पड़ेगा। वे चाहे तो किसी एक प्रतिमा का ही पुनः पुनः पालन कर सकते हैं। जैसा कि कार्तिक सेठ ने किया था।

संलेखणा संधारा

नमारी जीव, आयुष्य कर्म के आधार से ही किसी शरीर में स्थिति करते हैं। आयुष्य का क्षय, 'मरण' कहलाता है। जो आयुष्यादि कर्म के उदय से जन्म लेता है, वह अवश्य ही मरता है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ से अगला जन्म रोक सकता है अर्थात् वीतरागता प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, जिससे उसे आगे पर जन्म की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु मृत्यु को नहीं रोक सकता। प्राप्त जन्म और उदयमान आयुष्यादि कर्म को भुगत करके मरना पड़ता है। वीतराग भगवतो को भी देह त्याग करना ही पड़ता है, इसलिए प्राप्त जन्म का अन्तिम परिणाम, मृत्यु तो होती ही है। इस मृत्यु को मिथ्या-दृष्टि और क्लृप्ति परिणामी जीव, अकाम मरण द्वारा बिगाड़ देता है, किन्तु श्रमणापासक तथा श्रमणवर्ग, सकाममरण—पण्डितमरण के द्वारा सुधार लेते हैं। अविरत अवस्था में एव मिथ्यादृष्टि सहित आयु पूर्ण करना 'अकाम मरण' है। फिर वह किसी भी निमित्त से हो, किन्तु सावधानी पूर्वक आराधना करते हुए देह छोड़ना 'सकाममरण'—पण्डितमरण है। पण्डितमरण 'संधारा' पूर्वक होता है। यह अंतिम साधना है।

जब यह विश्वास हो जाय कि अब शरीर पड़नेवाला है। अधिक दिन नहीं चल सकेगा। शरीर की हालत बहुत ही निर्ण हो गई। रोग अथवा उपसर्ग, उग्ररूप से बढ़ रहा है। शक्ति क्षीण होती जा रही है। उठना बैठना तो दूर रहा, करवट लेना भी कठिन हो रहा है। शरीर के लक्षण भी अन्त समय निकट होने का संकेत दे रहे हैं, तब संधारा किया जाता है। जिन्हे उपसर्ग से बचने की सभावना होती है, वे तो सागरी संधारा करते हैं (ज्ञाता ८ अरहन्तक आवक, उपासकदशा २, अतकृतदशा आदि) किन्तु जिन्हे बचने की सभावना नहीं हो, वे बिना किसी आगार के ही—जीवन पर्यन्त के लिए संधारा कर लेते हैं।

यह संपारा बसति—उपाध्य में भजवा घर में रहकर भी किया जा सकता है और जमल में जाकर भी किया जा सकता है। इसके दो भेद हैं—१ पादपापगमन और २ भक्तप्रत्याख्यान।

संपारा करनेवाला पहले संपारे का स्थान निश्चित करता है। वह स्थान निर्दोष—बीब बन्दू और कासाहम से रहित तथा शांत हो। फिर उच्चार प्रसवण भूमि (=बड़ीनीत सज्जनीत परठन और जगह) देखकर निर्धारित करता है। इसके बाद संपारे की भूमि का प्रमांजन कर और उस पर दर्शन आदि का संपारा बिछाकर पूर्ण या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाय। इसके बाद इर्ष्याभिकी—गमनागमन का प्रतिक्रमण करे। फिर दोनों हाथ जोड़कर सिद्ध भगवान् एवं परिहृत भगवान् की—नमस्कार के पाठ से स्तुति करे। इसके बाद गुरुदेव को वन्दना करके अपने पूज के चर्तों का स्मरण करे। उनमें सगे हुए दापों की आलाचना करके हृदय से जमाव। इसके बाद अठारह पाप और चारों आहार का जीवनभर के लिए त्याग करवे। इसके बाद उत्साह एवं हव पूवक शरीर त्याग की प्रतिज्ञा करता हुआ कहे कि—

मेरा यह शरीर मुझे अत्यन्त प्रिय था। मैंने इसकी बहुत रक्षा की थी। इसे मैं मूर्खी के बल की तरह संभालता रहा था। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास था। इस सत्ता में यह शरीर मुझ अत्यन्त इच्छाकारी था। इसके समान दूसरा कोई प्रिय नहीं था। इसलिए मैंने इसे पीत से घसीं से धुआ से प्यास से सर्प चार, डोस आदि प्राणिमो के उपसर्ग से और रागों से बचाया। इसकी पूरी सगत के साथ रक्षा की। अब मैं इस शरीर से अपना अमल हटाकर इसका त्याग करता हूँ और अन्तिम आशीर्वाद तक इस शरीर से अपनेपन का सम्बन्ध त्याग देता हूँ। (भक्तवती २-१)

इस प्रकार शरीर का त्याग करके बर्मेध्यान—अनित्यादि भावना—गमन परिणति में समय व्यतीत करे और अधिक जीने या दीप्त मरवाले की इच्छा नहीं करता हुआ तथा बुद्धों से नहीं बचाराता हुआ धान्द हन्य से बर्मेध्यान करता रहे। और उस समय जो भी परिपह एवं उपसर्ग उत्पन्न हों उन्हें लकड़ी के पट्टे की तरह निश्चल रहकर सहन करे। यदि सिंह व्याध सप आदि पशु या पक्षी शरीर को काटे मक्षण कर ता उन्हें मारे नहीं किन्तु यह साधे कि 'य पशु मेरा शरीर खाते हैं गुण—आत्मा को नहीं खाते'। यह सोचकर मनमें बुझता जाये और धृतज्ञान के अवसम्बन्ध से आत्मा को अन्त तक बर्मेध्यान में लगाये रहे।

भक्तप्रत्याख्यान भजवा इगितमरण (पादपापगमन के सिवाय) में निर्धारित भूमि के भीतर स्पर्शित धानि के लिए या हाथ पाँव धकड़ जाय तो सोप करन के लिए हलन चलन किया जा सकता है। हाथ पाँव लम्बे या सज्जित किये जा सकते हैं। भक्तप्रत्याख्यान विविहार और चोविहार प्रत्याख्यान से भी हो सकता है। (आचार्य योग्य १ प ८ उ ५ से ८) संयमी मुनिवर संकेतना का साधना पहले से शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ काफ़ी छ महोने अर्थम एव चर और उत्पुष्ट बारहर्ष है।

बारह वर्ष की साधना में प्रथम के चार वर्ष तक विगयो का त्याग किया जाता है। दूसरे चार वर्षों में विविध प्रकार का तप किया जाता है। फिर दो वर्ष तक आयम्बिल के पारणे से एकान्तर तप किया जाता है। इसके बाद छ महीने तक अति विकट तप किया जाता है और पारणे में केवल आयम्बिल ही किया जाता है। अंतिम वर्ष में कोटि सहित (एक तप की पूर्ति के साथ ही दूसरा तप प्रारम्भ कर देने रूप) तप किया जाता है और पारणा आयम्बिल के साथ किया जाता है। इसके बाद एक मास या अर्ध मास तक आहार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है। यह जीवनपर्यन्त का अनशन होता है। इस प्रकार बारह वर्ष में जीवन के अन्न के साथ यह सलेखणा पूरी होती है। (उत्तरा० ३६)

इसमें लगने वाले अतिचार इस प्रकार है।

संलेखणा के पांच अतिचार

- १ इहलोकाशंसा प्रयोग—मृत्यु के उपरान्त इसी मनुष्य लोक में सम्राट, राजा अथवा मन्त्री, सेठ आदि होने की इच्छा करना—मनुष्य सबधी उत्तम ऐश्वर्य और काम भोग की प्राप्ति चाहना।
- २ परलोकाशंसा प्रयोग—स्वर्ग का महर्द्धिक देव अथवा इन्द्र बनने की अभिलाषा करना।
- ३ जीविताशंसा प्रयोग—मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती देख कर लम्बे काल तक जीवित रहने की इच्छा करना।
- ४ मरणाशंसा प्रयोग—क्षुधादि अथवा परिषहादि से घबड़ा कर शीघ्र ही मरजाने की भावना करना।
- ५ कामभोगाशंसा प्रयोग—मनुष्य अथवा देव सबधी कामभोगों के भोगने की इच्छा करना।

(उपासकदशा—१)

उपरोक्त अतिचारों से बचकर संलेखणा का यथातथ्य रूप से पालन करने से निर्दोष आराधना होती है।

मृत्यु का भय तो मनुष्य के लगा ही हुआ है। न जाने कब किस स्थिति में जीवन डोरी टूट जाय। इसलिए मृत्यु सुधारने का अभ्यास पहले से ही प्रारम्भ कर देना चाहिए। सदैव रात को सोते समय, प्रातः काल तक के लिए विरति को अधिक से अधिक विकसित कर संलेखणा का अभ्यास चालू कर देना उचित है इससे अन्तिम साधना सरल हो जाती है।

यह संध्या बसति—उपाध्य में प्रथमा धर में रहकर भी किया जा सकता है और जगत् में जाकर भी किया जा सकता है। इसके बाद भेद हैं—१ पादपापगमन और २ भक्तप्रत्याख्यान।

संध्या करनेवाला पहले संधारे का त्याग निश्चित करता है। वह त्याग निर्दोष—भीष वगु और क्रोसाहम से रहित तथा शांत हो। फिर उम्भार प्रसवण भूमि (=बड़ीनीत सधुनीत परठन की जगह) देखकर निर्धारित करता है। इसके बाद संधारे की भूमि का प्रमाखन करे और उस पर दनं प्रादि का संधारा बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाय। इसके बाद इर्वापिक्की—गमनागमन का प्रतिक्षण करे। फिर दोनों हाथ जोड़कर सिद्ध भयवान् एवं अरिहत भगवान् की—'नमस्तुभ्यं' के पाठ से स्तुति करे। इसके बाद गुर्वेव को बन्दना करके अपने पूर्व के वतों का स्मरण करे। उनमें लगे हुए बायों की आलाचना करके हृदय से लमावे। इसके बाद बठारह पाप और चारों प्राहार का जीवनमर के लिए त्याग करदे। इसके बाद उत्साह एवं ह्य पूषक शरीर त्याग की प्रतिज्ञा करता हुआ कहे कि—

मेरा यह शरीर मुझे अत्यन्त प्रिय था। अब इसकी बहुत रक्षा की थी। इसे मैं मूढ़ी क बन की तरह संभालता रहा था। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास था। इस संसार में यह शरीर मुझ अत्यन्त इच्छाकारी था। इसके समान दूसरा कोई प्रिय नहीं था। इसलिए मैंने इसे शीत से गर्मी से क्षुभा से व्यास से सर्व भार जैसे प्राणियों के उपसर्ग से और रागों से बचाया। इसकी पूरी लालन के साथ रखा की। अब मैं इस शरीर से अपना समस्त हटाकर इसका त्याग करता हूँ और अन्तिम द्वातोच्छ्वास तक इस शरीर के अपनेपन का सम्पूर्ण त्याग देता हूँ'। (अथर्ववेद २-१)

इस प्रकार शरीर का त्याग करके ब्रह्मध्याम—आनन्दवादि आशना—शाय परिवर्ति में समय व्यतीत करे और अधिक पीने या सीधे मरवाने की इच्छा नहीं करता हुआ तथा दुःखों से नहीं बचता हुआ पान्थ हृदय से ब्रह्मध्यान करता रहे। और उस समय जा भी परिवह एवं उपसर्ग उत्पन्न हों उन्हें सकड़ी के पट्टियों की तरह निश्चल रहकर सहन करे। यदि सिंह व्याघ्र सप प्रादि पशु या पक्षी शरीर का काट भक्षण करे तो उन्हें भारे नहीं किन्तु यह सोचे कि 'ये पशु मेरा शरीर खाते हैं गुण—आत्मा को नहीं खाते'। यह साधन मनमें दृढ़ता लाने और श्रुतज्ञान के प्रबलम्बन से आत्मा को अन्त तक ब्रह्म—ध्यान में लगावे रहे।

भक्तप्रत्याख्यान प्रथमा इगितमरण (पादपापगमन के सिवाय) में निर्धारित भूमि के भीतर स्थिति प्रादि के लिए या हाथ पाँव धकड़ जाय तो सोच करने के लिए हसन चमन किया जा सकता है। हाथ पाँव मज्जे या संकुचित किये जा सकते हैं। भक्तप्रत्याख्यान तिथिहार और चौविहार प्रत्याख्यान से भी हो सकता है। (पाचारंग मु १ अ ८ उ ५ स ८) सप्तमी मुनिवर सलेखना की साधना पहले से गृह कर देते हैं। इसका जपम्य नाम छ अठोने अथवा एवं बध और उत्कृष्ट बारहवर्ष है।

बारह वर्ष की साधना में प्रथम के चार वर्ष तक विगयो का त्याग किया जाता है। दूसरे चार वर्षों में विविध प्रकार का तप किया जाता है। फिर दो वर्ष तक आयम्बिल के पारणे से एकान्तर तप किया जाता है। इसके बाद छ महीने तक अति विकट तप किया जाता है और पारणे में केवल आयम्बिल ही किया जाता है। अंतिम वर्ष में कोटि सहित (एक तप की पूर्ति के साथ ही दूसरा तप प्रारम्भ कर देने रूप) तप किया जाता है और पारणा आयम्बिल के साथ किया जाता है। इसके बाद एक मास या अर्ध मास तक आहार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है। यह जीवनपर्यन्त का अनशन होता है। इस प्रकार बारह वर्ष में जीवन के अन्त के साथ यह सलेखणा पूरी होती है। (उत्तरा० ३६)

इसमें लगने वाले अतिचार इस प्रकार है।

संलेखणा के पांच अतिचार

१ इहलोकाशंसा प्रयोग—मृत्यु के उपरान्त इसी मनुष्य लोक में सम्राट, राजा अथवा मन्त्री, सेठ आदि होने की इच्छा करना—मनुष्य सबधी उत्तम ऐश्वर्य और काम भोग की प्राप्ति चाहना।

२ परलोकाशंसा प्रयोग—स्वर्ग का महद्भिक देव अथवा इन्द्र बनने की अभिलाषा करना।

३ जीविताशंसा प्रयोग—मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती देख कर लम्बे काल तक जीवित रहने की इच्छा करना।

४ मरणाशंसा प्रयोग—क्षुधादि अथवा परिषहादि से घबडा कर शीघ्र ही मरजाने की भावना करना।

५ कामभोगाशंसा प्रयोग—मनुष्य अथवा देव सबधी कामभोगों के भोगने की इच्छा करना।

(उपासकदशा—१)

उपरोक्त अतिचारों से बचकर सलेखणा का यथातथ्य रूप से पालन करने से निर्दोष आराधना होती है।

मृत्यु का भय तो मनुष्य के लगा ही हुआ है। न जाने कब किस स्थिति में जीवन डोरी टूट जाय। इसलिए मृत्यु सुधारने का अभ्यास पहले से ही प्रारम्भ कर देना चाहिए। सदैव रात को सोते समय, प्रातः काल तक के लिए विरति को अधिक से अधिक विकसित कर सलेखणा का अभ्यास चालू कर देना उचित है इससे अन्तिम सावना सरल हो जाती है।

सम्यक्त्व के छह आगार

सुदेव सुगुह और सुधर्म का बुद्ध श्रद्धान करने के साथही आवश्यक प्रतिज्ञा करता है कि—

‘मैं देव गत मिथ्यात्व का त्याग करने के उद्देश्य से जिनदेव भगवत् के अतिरिक्त किसी भी अन्य तीर्थी देव को बन्दना नमस्कार नहीं करूँगा । मैं गुह गत मिथ्यात्व का त्याग कर रहा हूँ इसलिये निम्न गुह—प्रमण धम्मणी वर्ग के अतिरिक्त अन्य तीर्थ के गुह वग को बन्दन नमस्कार नहीं करूँगा और मैं सुगुह का प्रतिज्ञासमर्थ—सुपात्र दान देने की तरह उन्हें सुपात्र मान कर दान दूँगा । इतना ही नहीं उनके माय धार्मिक सबब—प्रकारण उनसे बोझना बारबार संगति करना—इत्यादि अधिक सम्पक नहीं रखूँगा । इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के साथ ही सामान्य गृहस्थ ससार में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का विचार कर निम्न सिद्धि छह आगार रखता है ।

रात्रामियोग—राजा के दबाव से । कभी साम्प्रदायिक पक्ष के कारण राजा का दबाव हा और राज सवट से बचने के लिए धम्मतीर्थी देव को बन्दना करनी पड़े कुगुह को बन्दना और आहार दान करना पड़े तो इस कठिन परिस्थिति की छूट रखता हूँ ।

रगणामियोग—गण— समूह—सघ—वग । यदि मिथ्यादृष्टि गण के दबाव के कारण कुदेव को नमन और कुगुह का आदर सत्कार तथा आहारादि दान देना पड़े ।

३ वल्लामियोग—अधिकशक्तिवासी पुरुष के दबाव से

४ द्दवामियोग—किसी देव के दबाव में

५ गुरनिग्रह—माता पितादि गुह जग के आग्रह से

६ वृत्तिकान्तर—घाजीबिका की कठिनाई के कारण ससार रूपी घटती में उत्पन्न कर भटक जाय तो पार पाने के लिए अर्थात् घाजीबिका की बिभीषिका में पार पान के लिए अर्थात् तीर्थिक देव गुह को बन्दना करन और आहारादि दान व आगार है ।

य छह आगार बिबट परिस्थिति के कारण बाह्य रूप से सेवन किय जाते हैं । अन्तरंग में अर्थात् धम्मत्व हाता है और कारण टम जाने पर गुह हाकर धम्मो प्रतिज्ञा पर स्थिर हा जाता है ।

अथपि उपराधन आगार परिस्थिति अथ विवशताओं के कारण अनिच्छा पुनः— धर्मवाद रूप में प्रपमाय जाने हूँ फिर भी यह हूँ ता नमजारी ही । अर्थात् अथ प्रकार अनिच्छा पुनः सगन वाले मिथ्यात्व व बाह्य धनुमोन्म के कारण ही आगम में लिगा है कि धम्मग्रापासक—

“एकपात्रो मिथ्यामणससंज्ञाओपदिविरया आब जीवाण एकपात्रो अपदिविरया” ।

—अर्थात्—श्रावक, मिथ्यादर्शन शल्य से कुछ विरत होता है और कुछ नहीं भी होता है। टीकाकार भी इसका कारण 'राजाभियोग आदि आगार बतलाते हैं। (उववाई—४१)

हा,तो यह विवशता है, किंतु जब श्रमणोपासक, उपासकप्रतिमा की आराधना करने को तत्पर होता है, तो सबसे पहले वह इस कमजोरी को हटाकर आगार तथा शकादि अतिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी श्रावक प्रतिमा का आराधन करने के पूर्व इन आगारों को आवश्यकता होने पर काम में लेते ही हैं। अरहन्तक श्रावक (ज्ञाता ८) ने व्यापागर्थ समुद्र में सफर करते समय, देवाभियोग उपस्थित होने पर भी धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं निकाला।

तात्पर्य यह कि उपरोक्त आगार, सामान्य परिस्थिति में सेवन करने योग्य नहीं है।

यदि कोई कहे कि 'अन्य धर्मियों से नहीं मिलना, उन्हें वन्दनादि नहीं करना, यह तो कट्टरता एव साम्प्रदायिकता है। ऐसे नियम सकुचित हृदय के होते हैं। यदि दूसरे धर्मवालों का ससर्ग किया जाय, तो आपस में प्रेम भाव की वृद्धि होती है। द्वेष दूर होता है और विचारों का आदान प्रदान होकर दूसरों को भी जैन धर्म की ओर आकर्षित होने के निमित्त मिलते हैं। इसलिए जैन धर्म के प्रचार की दृष्टि से भी दूसरों से सम्पर्क साधना चाहिए। यह तभी होगा जब कि अन्य तीर्थियों के सम्पर्क में आया जायगा। इत्यादि।

साम्प्रदायिकता बाधक नहीं

जिम प्रकार कोई सुपुत्र, अपने, माता पिता की ही सेवा भक्ति करता है, वह माता पिता को ससार भर के सभी स्त्री पुरुषों से उच्च स्थान प्रदान करता है, तो इसमें दूसरों को अप्रसन्न होने की क्या बात है? हाँ, आवश्यकता पडने पर, समय हो, तो वह दूसरों की भी आवश्यक सेवा करता है, किन्तु उन्हें माना पिता नहीं मानता। इसी प्रकार श्रमणोपासक, अपने देव, गुरु और धर्म को ही परमाराध्य माने, उन्हीं की सेवा करे, तो इससे दूसरों को नाराज होने का कोई कारण नहीं है। हा यदि कोई अन्य तीर्थी कठिनाई में हो, तो उसे सहायता देना। उसकी अनुकम्पा बुद्धि से यथा शक्ति सेवा करने की मनाई नहीं है। सम्यग्दृष्टि की प्रतिज्ञा, उस पितृ-भक्त सुपुत्र की तरह की है, जो अपने पिता को ससार के सभी मनुष्यों की अपेक्षा विशेष पूज्य मानता है। इस उत्तम नियम को साम्प्रदायिकता कहना अज्ञान का परिणाम है।

हेम वस्तु, ईर्ष्या द्वेष और क्लेशादि है। साम्प्रदायिक क्लेश द्वेष और कटुता नहीं होनी चाहिए। मही वस्तु बुरी है। द्वेष रहित कटुता से दूर रहकर अपन धर्म की धाराधना करना बुरा नहीं है। यदि इसे साम्प्रदायिकता कहा जाय तो भी ईर्ष्या द्वेष और क्लेश रहित साम्प्रदायिकता बुरी नहीं हो सकती। यह तो सर्वथा असम्भव है कि सभी मनुष्य एक ही विचार और एक ही धाधारक बन जायें। ऐसा कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मनुष्यों में धाधार विचार भेद रहा है और रहेगा। इस भेद के कारण ही वर्ग-समुदाय बनते हैं और ये समुदाय ही सम्प्रदाय कहलाते हैं। इस प्रकार के भेद भेद यदि क्लेशादि रहित हो तो कोई बुराई नहीं है। यदि कहीं ईर्ष्या द्वेष हो तो उन्हें ही मिटाने का प्रयत्न होना चाहिए। किन्तु जो सम्प्रदायों को ही मिटाना चाहते हैं वे धर्म को मिटाने वाले भ्रष्टाचार हैं। उनके आह्वान से भी सम्प्रदायों तो नहीं मिटनी बल्कि नई नई लौकिक और राजनैतिक पार्टियों लड़ी हो जायगी—होती जा रही है। हाँ वे धर्म को सति अवश्य पहुँचा सकेगे।

एक पुत्र अपने एक माता पिता को जिसको अच्छी सेवा कर सकता है उसी ससार के सभी स्त्री पुरुषों को नहीं कर सकता। यदि कोई उसे सभी स्त्री पुरुषों का समान दृष्टि से देखना सिखा दे तो फल यह होगा कि वह अपने माता पिता की सेवा से भी बंधित रह जायगा।

स्त्री सभी स्त्री कहला सकती है—जब कि वह अपने स्वीकृत पति के सिवाय अन्य सब को पिता पुत्र या भाई के समान माने किन्तु पति के समान नहीं माने। इसी प्रकार सच्चा उपासक नहीं हो सकता है जो अपने स्वीकृत एक उपास्य की ही उपासना करे। जिस प्रकार सभी पुरुषों का समान रूप से स्वीकार करने वाली स्त्री बेवफा कहलाती है—उसका कोई पति नहीं होता उसी प्रकार साम्प्रदायिकता का समाप्त करने वाले भी धर्म घातक होते हैं। विद्यासता एवं उदारता का नाम पर जो सभी के साथ समान धाधारण करने की धनहानी बातें करते हैं वे इन व्यवहार में भी नहीं बना सकते। व्यवहार में वे अपने धर्म में दूसरों का समान हनन अपना कर सबक लिए, तथा दूसरों के पुत्रों का अपने पुत्र के समान मानकर अपनी जायदाद में से बराबर का हिस्सा नहीं देते। अपनी पुत्री को किसी दरिद्र तथा भ्रष्ट को नहीं देते। केवल धर्म ही के लिए वे परम उदार बन जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनके हृदय में सम्पूर्ण कभी सम्पूर्ण प्रकाश का समावेश है।

प्रेम बढ़ाने के लिए

इस भाव का दूर करने सबसे साध—प्राणी मात्र के साथ प्रेम भाव रखना और सब का अपनी माता से समान मानना—यह तो जैन धर्म की श्रुति शिक्षा है ही। इसलिए सुभावक का अपने सम्पर्क में आने वालों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। फिर वह सिखा भी मत—धर्म सबका सम्प्रदाय का है।

किंतु अपनी साधना को गौण करके, प्रेम प्रचार के पीछे पड़ जाना और सिद्धांत का भोग देकर भी प्रेम सम्पादन करना—पैसे के लिए रुपया गँवाने के समान है।

धर्म प्रचार के लिए

सभी धर्म—प्रेमी चाहते हैं कि “जैन धर्म का प्रचार खूब हो। विश्वभर में जैनधर्म फैल जाय,” किंतु वह तभी हो सकता है कि प्रचारक जैनधर्म को अपने असली रूप में लेकर ही यथा समय अजैनो के सामने जावे। बहुत से समन्वय प्रेमी और अनेकान्त का दुहमयोग करने वाले, दूसरो को जैन बनाने के बनिस्वत स्वयं अजैन बन कर अपना भी गँवा देते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग बन चुके हैं और बन रहे हैं।

गांधीजी के प्रभाव में आने वाले कई साधु साध्वी और हजारों लाखों जैनी, उनकी ससार लक्ष्मी—आशिक अहिंसा में, जैन धर्म की पूर्ण अहिंसा देखने लगे। कोई विद्वान ‘सिद्धसेन दिवाकर’ के अपेक्षा पूर्वक कहे गये वचन को आगे करके, सभी मिथ्यामतों के साथ समन्वय करके जैन धर्म को “मिथ्या मतों का समूह” बताने लगे। कोई अपनी साधना को छोड़ कर ‘सर्वधर्म सम्मेलन’ करके सब के साथ धुलने मिलने में ही जैन धर्म का उत्थान बताने लगे। धर्म प्रचार की ओट में सावद्य तथा ससार-वाद का प्रचार करते हुए अपने धर्म धन को गँवाने के अनेक प्रमाण उपस्थित हो चुके हैं। इस प्रकार के प्रचारक जैनधर्म का वास्तविक प्रचार नहीं करके परिणाम में अबैतत्व को अपना लेते हैं।

अजैनो में जैनधर्म का प्रचार किया था ‘जयघोषऋषि’ ने (उतरा० २५) ‘केशी श्रमण निर्ग्रंथ’ ने (रायपसेणी) ‘थावच्चापुत्र अनगार’ ने (ज्ञाना ५) और श्री ‘आर्द्रकुमार मुनि’ ने (सूय २-६)। धर्म का वास्तविक प्रचार किया था सुश्रावक ‘पिंगल निर्ग्रंथ’ ने (भगवती २-१) ‘मद्रुक श्रावक’ ने (भगवती १८-७) और ‘कुडकोलिक’ श्रावक (उपास० ६) आदि ने। इस प्रकार का प्रचार ही वास्तविक प्रचार है। ऐसा प्रचार सर्व साधारण जैनी नहीं कर सकते, न सभी मायू ही कर सकते हैं। विशेष योग्यता वाले ही ऐसा कर सकते हैं। और वह भी द्रव्य क्षेत्रादि की अनुकूलता को ठीक तरह से समझने वाले ही। अन्यथा क्लेश का कारण बन सकता है। इससे तो अच्छा यही है कि अपनी साधना में ही रुचि रखी जाय और अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखते हुए देशविरत होने की योग्यता जगाई जाय।

हेय वस्तु ईर्ष्या द्वेष और क्लेशादि हैं। साम्प्रदायिक क्लेश द्वेष और कटुता नहीं होनी चाहिए। यही वस्तु बुरी है। द्वेष रहित कटुता से दूर रहकर, अपने धर्म की धाराधना करना बुरा नहीं है। यदि इसे साम्प्रदायिकता कहा जाय तो भी ईर्ष्या द्वेष और क्लेश रहित साम्प्रदायिकता बुरी नहीं हो सकती। यह तो सर्वथा असंभव है कि सभी मनुष्य एक ही विचार और एक ही धाधारक बन जायें। ऐसा कभी नहीं हुआ और हागा भी नहीं। मनुष्यों में धाधार विचार भेद रहा है और रहेगा। इस भेद के कारण ही वर्ग-समुदाय बनते हैं और ये समुदाय ही सम्प्रदाय कहलाते हैं। इस प्रकार के वर्ग यदि क्लेशादि रहित हों तो कोई बुराई नहीं है। यदि कहीं ईर्ष्या द्वेष है तो उन्हें ही मिटाने का प्रयत्न होना चाहिए। किंतु जो सम्प्रदायो का ही मिटाना चाहते हैं वे धर्म को मिटाने वाले भ्रामांगी हैं। उनके चाहने से भी सम्प्रदायें तो नहीं मिटेगी बल्कि नई नई लौकिक और राजनतिक पान्थिमें लड़ी हो जायगी-होती जा रही है। हाँ वे धर्म को क्षति भव्य पहुँचा सकेंगे।

एक पुत्र अपने एक माता पिता की जितनी सम्मान सेवा कर सकता है उतनी ससार के सभी स्त्री पुरुषों की नहीं कर सकता। यदि कोई उसे सभी स्त्री पुरुषों का समान दृष्टि से देखना सिखा दे तो फल यह होगा कि वह अपने माता पिता की सेवा से भी बचित रह जायगा।

स्त्री सभी स्त्री कहना सकती है-अब कि वह अपने स्वीकृत पति के सिवाय अन्य सब को पिता पुत्र या भाई के समान माने किंतु पति के समान नहीं माने। इसी प्रकार सम्मान उपासक नहीं हो सकता है जो अपने स्वीकृत एक उपास्य की ही उपासना करे। जिस प्रकार सभी पुरुषों को समान रूप से स्वीकार करने वाली स्त्री बेवसा कहलाती है-उसका कोई पति नहीं होता उसी प्रकार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने वाले भी धर्म बाधक होते हैं। बिश्वासता एवं उदारता के नाम पर जो सभी के साथ समान आचरण करने की अनहोनी बातें करते हैं वे इसे व्यवहार में भी नहीं बना सकते। व्यवहार में वे अपने धर्म में दूसरों का समान हक अपना कर सबक लिए, तथा दूसरों के पुत्रों का अपने पुत्र के समान मानकर अपनी जामवाय में से बराबर का हिस्सा नहीं देते। अपनी पुत्री को किसी दरिद्र तथा भ्रष्ट को नहीं देते। केवल धर्म ही के लिए वे परम उदार बन जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनके हृदय में सम्यक्त्व रूपी सम्यक प्रकाश का अभाव है।

प्रेम बढ़ाने के लिए

इस भाष को दूर करके सबसे साध-प्राणी मात्र के साथ प्रेम भाव रखना और सब को अपनी धारमा के समान मानना-यह तो जन धर्म की हित शिक्षा है ही। इसलिए सुझावक को अपने सम्पर्क में आने वालों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। फिर वह किसी भी मत-वर्ग धर्मवा सम्प्रदाय का हा।

किंतु अपनी साधना को गौण करके, प्रेम प्रचार के पीछे पड़ जाना और सिद्धांत का भोग देकर भी प्रेम सम्पादन करना—पैसे के लिए रुपया गँवाने के समान है।

धर्म प्रचार के लिए

भभी धर्म—प्रेमी चाहते हैं कि “जैन धर्म का प्रचार खूब हो। विश्वभर में जैनधर्म फैल जाय,” किंतु वह तभी हो सकता है कि प्रचारक जैनधर्म को अपने असली रूप में लेकर ही यथा समय अर्जनों के सामने जावे। बहुत से समन्वय प्रेमी और अनेकान्त का दुह्योग करने वाले, दूसरों को जैन बनाने के वनिम्बत स्वयं अर्जन बन कर अपना भी गँवा देते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग बन चुके हैं और बन रहे हैं।

गांधीजी के प्रभाव में आने वाले कई साधु साध्वी और हजारों लाखों जैनी, उनकी ससार लक्ष्मी—आशिक अहिंसा में, जैन धर्म की पूर्ण अहिंसा देखने लगे। कोई विद्वान ‘सिद्धसेन दिवाकर’ के अपेक्षा पूर्वक कहे गये वचन को आगे करके, सभी मिथ्यामतों के साथ समन्वय करके जैन धर्म को “मिथ्या मतों का समूह” बताने लगे। कोई अपनी साधना को छोड़ कर ‘सर्वधर्म सम्मेलन’ करके सब के साथ घुलने मिलने में ही जैन धर्म का उत्थान बताने लगे। धर्म प्रचार की ओट में सावद्य तथा मसार-वाद का प्रचार करते हुए अपने धर्म धन को गँवाने के अनेक प्रमाण उपस्थित हो चुके हैं। इस प्रकार के प्रचारक जैनधर्म का वास्तविक प्रचार नहीं करके परिणाम में अबैतत्व को अपना लेते हैं।

अर्जनों में जैनधर्म का प्रचार किया था ‘जयघोषऋषि’ ने (उतरा० २५) ‘केशी श्रमण निर्ग्रथ’ ने (रायपसेणी) ‘थावच्चापुत्र अनगार’ ने (ज्ञाना ५) और श्री ‘आर्द्रकुमार मुनि’ ने (सूय २-६)। धर्म का वास्तविक प्रचार किया था सुश्रावक ‘पिंगल निर्ग्रथ’ ने (भगवती २-१) ‘मद्रुक श्रावक’ ने (भगवती १८-७) और ‘कुडकोलिक’ श्रावक (उपास० ६) आदि ने। इस प्रकार का प्रचार ही वास्तविक प्रचार है। ऐसा प्रचार सर्व साधारण जैनी नहीं कर सकते, न सभी साधु ही कर सकते हैं। विशेष योग्यता वाले ही ऐसा कर सकते हैं। और वह भी द्रव्य क्षेत्रादि की अनुकूलता को ठीक तरह से समझने वाले ही। अन्यथा क्लेश का कारण बन सकता है। इससे तो अच्छा यही है कि अपनी साधना में ही रुचि रखी जाय और अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखते हुए देशविरत होने की योग्यता जगाई जाय।

आवक के मनोरथ

संसार में रहते हुए और—संसार के काय करते हुए भी जिसका अंतरंग 'जस कमस मत्' भिन्न हो ओ संसार त्याग कर वय मय जीवन व्यतीत करना चाहते हों वे धमणोपासक अपने कर्मों की बड़ी भारी निजरा कर लेते हैं। उनको आत्मा ठलकी जाती जाती है। उन धमणोपासकों के अन्तर्मन में व मनोरथ उठते ही रहते हैं कि—

१ वह धूम दिन कब आयगा कि जब मैं अपने पास रहे हुए चोड़े या अधिक परिग्रह का त्याग करके परिग्रह के बोझ से हलका बनूँगा।

२ वह धानन्दकारी भड़ी कब आयगी कि मैं इस संसार से सर्वथा विरक्त होकर निग्रह प्रव्रज्या धारण करूँगा अर्थात् अगार धर्म छाड़कर सर्वोत्तम धनगार धर्म की धारण करूँगा।

३ वह कल्याणकारी वेसा कब आयगी कि मैं समाधिभरण के लिए तत्पर होकर काम से जूझने के लिए अन्तिम सल्लेखणा में लग जाऊँगा और आहारादि का सबका त्याग कर के पादपोषमन सभारे से मृत्यु की इच्छा नहीं करता हुआ धर्मध्यान पूर्वक देह छाड़ूँगा।

उपरोक्त तीनों प्रकार का चिन्तन तथा हृवयाद्गार स्थिरता पूर्वक करता हुआ धमणोपासक अपने बहुत से कर्मों की निजरा कर देता है और अपनी आत्मा को कर्मों के भार से हलका बना लेता है।

प्रत्येक धम बंधु का कर्तव्य है कि सदैव इन उत्तम मनोरथों का चिन्तन करता रहे। कम से कम प्रातःकाल और रात्रि में सात समय तो अवश्य ही करे। सम्मगदृष्टि और ध्यावकपन ठमी स्थिर रह सकता है जबकि संसार त्याग कर साधुता अपनाने की भावना हो। इस प्रकार के मनोरथ जिन सम्मगदृष्टियों के मन में नहीं हात और मात्र सांसारिक भावना ही दिन रात रमा करती है उनका पतन हाता बहुत सरल हो जाता है और फिर धर्म के समूल होना भी दुर्लभ हो जाता है और जिस ध्यावक का सदैव साधुता का नहीं वह ध्यावक और जिस साधु का सदैव प्रमत्तता का नहीं वह साधु अवश्य गिरता है और वक्तव्यमान स्थान से भी पतित हो जाता है। इसलिये इन उत्तम मनोरथों का बारबार चिन्तन करते रहना चाहिए।

(स्थानांग ३-४)

श्रावक के विश्राम

जिस प्रकार बहुत दूर जंगल में से लकड़ी आदि के भारी बोझ को उठा कर शहर में जाने वाले वृद्ध एवं दुर्बल भारवाहक को मार्ग में विश्राम लेने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ससार के आरम्भ परिग्रहादि पाप कर्मों के भार से थके हुए जीव के लिए भी विश्राम लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे विश्राम के स्थान चार प्रकार के हैं। जैसे—

१ भारवाहक, भार के बोझ से विश्राम पाने के लिए एक कन्धे से हटा कर दूसरे कन्धे पर रख कर, पहले कन्धे को विश्राम देता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक भी सावद्य व्यापार रूप पाप भार से विश्राम पाने के लिए पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत और अन्य त्याग प्रत्याख्यान से पाप के भार को कुछ हलका कर के विश्राम लेता है।

२ जिस प्रकार मल मूत्र की बाधा दूर करने के लिए भारवाहक, भार को अलग रख कर उतनी देर विश्राम लेता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक, सामायिक और देशवकाशिक व्रत का पालन करते हुए, उतने समय तक अपने पाप भार को अलग रखकर शांति का अनुभव करता है।

३ जिस प्रकार भारवाहक, अपने बोझ को उतारकर मार्ग में पड़ते हुए नागकुमारादि देवालयों में जा कर विश्राम लेता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक, अष्टमी, चतुर्दशी, पुणिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्णपौषध कर के, उतने समय अपनी आत्मा को पाप के भार से अलग कर के विश्राम लेता है।

४ जिस प्रकार निर्धारित स्थान पर पहुँच कर भार से सर्वथा मुक्त हुआ जाता है, उसी प्रकार अन्त समय में सलेखणा अगीकार करके आहारादि का सर्वथा त्याग किया जाता है और पादपोषगमन सथारे से मृत्यु की कामना नहीं करते हुए—समाधि पूर्वक रह कर, पाप के भार को सर्वथा त्याग कर, शान्ति का अनुभव किया जाता है।

उपरोक्त चार प्रकार की विश्रान्ति में से उत्तरोत्तर एवं अधिकाधिक विश्राम प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला, श्रमणोपासक अन्तिम साधना से शीघ्र ही सादिश्रपर्यवसित विश्राम प्राप्त करके परम सुखीहो जाता है।

(ठाणाग ४-३)

करण के तीन भेद

हिंसाणि करण के तीन प्रकार हैं। जैसे कि-१ धारम २ सरम और ३ समारम। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

१ सरम-पृथ्वीकाय आदि जीवों का हिंसा करने का विचार करना अर्थात् हिंसा करने का स्वरूप करना प्रथम योजना बनाता।

२ समारम-जीवों का सताप देना कष्ट पहुँचाना दुःख देना।

३ धारम-हिंसा करना प्राण रहित करना अर्थात् मार देना (उत्तरा० पृ० २४ गाथा २१)

ठाणांग सूत्र ३-१ में यह श्रम इस प्रकार है १ धारम २ सरम ३ समारम। जान बूझकर हिंसा करने वाला पहले मनमें संकल्प करता है। उसके बाद प्रहार आदि से कुछ पहुँचाता है और इसके बाद प्राण रहित करता है। मारने के लिए प्रहार करने पर उस प्रहार से पहले ता सताप (कष्ट) होता है। उनसे बाद वह प्राण रहित होता है।

करण के प्रथम तीन भेद-करना कराना और अनुमादना रूप में पाये गये हैं।

करण योग

त्रिया गरीर प्राणिषो मे हानो है। वह मम बन्धन तथा बाधा के योग से होता है। त्रिया स्वयं भी की जाता है दूसरों से भी करवाई जाता है और क्रिया का अनुमोदन-समयन भी होता है। इस करना करना और अनुमादना का करण कहते हैं। ये तीनों करण प्रत्येक योग के साथ सगते हैं। जैसे-

मनस-करना कराना और अनुमादन करना। इसी प्रकार बन्धन में और बाधा में करना कराना अनुमादन करना।

मनस करना-बन्धन से ही कोई क्रिया करने लग जाना। कई बार मनुष्य अपने घर में अपने घर में स्थान में बड़ा हुआ और बाहर में कोई क्रिया करना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ता भी वह मन बन्धन द्वारा कई प्रकार के उपाय पछाड़ कर रहता है। कम विकल्प सम्भाव्य और भाग्यक मन ही मन कर रहा है। गेहखी सामासिक में जुग गरीबन गय और प्रगप्रपण्ड प्राणि का मानगिर गवाम का उपाहरण प्रसिद्ध ही है। अन्धकारमय मन ही विनय हुआ और वह कार्य क्रिय जाते हैं। मनवान् महावार प्रभु में सम्बन्धना की प्रतिम गति में पाय हुए स्वयं में तब अर्थकर दिग्गज को पछाड़ दिया था। मन में धामाचना भी की जाती है। इस प्रकार मनस क्रिया की जाती है।

मनसे करवाना—इसी प्रकार मनोकल्पना द्वारा दूसरो से क्रिया कराई जाती है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने मन से ही मेना से युद्ध करवाया था। मनसे करने कराने और क्रिया की पूर्ति तथा अनुमोदना तक हो सकती है।

मनसे अनुमोदना—मनसे अच्छा मानना।

वचन से करना—कल्पना को भाषा में उतरना। कई मनुष्य अकेले बैठे हुए, चलते या सांते हुए, अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं। जैसे वे किसी क्रिया को शरीर से कर रहे हों। स्वप्न में किसी से सभाषण करना आदि।

वचन से करवाना—किसी को आज्ञा देकर कराना।

वचन से अनुमोदन करना—वाणी से प्रशंसा करना।

काया से करना—शरीर से क्रिया करना।

काया से करवाना—‘मैं करूँगा, तो मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे’—यह सोचकर शरीर से करना प्रारम्भ करके, दूसरो से करवाना अथवा शरीर से सकेत करके करवाना।

काया से अनुमोदन—कार्य को अंगीकार करके काया से समर्थन करना।

इस प्रकार तीनो योग के प्रत्येक के तीन तीन करण होते हैं।

ऐकेन्द्रिय के केवल काय योग ही होता है। वेइन्द्रिय से असंज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीवों के काय और वचन ये दो योग होते हैं, और मज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यंच, नारक, मनुष्य और देवों के तीनों योग होते हैं।

श्रावक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग

करण और योग द्वारा सभी सयोगी जीवों को क्रिया लगती है, किन्तु अशुभ क्रिया का त्याग, केवल सज्ञी तिर्यंच पचेन्द्रिय और मनुष्यों को ही होता है। मनुष्यों में भी साधुओं का त्याग तो तीन करण तीन योग से होता है, किन्तु तिर्यंच पचेन्द्रिय और मनुष्य देशविरत श्रावकों के त्याग ऐच्छिक होते हैं। उनके त्याग के मूल भग ९ और उत्तर भग ४६ होते हैं।

मूल ती भग इस प्रकार हैं—१ तीन करण, तीन योग, २ तीन करण दो योग ३ तीन करण एक योग, ४ दो करण तीन योग, ५ दो करण दो योग, ६ दो करण एक योग, ७ एक करण तीन योग ८ एक करण दो योग, और ९ एक करण एक योग।

- २८ दो करण एक जोग से कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं—काया से ।
 २९ एक करण, तीन योग से—करूँ नहीं—मन से, वचन से, काया से ।
 ३० " " —कराऊँ नहीं " " "
 ३१ " " —अनुमोदू नहीं " " "
 ३२ एक करण दो योग से—करूँ नहीं—मन से, वचन से ।
 ३३ " " " —मन से, काया से ।
 ३४ " " " —वचन से, काया से ।
 ३५ " " —कराऊँ नहीं—मन से, वचन से ।
 ३६ " " " —मन से, काया से ।
 ३७ " " " —वचन से, काया से ।
 ३८ " " —अनुमोदू नहीं—मन से, वचन से ।
 ३९ " " " —मन से, काया से ।
 ४० " " " वचन से काया से ।
 ४१ एक करण एक योग से—करूँ नहीं—मन से ।
 ४२ " " " —वचन से ।
 ४३ " " " —काया से ।
 ४४ " " —कराऊँ नहीं—मन से ।
 ४५ " " " —वचन से ।
 ४६ " " " —काया से ।
 ४७ " " अनुमोदू नहीं —मन से ।
 ४८ " " " —वचन से ।
 ४९ " " " —काया से ।

(भगवती ८-५)

प्रत्याख्यान करके वह भूतकाल का प्रतिक्रमण करता है । वर्तमान काल का सवरण करता है और अनागत काल आश्रित त्याग करता है । इस प्रकार तीन काल की गणना से कुल १४७ भग हुए । इन १४७ भगो में से स्थूल मृषावाद आदि का त्याग भी समझलेना चाहिए ।

प्रथम भग से साधु साध्वियों के सर्व सावद्य के त्याग होते हैं । श्रावको के लिए सभी भग यथा शक्ति उपयोग में आ सकते हैं । श्रावक तीन करण तीन योग से सर्व सावद्य योग का त्याग, अल्पकाल

के लिए नहीं कर सकता। जिन सावध विषयों को वह सदा के लिए त्याग देता है, उन्हीं विषयों में वह तीन करण तीन योग से त्याग कर सकता है। सामायिक के समय वह अनुभावना का त्याग नहीं कर सकता। इस विषय में विद्यापावश्यक भाष्य गाथा २६८४ से २६८६ तक विचार किया गया है। उसका भाव यह है कि—

जिस गृहस्थ के गृहकार्य—आपासारि सावधक्रिया बस रहो है और जो सब विरत होने का तय्यार नहीं है—ऐसा आवक (सामायिक के समय) 'मे' सर्व सावध का तीन करण तीन योग से त्याग कर'—ऐसा कह कर त्याग करे तो वह सर्व विरति और देश-विरति इन बातों का प्राप्त नहीं हो सकता। (यह निर्युक्ति का गाथा का भाव है। धामे भाष्यकार कहते हैं कि—)

यहां प्रश्न हो सकता है कि— जिस प्रकार वह सावध योग करने और कराने त्याग करता है उसी प्रकार अनुमोदन का त्याग क्यों नहीं कर सकता? इसके उत्तर में कहा जाता है कि गृहस्थ सामायिक के पूर्व जिस गृहस्थ धादि कार्य में सावध कर्म कर रहा था और सामायिक पालन के धार भी करेगा—ऐसे सावध कर्म की अनुमोदना का त्याग करने में वह शक्तियान् नहीं है।

आवक स्पृश प्राणातिपातादि का विविध विविध त्याग कर सकता है किन्तु सब सावध याग का नहीं। स्वयंभूरमण आदि समुद्र के मत्स्य सबही तथा भासादि निष्प्रदाज मयका मनुष्य क्षेत्र के बाहर की अप्राप्य वस्तु विषय का निरकरण त्रियाग से त्याग करे तो दोष नहीं लगता मयका पारिज के परिणाम से परिवारादि की बाधा के कारण ग्यारह प्रतिमा धारण करे तो (मयका प्रतिम सलक्षणा सधारा में) सब सावध का त्याग कर सकता है किन्तु जिस आमु धारण में वह भाग भी प्रवृत्ति करेगा—एने सावध कर्म की अनुमति का वह कुछ समय के लिए त्याग नहीं कर सकता। उसकी अनुमति कुसी ही रहती है।

यह विद्यापावश्यक भाष्य का अभिप्राय है। मगवती ग ८ उ० १ में भी सामायिक में रहे हुए आवक के ममत्व का अस्तित्व माना है और उस ममत्व के कारण ही वह चारों तरफ हुई वस्तु की भाव करता है।

यहां यह विचारणीय है कि ग्यारहवीं प्रतिमा का धारायक आवक ग्यारह महीनों के लिए तीनकरण तीनयाग से त्याग करता है। यद्यपि वह समय पूरा होने के बाद पुन गृहस्थ नहीं होता किन्तु उसने त्याग जीवन पयस्य के नहीं होते। प्रतिमाकास पूरा होने पर वह याता पुन उसका पासन प्रारंभ कर देता है या सर्व विरत हो जाता है मयका आमु निवट आगकर प्रतिम साधना में उत्तर हो जाता है।

विशुद्ध प्रत्याख्यान

प्रत्याख्यान दो प्रकार के होते हैं । एक तो दुष्प्रत्याख्यान और दूसरा सुप्रत्याख्यान । प्रत्याख्यान और उसका स्वरूप जाने बिना और समझे बिना किया जानेवाला प्रत्याख्यान—दुष्प्रत्याख्यान होता है और प्रत्याख्यान का स्वरूप तथा जिसका प्रत्याख्यान किया जा रहा है उन जीवादि पदार्थों का स्वरूप जानकर, प्रत्याख्यान करना सुप्रत्याख्यान है । (भगवती ७-२)

सुप्रत्याख्यान, पांच प्रकार की विशुद्धि पूर्वक होते हैं । जैसे—

१ **श्रद्धान शुद्ध**—जो प्रत्याख्यान किये जायँ, उनको उनके विषय को समझकर श्रद्धा पूर्वक किये जाय । उनपर पूर्ण श्रद्धा रखी जाय । वह श्रद्धान शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

२ **विनय शुद्ध**—प्रत्याख्यान लेते समय वन्दन नमस्कार करना, मन वचन और काया के योगों का गोपन करके विनय सहित स्वीकार करना और आदर सहित पालन करना—विनयशुद्ध प्रत्याख्यान है ।

३ **अनुभाषण शुद्ध**—गुरु से विनय पूर्वक प्रत्याख्यान करते समय, गुरु वचनों को धीमे शब्दों से अक्षर पद व्यंजन की अपेक्षा शुद्ध उच्चारण करते हुए दुहराना—अनुभाषण शुद्ध है ।

४ **अनुपालन शुद्ध**—रोग, अटवी आदि विषम परिस्थिति में भी प्रत्याख्यान को दूषित नहीं होने देना—अनुपालन शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

५ **भाव शुद्ध**—राग, द्वेष, प्रशंसा तथा क्रोधादि बुरे भावों से प्रत्याख्यान को दूषित नहीं होने देना—भाव शुद्ध प्रत्याख्यान है । (ठाणाग ५-३)

आवश्यक हारिभद्रीय में छठा कारण 'ज्ञान शुद्ध' का भी है, किंतु इसका समावेग 'श्रद्धान शुद्ध' में हो जाता है । उपरोक्त प्रकारकी शुद्धि के साथ किये जाने वाले प्रत्याख्यान, सुप्रत्याख्यान होते हैं और उन का फल भी अच्छा होता है ।

व्रत में लगने वाले दोषों का क्रम

आवक अथवा साधुव्रत में दूषण लगने का भी एक क्रम है । सब से पहले दोष की उत्पत्ति मन में होती है—विचार रूप से होती है । इस के बाद वह कार्य रूप में आती है । पूर्वाचार्यों ने इसका क्रम इस प्रकार बताया है ।

१ **अतिक्रम**—व्रत को भग करने का विचार करना अथवा व्रत भग करने वालों का अनुमोदन करना ।

२ व्यतिक्रम—व्रत भंग करने के लिए तत्पर होना । सबस्य—विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रवृत्त होना ।

३ भ्रतिचार—व्रत भंग की सामग्री मिसाना । व्रत के सम्पूर्ण भंग से पूज की अवस्था जिस में व्रत भंग से संबंधित सामग्री सप्रहित की जाती है ।

अनाचार—व्रत को नष्ट कर देना । प्रसात् व्रत के विरुद्ध—त्याग की हुई वस्तु का भोग करना ।

यह ह दोष का क्रम । (ठाणंग ३-४ उक्ता आवश्यक सूत्र) किसी भी विषय में प्रवृत्त होना क पहले मन में सकल्प होता है । उस के बाद प्रवृत्ति होती है । प्रवृत्ति कर के सामग्री प्राप्त की जाती है और उसके बाद उसका सेवन किया जाता है । सेवन करने के पूर्व की अवस्था में व्रत का देह भंग (प्रांशिक कण्डन) होता है और सेवन कर लेना सबंधा भंग है ।

कभी ऐसा भी होता है कि मात्र व्यतिक्रम के बाद ही साधक साधनाम हो जाय और दाप को वहीं घटका कर शुद्धि कर स । कोई व्यतिक्रम और भ्रतिचार तक दोष लगाकर भी शुद्धि कर के पुन दोष रहित हो जाते हैं और कोई कोई उदय की प्रबलता से व्रत का सबंधा भंग कर दते हैं ।

‘विद्विनियुक्ति’ गा १७६ में इन दोषों की व्यवस्था इस प्रकार बताई है ।

साधु के आध्यात्मिकी आहार लेने का त्याग हाता है । यदि कोई धनुरागी आधक साधु के लिए आहार तय्यार कर के साधु को निमन्त्रण देता है और साधु उस निमन्त्रण को स्वीकार कर के आहार लेने के लिए उठे पात्र ग्रहण कर के गुरु से आशा प्राप्त करे तो इतनी क्रिया— इस स्थिति तक प्रति-क्रम दाप माना है । उपाश्रय स बनकर गृहस्थ के घर में प्रवेश करने और वह आहार लेने के लिए पात्र ग्रहण करने तक की क्रिया व्यतिक्रम है । आहार ग्रहण करके वापिस उपाश्रय में आन मुख का बटा कर स्नान को तत्पर होन तक का क्रिया भ्रतिचार है और का लेना अनाचार है ।

भ्रतिक्रमादि दापों का प्रायश्चित्त भी उत्तरातर बढ़ता हुआ हाता है ।

‘धर्मसंग्रह’ के तीसरे अधिकार में लिखा है कि—भूतगुणों में अनाचार से व्रत का सर्वथा भंग हो जाता है । फिर पुन व्रत ग्रहण करने पर ही विरत माना जाता है । उत्तरगुणों में अनाचार तक दाप संगम पर भी आरिद्रका सर्वथा भंग नहीं माना जाता किन्तु महीनता घाती है ।

दोष का प्रांशिक सेवन करने के बाद परिणति पसटने से पुन साधनाम होना एक बात है । किन्तु सामग्री की पूर्ण अनुकूलता नहीं होन से या कोई बाधा उत्पन्न होजाने से शरीर द्वारा पूज भंग नहीं हो तो भी उसके व्रत को मुरखिग नहीं माना जा सकता क्योंकि वह असमयी आरम परिणति के कारण अनाचार से नहीं बचा है । किन्तु बाधा उत्पन्न होने से अन्तराय भंग गई है ।

अतिक्रम का उपरोक्त रूप, अपेक्षा पूर्वक है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मन से केवल अतिक्रम ही होता है, व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार नहीं होता। मन से अनाचार तक हो सकता है। लज्जा जनक नीन्दनीय एवं दण्डनीय कई ऐसे दुर्गुण होते हैं कि जिनका वचन और काया के द्वारा सेवन होना बड़ा कठिन होता है, किन्तु मन से सेवन होने में कठिनाई नहीं होती। प्रायः ऐसा भी होता है कि अनेक बार मन से अनाचार का सेवन करने के बाद, कभी शरीर से अनाचार सेवन का योग मिलता है। मन में भी करना कराना और अनुमोदना मानी ही है, उसी प्रकार मन से भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार भी होता है। मन से अतिक्रम उसी हृद तक हो सकता है, जहाँ तक केवल अनाचार सेवन का विचार हुआ हो। उन विचारों की पूर्ति का निश्चय करना व्यतिक्रम है। अनाचार के साधनों सम्बन्धी विचारणा अतिचार है, और मन द्वारा अनाचार का सेवन कर लेना—व्रतों को मन के कारण से भग कर देना है। इसी प्रकार वचन और काया से भी अतिक्रमादि हो सकता है। जिस प्रकार गृहस्थ्यावस्था में रहते हुए भी परिणामों की धारा चढ़ने से अप्रमत्त दशा—भाव सयम की प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार केवल मन द्वारा अनाचार का सेवन भी हो सकता है।

लिये हुए व्रतों को निर्दोष रूप से पालन करना और यदि जानते अनजानते अचानक दोष लग जाय, तो उसकी शक्ति कर लेने से ही व्रत निर्मल रहते हैं। आत्मार्थी, दोषों को चलाते नहीं रहते। ऐसे आत्मार्थी—भाव विरतों के चरणों में त्रिकाल वन्दना।

श्रावक के २१ गुण

नीचे लिखे गुणों को धारण करनेवाले में विरति का गुण सरलता से प्रकट होता है। वे गुण ये हैं।

जिन गुणों के धारण करने से दर्शन—श्रावक, देश—विरत श्रावक होता है, वे गुण इकवीस इस प्रकार हैं।

१ अक्षुब्ध—जो तुच्छ स्वभाव का नहीं होकर गभीर हो।

२ रूपवान्—मनोहर आकृति वाला हो, सम्पूर्ण अगोपाग वाला हो, अर्थात् जिसके चेहरे पर वीभत्सता नहीं झलकती हो।

३ सौम्य प्रकृति—जो शान्त स्वभाव वाला हो—उग्र नहीं हो अर्थात् विश्वास पात्र हो।

४ लोक प्रिय—लोक के विरुद्ध आचरण नहीं करने वाला और जनता का विश्वास पात्र हो। सदाचार युक्त हो, और यह इस लोक और परलोक बिगाड़ने जैसा आचरण नहीं करता हो।

५ अकूर—क्लेश रहित कामस स्वभाव वाला हो ।

६ भोरु—पाप और दुराचार से डरने वाला हो ।

७ अघट—कपटाई छल प्रपञ्च से रहित हो अथवा—समझदार हो ।

८ दाक्षिण्य यत्न—परोपकार करने में तत्पर हो । अपना काम छोड़कर भी आ दूसरे के काम में तत्पर रहता हो ।

९ सरबानु—आ दुराचार करने से शरमाता हो । सदाचार के विपरीत व्यवहार करते समय जिस सज्जा का अनुभव होता हो ।

१० दयानु—दुस्त्रियों का देखकर जिसका हृदय कोमल हो जाता है । आ दुस्त्रियों की सेवा करने में तत्पर हो ।

११ मध्यस्थ—पक्षपात रहित मध्यस्थ वृत्तिवाला हो ।

१२ सौम्य वृष्टि—प्रेम पूर्ण दृष्टिवाला हो । क्रूर दृष्टि कुपित बेहरा जिसका नहीं है । जिसका नेत्रों से सौहाव टपकता है ।

१३ गुणनुरागी—गुणवानों से प्रेम करनेवाला । गुणवानों के प्रति धादर रखनेवाला—गुण पूजक ।

१४ सत्कथक—यम और सदाचार की बातें करनेवाला अथवा भय कथा सुनने की रुचि वाला ।

अथवा—

मुक्त युक्त—सदा सत्यवचन—न्याय युक्त वचन का ग्रहण करनेवाला ।

१५ सुदीर्घदर्शी—परिणाम का पहले से भली प्रकार से विचार करके कार्य करनेवाला ।

२१ विशेषज्ञ—हित और अहित को भली प्रकार से समझनेवाला अथवा तत्त्व ज्ञान को अग्रणी तरह से समझनेवाला ।

१७ बुद्धामुगत—ज्ञान—बुद्ध एवं अनुभव—बुद्धजनों का अनुसरण करनेवाला ।

१८ विनीत—बड़ों का अथवा गुणोन्नतों का विनय करनेवाला ।

१९ हृत्तम—अपने पर दूसरों के द्वारा किये हुए उपकार का महो भूमनेवाला ।

२० पर हिताय—दूसरों का हित करने में तत्पर रहनेवाला ।

२१ सज्ज सत्य—जिसने अपने सत्य को अग्रणी तरह समझ लिया है ।

(प्रबचनसारोद्धार द्वार २१८ से)

उपरोक्त गुणों वाले आदमियों में विरति का गुण मरसता में प्रकट होता है । अतएव उपरोक्त गुणों का जगाकर विरति में देव विरत होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

श्रावक विशेषताएँ

सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा श्रमणोपासकों में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं कि जिनसे उनके जीवन और आचरण से ही जैनत्व का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। गणधर भगवतो ने उन श्रावकों की विशेषताओं का स्वरूप इस प्रकार वर्णन किया है।

१ श्रावक, जीव अजीव आदि नौ तत्वों के ज्ञाता होते हैं। हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक रखते हुए भेद विज्ञान में कुशल होते हैं, और बहुश्रुतों से पूछ कर रहस्य ज्ञान को प्राप्त कर, तत्त्वज्ञ होते हैं।

२ दृढ धर्मी श्रावक, अपने किसी कार्य में देवता की सहायता नहीं चाहते। यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो वे अपने पूर्वकृत कर्मों का फल मानकर शान्ति से सहन करते हैं, किन्तु किसी देव की महायता के लिए नहीं ललचाते। यह उनके दृढ धर्मी होने का प्रमाण है।

३ उन श्रावकों के हृदय में निर्ग्रन्थ प्रवचन इतना दृढोद्भूत हो जाता है कि उसमें विचलित करना, बड़े बड़े देवों के लिए भी अशक्य हो जाता है। वे प्राण त्यागना स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु धर्म त्यागना स्वीकार नहीं करते। यह उनकी धार्मिक दृढता की पराकाष्ठा है।

४ श्रावक, निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ विश्वास रखते हैं। उनके हृदय में जिनेश्वर के वचनों में शका काक्षादि दोष प्रवेश नहीं कर सकते।

५ श्रावक, तत्त्वज्ञान एवं सिद्धांतों का रहस्य जानने को उत्सुक रहते हैं। गूढ़ तत्वों एवं समझने योग्य विषयों को बहुश्रुतों से पूछकर समझते हैं और निर्णय करके उस पर विशेष दृढ श्रद्धावान् होते हैं। उनके शरीर की हड्डी और नशों में और शरीर में व्याप्त समस्त आत्म प्रदेशों में जिन धर्मों का प्रेम, पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है।

६ जहाँ उन्हें धर्म के विषय में कुछ कहना होता है, वहाँ वे निर्ग्रन्थ धर्म को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं। जहाँ अपने धर्म बन्धुओं से मिलना होता है वहाँ उनका धर्म प्रेम हृदय की सीमा को लाघकर बाहर आ जाता है और वे बोल उठते हैं कि—

“निर्ग्रन्थ प्रवचन ही इस विश्व में एक मात्र अर्थ है। यही परमार्थ है। इसके सिवा ससार के सारे पदार्थ तथा समस्त वाद अनर्थ रूप हैं”।

७ श्रावक के घर के दरवाजे दान के लिए सदैव खुले रहते हैं। वह इतना उदार होता है कि गरीबों और भिखारियों आदि को भी अनुकम्पा बुद्धि से आहारादि का दान करता है।

वह धर्म में इतना दृढ़ होता है कि किसी भी वादी से नहीं डरता। यदि कोई पर-वादी उसे धर्म से झिगाने के लिए भावे तो वह उससे डरता नहीं किन्तु ध्यान्ति पूरक उसे असफल करके सौग देता है।

८ वह जन जीवन में बड़ा प्रामाणिक एवं विद्वान् पात्र होता है। उसका गृहस्थ जीवन भी उज्ज्वल होता है यदि वह किसी के रस्ते के डेर भयवा अन्त-पुर में पहुँच जाय तो भी उसकी प्रामाणिकता में किसी को सन्देह नहीं होता।। अर्थात् वह हाथ तथा सगोट का सच्चा एवं विद्वान् पात्र होता है।

९ आवक अनुवृत्त गुणवत्त विद्वान्तर और धर्मिक प्रकार के प्रत्याभ्यासों का पासन करता है। अष्टमा चतुर्विंशती प्रमादयता और पूर्णिमा को पौषपोषवास करके धर्म की धाराधना करता रहता है।

१० आवक मिश्र धर्मों को निर्दोष आहार, पानी स्नानि स्वादिभ वस्त्र पात्र रत्नाहरण पीठ फलक धर्म्या सस्तारक और औषध भयज का यथा योग्य प्रतिसाम करता रहता है।

(अगवती २-५ सुमम० २-२)

इन विक्षेपताओं से भी आवकों द्वारा मिश्र धर्मधर्म की प्रभावना होती है। उनके सम्पर्क में मान वालों के हृदय में जन धर्म के प्रति आवर भाव उत्पन्न होकर अनायास ही प्रचार और प्रसार होता है। यह तभी होता है जब कि स्वार्थ को गौण रखकर धर्म की मुख्यता दी जाय। आज भी उपरोक्त विक्षेपताओं का यथा शक्ति जीवन में उतारा जा सकता है।

इसके प्रतिश्रित आत्मा की विषय उज्ज्वलता बताने वाले विषयण इस प्रकार हैं।

११ धर्म इच्छा वाले— जिन्होंने अपनी इच्छा का घटा कर बहुत कम करदी है।

१२ धर्मारम्भ—जिन्होंने विरति के द्वारा आरम्भ के कार्यों का काम कर दिया है।

१३ धर्म परिग्रह—परिग्रह की मयना घटा कर धर्म सम्पत्ति का भीमा कम करदी है।

१४ धर्मिक—धर्म और धार्मिक धर्म की धारणा में तत्पर।

१५ धर्मार्जुना—धर्म धारण का अनुशा देने वाले धर्मवा धर्मार्जुन धारणा करने वाले।

१६ धर्मिक—जिन्हें धर्म बहुत प्रिय है धर्मवा या धर्म में स्थिर है।

१७ धर्म कथक—धर्म का प्रचार करने वाले।

१८ धर्म प्रमादक—धर्म का गवधाना करने वाले विषय बुद्धि धर्म और धर्म में धर्म

ममान म नृपति।

१९ धर्म प्रवर्तक—धर्म का प्रचार करने वाले।

२० धर्म मन्त्राचार्य—प्रवर्तना पूर्वक धर्म का धारण का पासन करने वाले।

२१ धर्म पूर्वक आजीविका—जिनके व्यापारादि आजीविका के साधन में भूठ, कपट, हिंसा, क्रूरता आदि पाप नहीं होते । जो न्याय नीति एवं सच्चाई के साथ अल्पारभी आजीविका से जीवन व्यतीत करते हैं ।

२२ सुशील—सदाचारी ।

२३ सुव्रती—जिन की चित्तवृत्ति बड़ी शुभ है अथवा जो बुरे कार्यों से विरत हैं ।

२४ सुप्रत्यानन्द—सदाचार—धर्माचार में आनन्द मानने वाले ।

२५ क्षेमकर—सभी प्राणियों के रक्षक होने के कारण वे प्राणियों को आनन्द देने वाले हैं ।

(सूय० २-७)

(सूय० २-२ उववाडि ४१)

उपरोक्त विशेषणों में सभी प्रकार के श्रावक—गुणों का समावेश हो गया है । ऐसे सद्गुणों के धारक श्रमणोपासक, आदर्श होते हैं । वे यहां भी उत्तम जीवन व्यतीत करते हैं और अंतिम समय सुधार कर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार के श्रमणोपासक गृहस्थ दशा में रहते हुए भी भगवान् की आज्ञा के आराधक होते हैं ।

धर्म--दान महोपकार

जिनके उपकार का बदला चुकाना अत्यन्त कठिन होता है, ऐसे तीन प्रकार के उपकारी होते हैं । १ मातापिता २ पोषक और ३ धर्माचार्य । इन तीनों का महान् उपकार होता है । इनके उपकार रूपी ऋण में पूर्णतया मुक्त होने का उपाय केवल धर्मदान ही है ।

१ कोई सुपुत्र, अपने माता पिता के शरीर का, नित्य उत्तम प्रकार के तैल से मालिश करे, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य का विलेपन करे, सुगन्धित जल से स्नान करावे, उत्तम वस्त्र तथा आभूषणों में सुशोभित करे, और उत्तम प्रकार के स्वादिष्ट सुखकारी तथा सुरुचि पूर्ण भोजन करावे तथा उन्हें उनकी इच्छानुसार भ्रमण करावे, तो भी वह पुत्र, अपने माता पिता के महान् उपकारों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता । किन्तु वह पुत्र यदि अपने माता पिता को केवली प्ररूपित धर्म समझावे और भेदानुभेद से धर्म का बोध देकर उन्हें धर्म में स्थापित करे, तो वह पुत्र, अपने माता पिता के उपकार रूपी ऋण से मुक्त हो सकता है ।

२ कोई महानुभाव, किसी दीन—दरिद्री—दुखी पर कृपा कर उसे आजीविका से लगावे, उसे धन देकर सुखी करे, उसकी दरिद्रता मिटादे । फिर वह दरिद्र वैभवशाली होकर उत्तम प्रकार के भोग भोगता

हुआ समय बितावे । कामान्तर में वह कृपाशु महानुभाव अशुभ कम के उदय से बर्त्तिवस्था को प्राप्त होकर अपने बनाये हुए उस धनवान के पास भावे और वह अपने उपकारी के उपकार का स्मरण कर अपनी समस्त सम्पत्ति उस पूव के कृपाशु को समर्पित कर दे और स्वयं उसका सेवक बन कर रहे तो भी उसके महान् उपकार का बदला पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता । किंतु उसे जिनश्वर भगवान् का धर्म समझाकर उसे धर्मी बनावे तो वह अपने पर किये हुए उपकार के ऋण से मुक्त हो सकता है ।

३ किसी शूदाचारी सत् के मुह से धर्म का एक पद मात्र सुनकर और उसकी उचित के कोई मनुष्य देवसोक में उत्पन्न हुआ । उधर वे धर्माचार्य दुष्कास प्रभावित क्षण में आहारादि की अप्राप्ति से कठिनाई में पड़ जाय अथवा किसी रोगादि उपद्रव में फँस जाय तो उनकी कठिनाई का जानकर वह देव उन्हें अश्व सत्र में लेजाकर रखे साताकारी स्थान पर पहुँचा दे अटकों से निकास कर बस्ती में पहुँचा दे और रोगादि उपद्रव को मिटाकर शान्ति कर दे । इतना सब करने पर भी वह देव धर्माचार्य के ऋण से सबमा मुक्त नहीं हो सकता परन्तु वे धर्माचार्य कदाचित् धर्म से चलित हो जाय-मलित हो जाय तो उन्हें पुनः जिनोपवेशित धर्म में स्थापित तथा स्थिर करने से वह देव धर्माचार्य के ऋण से मुक्त हो सकता है ।

(ठाणाय ३-१)

सारांश यह कि भोजन दान धन दान और दूसरे प्रकार की पौद्गलिक सहायता सदा के लिए उपकारी नहीं हाती । अधिक से अधिक इस भव तक ही रह सकती है किन्तु धर्मदान ऐसा है कि भवान्तर में भी साथ रहकर सुखी कर देता है । दुःख के मूल कारणों को नष्ट कर देता है । दुःख के मूल कारणों को नष्ट कर परम्परा से आश्रय मुक्त दे सकता है । इसलिए धर्मदान ही महान् उपकार है । पौद्गलिक दान की अपेक्षा धर्मदान परम उत्कृष्ट दान है । अमणोपासकों का अपने परिचय में आने वाले सभी मनुष्यों को दयावसर धर्म क समुक्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और उपबृहन्ना स्थिरीकरण वत्सलता तथा प्रभावना—इन वर्णनाचार के चार आचारों से धर्म प्राप्ति स्थिरता तथा बुद्धि में निमित्त रूप बनना चाहिए ।

(उत्तरा २८ प्रमाण १)

अमणोपासक की उपमाएँ

प्रत्येक शुभ और अशुभ वस्तु का बिनायक रूप स समझने के लिए उपमा दी जाती है । यों तो प्रसत् उपमा भी दी जाती है किन्तु अमणोपासकों को जो उपमा दी गई वे गुणनिष्पन्न हैं । गुणा-नुसार अमणोपासकों को नीचे लिखे आठ उपमाएँ दी गई हैं ।

१ माता पिता समान—जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र का वत्सलता पूर्वक पालन करते हैं उसी प्रकार कई अमणोपासक साधु साध्वियों के हितैषी हित चिन्तक और उनसे अभ्यस्य के हस्तु होते हैं वे माता पिता के समान हैं ।

२ भाई समान—श्रमणोपासक, साधुओं के भाई के समान भी होते हैं। तत्त्व चिन्तन आदि में अथवा उपदेश में साधुओं से कभी मत भेद होने पर भी वे भाई के समान साधुओं के हितैषी होते हैं।

३ मित्र समान—साधु और श्रावक में आपस में प्रीति होती है। कदाचित् मतभेद से अप्रीति हो जाय तो भी आपत्ति काल में एक मित्र की तरह सहायक होते हैं—वे मित्र समान हैं।

४ सौत समान—साधुओं का सदा अहित चिन्तन करने वाले और उनके दाषो तथा छिद्रों को ही देखने वाले सौत के समान हैं। जिस प्रकार दो सौने आपस में डाह करती हैं, उसी प्रकार साधुओं से द्वेष रखने वाले श्रावक, सौत के समान हैं।

५ आदर्श समान—जिस प्रकार आदर्श (दर्पण) सामने आये हुए पदार्थों का प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है, उसी प्रकार साधुओं के उपदेश में आये हुए सैद्धांतिक भावों को, यथार्थ रूप से ग्रहण करने वाला श्रमणोपासक, आदर्श के समान है।

६ पताका समान—जिस प्रकार वायु के दिशा बदलने से पताका का रुख भी बदलता रहता है, उसी प्रकार साधु की देशना अथवा प्ररूपणा के अनुसार बदल कर उसी भाव में बहते रहने वाला श्रावक, अस्थिर परिणामी—पताका के समान होता है।

७ स्थाणु समान—जो श्रावक, गीतार्थ में मिथ्यात के रहस्यों को सुन कर भी जो अपने ही आग्रह पर दृढ़ रहता है, वह स्तम्भ के समान—नहीं झुकने वाला ❁ है।

८ खरकंटक समान—जिस प्रकार बबूल आदि के काटे में उलझा हुआ वस्त्र फटता है और छुड़ाने वाले के हाथों में भी चूभ जाता है, उसी प्रकार कुछ दुराग्रही श्रावक, साधुओं को कठोर वचन रूपी बाणों से विष कर कष्ट पहुँचाते हैं। (स्थानाग ४-६)

माता पिता और आदर्श के समान श्रावक, सर्वोत्तम होते हैं और सौत तथा खरकण्टक के समान श्रावक अधम कोटि के होते हैं।

उपरोक्त उपमाएँ साधुओं की अपेक्षा से हैं, कुसाधु अथवा दुराचारियों की अपेक्षा से नहीं। कुसाधुओं से असहयोग करने वाला तथा सध रक्षार्थ कुसाधुओं से समाज को सावधान करने वाला, सध का हित चिंतक है।

❁ जो गोबर के खीले के समान डिगमिगाता नहीं, किंतु धर्म में दृढ़ रहकर अतुर्विध संघ के लिए स्तम्भ के समान आधारभूत हो, वह भी स्तम्भ के समान हो सकता है। इस प्रकार स्तम्भ की शुभ उपमा भी हो सकती है।

भागम स्वाध्याय

अनगर भगवत तो स्वाध्याय करते ही हैं किन्तु अमणोपासकों को भी प्रागमों का स्वाध्याय करना चाहिए। जब धारण पुस्तकाच्छ नहीं हुए थे + तब अमणोपासक, अनगर भगवतों से धरम कर के यथा भक्ति प्रागमों और उनक अर्थों को धारण करते थे। अनगर जीवन में क्रमानुसार और विधि पूर्वक प्रागम ज्ञान प्राप्त करना जितना सरल होता है उतना गृहस्थ के लिए नहीं। सिसिल से प्रागम ज्ञान ग्रहण करने में उसके सामने अनेक प्रकार की बाधाएँ होती थी। ज्ञात बात तो यह कि अनगर भगवत सिवाम चातुर्मास के एक स्थान पर अधिक नहीं ठहरते थे और उसमें भी उनकी चारित्र्य संबंधी क्रिया-प्रतिपत्तिना प्रमाजना प्रतिक्रमण ध्यानावि क्रियाओं में अधिक समय जाता था। इसके सिवाम उनका ठहरना भी, विज्ञापक ग्राम'क बाहर जाता था इसलिए वे गृहस्थ को क्रमानुसार प्रागम मुखपाठ करवाते और गृहस्थ सदैव उनके साथ रहकर सीखें यह बहुत कठिन था। इनकी कठिनाइयाँ हाठे हुए भी कुशाग्र बुद्धि वाले अनेक भावक श्रुतज्ञान से युक्त थे। वे सूत्र अर्थ और दोनों को धामने वास-तत्त्वज्ञ थे। नीचे सिद्ध प्रमाणों से भावकों का प्रागमज्ञ होना सिद्ध होता है।

१ धानन्द कामदेवादि भावक प्रागमज्ञ थे। उनक विषय में समवायोगसूत्र और मन्वीसूत्र में लिखा है कि-

“सुयपरिमाणा, तबोवहाण्या”-वे सूत्र का ग्रहण किये हुए और उपवास आदि तप सहित थे।

२ पालित भावक के विषय में उत्तराध्यायन २१ में लिखा है कि-

“निगंधे पावपये, सावए से वि कोविए”-अर्थात्-वह निर्बंध प्रवचन में पंडित था।

३ राजमदीजी दीक्षा लेन के समय ‘बहुश्रुता’ थी। उसके विषय में उत्तराध्यायन अ २२ में लिखा कि “सीलवता पदुस्सुया”।

४ ज्ञाता सूत्र अ १२ में अध्यायन में ‘सुबुद्धि प्रधान’ के विषय में जिस शब्दों का उल्लेख है उससे मासूम होता है कि उसने जितना राजा को उसी प्रकार निग्रह प्रवचनों का उपदेश दिया जिस प्रकार निग्रह देते थे। तात्पर्य यह कि वह निग्रह प्रवचन (प्रागम) का ज्ञाता था। उसने जितना राजा को धर्मोपदेश भी दिया और विरति भी प्रदान की।

५ उपवाई सूत्र में भावकों को “अधमकखाई”-धम का प्रतिपादन करनेवाले कहा है। धर्म का प्रतिपादन नहीं कर सकना है जा धमज हा।

+ यद्यपि अज्ञान भाग्यभी और लेखन कार्य इस समय भी जाता था किन्तु प्रागमों का इस समय पुष्पक पर नहीं लिखकर मुकाफा दी किया जाता था।

६ सूयगडाग २-२ तथा भगवतो २-५ में लिखा है कि श्रावक-

“लद्धडा गहियडा, पुच्छियडा, विणिच्छियडा अभिगयडा”

अर्थात्-वे सूत्रार्थ को प्राप्त किये हुए, ग्रहण किये हुए, पुन पूछ कर स्थिर किये हुए, निश्चित किये हुए और समझे हुए हैं।

इस प्रकार आगम ज्ञान के धारक-श्रावक हो सकते हैं, तो वे स्वाध्याय क्यों नहीं कर सकते ? यदि कहा जाय कि उपरोक्त वाक्य ‘अर्थ ग्रहण’ से सम्बन्ध रखते हैं-सूत्र से नहीं, तो कहना होगा कि ‘जो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, वे सूत्र ग्रहण क्यों नहीं कर सकते ? अर्थ से जिसने सूत्र का रहस्य समझ-लिया, उसके लिये सूत्र ग्रहण में कौनसी रुकावट आती है ? भाषा सम्बन्धी रुकावट के सिवाय और कोई बाधा नहीं हो सकती। अपनी भाषा में अर्थ और विवेचन समझ लेने वाले के सूत्र ग्रहण करने में कोई रुकावट जैसी वान नहीं लगती। पूर्वाचार्य तो लिख गये कि “सामान्य जनता के हित के लिए ही सूत्र की रचना अर्धमागधी भाषा में की गई”। अतएव यह बाधा भी नहीं रहनी चाहिए। फिर समवायाग और नन्दी में स्पष्ट रूप से “सूयपरिगमा” लिखा ही है। इसलिए सूत्र पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है।

७ श्रावको के ६६ अतिचारों में ज्ञान के १४ अतिचार भी शरीक हैं और सर्व मान्य हैं। जिसमें “सुत्तागमे, अत्यागमे, तदुभयागमे” भेद स्पष्ट हैं। ये सभी अतिचार स्वाध्याय करने की स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं।

८ श्रावको के सूत्र पढ़ने का निषेध कही भी नहीं किया गया है।

९ व्यवहार सूत्र में मुनियों के आश्रम पठन में जो दीक्षा पर्याय बताई गई, वह साधारण बुद्धि वाले शिष्यों के लिए है-सभी के लिए नहीं। क्योंकि उसी जगह तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले को उपाध्याय और पांच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले को आचार्य पद पर स्थापन करने का भी विधान है। अब सोचना चाहिए कि एक ओर तो तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला ही आचाराग पढ़ सकता है और दूसरी ओर तीन वर्ष की दीक्षा वाला बहुश्रुत उपाध्याय हाकर दूसरों को ज्ञान दे सकता है। इन दोनों विधानों में यह स्पष्ट होता है कि जो वय-मर्यादा नियत है, वह साधारण साधुओं के लिए है। उन्हें तो ज्ञान पढ़ना ही चाहिए। किंतु श्रावको के लिए कोई नियम नहीं है। वे यथेच्छ-योग्यतानुसार श्रुतज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है।

श्रावका को आगम स्वाध्याय करना चाहिये। यह मानते और प्रेरणा करते हुए भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह अधिकार योग्यतानुसार हो ता ही ठीक है, अन्यथा लाभ के बदले हानि हो सकती है। मैंने देखा है कि बहुत से इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। जिनमें समझने की शक्ति

नहीं जो अपेक्षा को नहीं समझते वे यदि भगवती प्रज्ञापना को लेकर घट जाय तो साम क बढ़ते हानि ही होने की समाचना है। मने ऐसे साधुओं का भी देखा है, जो व्याख्यान फरमाते हैं किन्तु जिस मूल पर बाम रहे हैं उसका आशय खुद भी नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति अहाँ हा वहाँ यह ध्येयकार हानिप्रद हो सकता है। आहो साधु हा या थावक योग्यता के अनुसार ही श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी उच्च कक्षा की पुस्तकें पढ़ तो उससे उसका क्या लाभ हा सकता है ?

तात्पर्य यह कि थावकों को भी अपना योग्यता के अनुसार धास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। योग्यता के विषय में विद्युप ज्ञान वालों से परामर्श लेकर उनकी राय के अनुसार स्वाध्याय सामग्री का चयन करना चाहिए और शक्ता हान पर पूछकर निषय करलेना चाहिए। यदि फिर भी समझमें नहीं आवे तो अपनी बुद्धि की बमजोरी साम कर आगम वचनों पर विश्वास रखना चाहिए।

स्वाध्याय एक आभ्यन्तर तप है। श्रुतज्ञान की आराधना महान् फल दायक होती है। अतएव थावकों का भी सब्र स्वाध्याय करना चाहिए।

श्रावकों की धर्म दृढ़ता

सच्चे थावक निषयप्रवचन समयवा जिनधम में दृढ़ होते हैं। उनका हृदय ही नहीं हड्डी और मनों में धम धम समाया हुआ रहता है। उनका धम धम इनना गहरा और पक्का होता है कि किसी भी प्रकार धम नहीं हा सकता। संसार को कोई भी गन्धित उन्हें धर्म से विचलित नहीं कर सकती। थावक की दृढ़ता व विषय में आगमों में लिखा कि—

“अमहेइइदेवाभुरनागमुबएणअकवरकस्वमकिअरकिपुरिमगरुत्तापप्वमहोरगाइण्णि दवगळेहि निर्गापाओ पावपणाओ अणुइकमणिज्जा”।

अर्थात्—वे अपने धृमाधुम धम विषय पर विश्वास करने वाले थे। इसलिए व देव धगुर मागमरार आदि देवों की महाधना की इच्छा नहीं करते थे। कोई भी देव अथवा धमुर उन धमना पागवा का जिनधम में बलित करने में दाबितमाम् नहीं हा सकता है।

व गदरे धमनागमर निषयप्रवचन व पुण्ण धडाम् होने थे। उन्हें जिन धम में निबिन् मान भी ना है नहीं था। उनका हृदय व धम व विषय में यही उद्गार निरमन है कि—

“निर्गाये पावपण्ण अट्ठ, अय परमट्ठ सस अणुट्ठ”

अर्थान्-निर्गन्ध प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है। इसके सिवाय सभी वचन अनर्थ के कारण है।

(सूयग० २-२ उववाई ४१)

इस प्रकार उनकी दृढ़ श्रद्धा होती है। यदि अशुभ कर्म के उदय में कोई कूर व्यक्ति अथवा दानवादि उन्हें धर्म से चलित करने को तत्पर हो जायें, तो वे मरना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अपने मुह से एक अक्षर भी धर्म के विपरीत नहीं निकालते। इतना ही नहीं वे मन में धर्म को छोड़ने का विचार मात्र भी नहीं करते। धर्म को वे अपनी आत्मा के समान ही मानते हैं। इसलिए प्राण त्याग करना उन्हें मंजूर हो सकता है, किंतु धर्म त्याग स्वीकार नहीं होता। ऐसे दृढ़ धर्मी, आदर्श श्रमणोपासक होते हैं।

पूर्वकाल के श्रावको में से 'कामदेव' श्रावक को देव ने कितने भयकर कष्ट दिये। भयानक पिशाच रूप में आकर तलवार से अग प्रत्यग काटने लगा। जब इसमें भी वह सफल नहीं हुआ तो मदोन्मत्त हाथी का रूप बनाकर, कामदेव को अपनी सूड में पकड़ कर आकाश में उछाल दिया और दातो पर झेल कर पैरोतले रोदने लगा। जब इसमें भी देव असफल रहा, तो एक प्रचण्ड विषधर बनकर श्रावकजी के गले में लिपट गया और हृदय में तिक्षण दात गड़ा दिए।

कितना भयकर परिषह था। कितनी असह्य वेदना हुई होगी—उन्हे, किंतु जबान से 'उफ' तक नहीं किया। ज्यों ज्यों उपसर्ग की उग्रता बढ़ती गई, त्यों त्यों धर्म की दृढ़ता भी अधिकतम गाढ़ी बनती गई। आखिर अशक्त मानव के सामने, सशक्त देव को हार माननी पड़ी और चरणों में झुक कर क्षमा याचनी पड़ी। (उपामकदशा २)

श्री कामदेवजी तो घरवार छोड़ कर उपाश्रय में चले गये थे और केवल धर्म मय जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु अरहन्नकजी तो व्यापार करने के लिए समुद्र यात्रा कर रहे थे। समुद्रमें ही उन्हें मिथ्यात्वी देव ने आकर असह्य कष्ट दिये, किंतु वे भी कामदेवजी की तरह ही दृढ़ रहे।

यदि कहा जाय कि "ये बातें चौथे आरे की हैं। उस समय शरीर सघयण आदि अच्छे थे। आज सभी साधन हीन कोटि के हैं, इसलिए दृढ़ता नहीं रह सकती", तो यह बचाव भी उचित नहीं है। क्योंकि उस समय के समान आज देव के उपसर्ग भी तो नहीं हैं, फिर सुयगडाग और उववाई सूत्र के पाठ, किसी समय विशेष से सम्बन्धित नहीं, किंतु श्रमणोपासक की धार्मिक दृढ़ता से सम्बन्धित है, भले ही वह पचमकाल का भी क्यों न हो। क्या पचमकाल में शील की रक्षा के लिए आग में कूद कर जल मरने वाली संकड़ो वीरागनाएँ नहीं हुईं। सिद्ध गुरु गोविन्दसिंह के दो लड़के अपने धर्म के लिए जीते ही दिवाल में नहीं चुन दिये गये। देश के लिए अंग्रेजों की गोलीयाँ खाने और फाँसीपर चढ़नेवाले हमारे ही युगमें तो हुए हैं। इनके लिए पचमकाल बाधक नहीं हुआ, तो हमारे लिए क्यों हो रहा है ?

वास्तव में हम दुःखता नहीं होने का कारण ही पञ्चमकाल सहनन आदि के सहान बनाय जात है। हम दम्ते ॥ कि धर्म भी सिक्ख मससमान आदि आतियां धपन धपन धर्म में हमसे अधिक न्ह ह। न किखा प्रकार का बहाना नहां दुःखता तब सारा किसाई हममें हो क्यों प्राणद ?

भगवान् द्वारा प्रशंसित

जिन धर्मोपासकों ने दुःखता पूर्वक धर्म का पालन किया उनका प्रणाम इन्द्रों ने भी की है। यहाँ से धर्मरूप यात्रन दूर तथा महान् बभबशाया पक्तिशामा इन्द्र ने धपनी दब सभा में यहाँ न न्ह धर्मों धावकों की प्रणाम की। इन्द्र की की हुई प्रदाया में धवि-बायो हाकर परोक्षा करने के लिए दब कामदेव और धरतृप्रक आवक के पाम धाय और उनकी कठोर पराक्षा का। पराक्षा में सर उठरने पर विराधी बनकर धाय हुए दब उनक प्राण नन मस्तक हुए और धामा माँगी।

इन्द्र प्रणाम करे ता यह वीनयो बड़ा बात है स्वय निमाकनाथ परम तारक भगवान् महाबोर प्रमू न हा मुवावक कामदेवका कुडरातिरयो (उपासक २५) और मद्रुध धावक (भगवता १८-७) का प्रणाम का है। इस प्रकार हमारा धमसापामक परम्परा का नूनकाल बड़ा है। उज्ज्वल रहा है। उस धामा का समुल रग कर हमें धरना धनमान मुधारना चाहिए।

साधुओं के लिए भी आदर्श

कामदेव धावक की दुःखता का प्रदाया करत हुए स्वय तीर्थाधिपति भगवान् महावार ने धर्म सभा में धरने गाए गाधियमा का महापन कर न न्ह-

“अ-ओ ! ममपोषामगा गिदिमो गिदिम-भारसता दि-वमाणुमतिरिक्खजोणि उरमग मम्म मदनि आर अदिपामेति, मवका पुगाइ अन्तो ! ममगदि निर्मायहिं दूवालसगं गणिपीडयं (धादिउत्तमागदि उरमगा) मदिलण आर अदिपामित्त”।

—/ धावो ११ गुट्यधाय म रतन कामा धमगातामक न्ह मवधि ममय मवधा और निप मवधि मरान् उर न की ममय प्रकार म-गाति पूर्वक ममय कर निता है ता धापाय का मवध निपिधन उ-गाता न धारक करनेका न निपधा का ता उरमगी का ममय करने का मिल मनेव ममय मरता चाहिए। (उर)

श्रावकों के धर्मवाद की भगवान् द्वारा प्रशंसा

पहले के श्रमणोपासक, आगमज होते थे। वे धर्म तत्त्व के पण्डित (कोविद) होते थे। उन्होंने तत्त्वज्ञान का इतना गहरा अभ्यास किया था कि कोई भी अज्ञान विद्वान् उन्हें डिगा नहीं सकता था। उल्टे बड़े बड़े धुरन्धर विद्वान्, उन जैन विद्वानों के विगुद्ध तत्त्वज्ञान के आगे निरुत्तर होते थे। एक बार कुडकोलिक श्रावक, बर्गाचे में सामायिक कर रहा था। वहाँ गाशालक मति देव आया और कुण्ड-कोलिक को जिनधर्म से डिगाने के लिए गाशालक के मत की प्रशंसा तथा भगवान् के मत की निन्दा करने लगा। कुडकोलिक श्रावक ने युक्ति युक्त वचनों से उस देव को निरुत्तर किया।

देव के नियतिवाद का खंडन करने के लिए कुडकोलिक ने उसे यही पूछा—‘तुम्हारे मत में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम नहीं है, अर्थात्—बिना प्रयत्न के ही सब काम अपने आप नियति से ही बन जाते हैं, तो यह तो बताओ कि तुम्हें यह देव भव, देव ऋद्धि और दिव्य सुखों की प्राप्ति कैसे हुई ?

देव ने अपने मत पक्ष के अनुसार कह दिया कि—‘यह सब नियति से ही प्राप्त हुआ है—मेरे किसी प्रयत्न के फल स्वरूप नहीं’। तब चतुर श्रावक ने पूछा—

“देव ! जिस प्रकार तुम्हें बिना किसी प्रयत्न के अपने आप यह देव ऋद्धि प्राप्त हुई, उसी प्रकार पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि को देवत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? इन में तो प्रयत्न का अभाव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जब बिना प्रयत्न के ही देवता की प्राप्ति हो सकती है, तो इन स्थावर जीवों को क्यों नहीं हुई ? ये पशु आदि जीव, देव क्यों नहीं हुए ? इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध है कि तुम्हारा मिथ्यात मिथ्या है और भगवान् महावीर का सिद्धान्त पूर्ण सत्य है”।

देव निरुत्तर हो गया और वापिस जाट गया। उस समय भगवान् महावीर कपिलपुर में पधारे। कुडकोलिक की देव से हुई चर्चा का वर्णन करने के बाद, भगवान् ने श्रीमुख से फरमाया—

“नं धन्नेसि एण तुमं कुंडकोलिया”—अर्थात्—हे कुडकोलिक ! तुम धन्यवाद के पात्र हो।

भगवान् द्वारा दिया हुआ धन्यवाद, कुण्डकोलिक श्रमणोपासक की धर्म दृढता—अडिगता एवं धर्मवाद द्वारा निर्ग्रन्थ प्रवचन की महत्ता प्रदर्शित करता है। भगवान् धन्यवाद देकर ही नहीं रह गये, किन्तु साधु साध्वियों का सम्बोधित करके कहा,—

“मनार की अनक झुल्लो में रहा हुआ गृहस्थ श्रमणोपासक, तत्त्वार्थ को अनेक प्रकार के हेतु से प्रश्नों से एवं सुयुक्तियों से मिद्ध करके, अन्यमत वालों को निरुत्तर करके, निर्ग्रन्थ प्रवचन की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, नत्र तुम तो निर्ग्रन्थ हो, और द्वादशांगी के धारक हो। तुम्हें तो प्रसंग उपस्थित होने पर

तत्त्वार्थ का हेतु और युक्ति के साथ प्रतिपादन कर ग्रन्थ मतवासियों का मिश्रण करके निर्ग्रन्थ प्रवचन का महत्त्व बढ़ाना चाहिए' । (उपासक-६)

इसी प्रकार मद्रुक भावक का प्रसंग इस प्रकार है ।

‘मद्रुक भावक’ राजगृह का निवासी था । राजगृह के बाहर कासावायी आदि ग्रन्थ लौकिक विद्वान् रहते थे । वे आपस में भगवान् महावीर के सिद्धांत के विषय में चर्चा कर रहे थे । इतने में उधर से मद्रुक भावक भिक्सा । वह भगवान् को वन्दन करने आ रहा था । उन अज्ञान विद्वानों ने मद्रुक को अपने पास बुलाकर पूछा—

तुम्हारे धर्माचार्य धर्मास्तिकाय आदि पाँच धर्मास्तिकाय मानते हैं । इनमें से चार तो धरुणी और एक रूपी है किन्तु यह किस भाषा से माना जाता है ?

मद्रुक ने कहा—इन धर्मास्तिकायों को इनके कार्य से जाना जा सकता है । यदि कोई वस्तु अपना कार्य नहीं करे तो हम उसे नहीं जान सकते ।

मद्रुक का यह उत्तर सुन कर कासावायी आदि ने कहा—

अरे तुम कैसे श्रमणोपासक हो और तुम्हारी मान्यता ही कसी है ? जिस वस्तु को तुम जान नहीं सकते देख नहीं सकते उसकी मान्यता किस भाषा पर रखने हो ?

मद्रुक ने कहा—बच्चों ! छूमत्त्व जीव भिक्ख के समस्त भावों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । अच्छा तुम्हीं बताओ इस बूझ के पते क्यों दिस रहे हैं ?

—“वायु से ।

— क्या तुम वायु को देख रहे हो ? यदि देख रहे हो तो बताओ उसका रंग रूप कैसा है ?

— नहीं वायु दिखाई तो नहीं देता । उसके बसत स्वभाव और स्पर्श से जानते हैं —अन्य तीर्थियों ने कहा ।

— अच्छा आपकी नाक में कमी सुगन्ध या दुर्गन्ध आती है ? —मद्रुक ने पूछा ।

— हाँ हाँ आती है ।

— तो जरा बताइए कि क्या आपने गंधकी धाकनि और रूप देखा है ?

— नहीं वह बिसाई नहीं देता ।

— धरणी की लकड़ी में धमिल है ?

— हाँ है ।

— क्या उसे आप धरणी में देख सकते हैं ?

— नहीं । ”

—“अच्छा, समुद्रपार रही हुई वस्तुएँ और देवलोक (जिसे आप भी मानते हैं) दिखाई देते हैं ? ”

—“नहीं । ”

जब आप स्वयं उपरोक्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, किंतु कार्य के आधार में इन्हें मानते हैं, तो अस्मिकाय के मानने में कौनसी बाधा खड़ी होती है ? ”

बन्धुओं ! छद्मस्थ मनुष्य की दृष्टि के बाहर बहुतसी वस्तुएँ रहती हैं । यदि बिना देखी हुई वस्तु का अभाव ही हो जाय तो फिर सद्भाव क्या रहेगा ? ”

मद्रुक के युक्ति सगत उत्तर में वे अन्यतीर्थी विद्वान् निरुत्तर होगये । उनके निरुत्तर हो जाने पर मद्रुक, भगवान् के समवमरण में गया । धर्मोपदेश के अनन्तर भगवान् ने भरी सभा में मद्रुक के धर्मवाद का वर्णन किया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि—

“तं सुदुणं तुमं मद्गुया ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी । साहणं तुमं मद्गुया ! जाव एवं वयासी” ।

—हे मद्रुक ! तुमने उन अन्य तीर्थियों को अच्छा उत्तर दिया । तुम्हारा उत्तर बहुत ठीक था ।

वे अन्यतीर्थिक मद्रुक के निमित्त से धर्म के समुख होगए और आत्म कल्याण कर लिया ।

(भगवती १८-७)

इस प्रकार अनेक प्रभावशाली श्रमणोपासक होगए हैं, जिनको प्रभु ने श्रीमुख से धन्यवाद दिया । उनके धर्मवाद की प्रशंसा की और उनका आदर्श उपस्थित करके श्रमण निर्ग्रंथों को उत्साहित किया । हमारे पूर्व के श्रावक इस प्रकार के दृढ़ धर्मी और धर्म प्रभावक थे, किंतु आज उल्टी गंगा बह रही है । यदि कोई अनेकान्त का दुरुपयोग करने वाला कुण्डकोलिक के स्थान पर होता, तो यही कहता कि—

“ हा, पांच समवाय में ‘नियति’ भी तो है, इसलिए नियतिवादी गोशालक मत से निर्ग्रंथ प्रवचन का समन्वय हो सकता है ” । इस प्रकार की वृत्ति उस समय नहीं थी । न ‘सर्वधर्म समभाव’ की घातक और श्रद्धा हीन बनाने की दूर्वृत्ति ही उस समय थी ।

हमारी वर्तमान दशा

श्रमणोपासक, जिनधर्म में दृढ़ श्रद्धालु होता है । वह कर्मफल को मानता है । कभी, पूर्व के अशुभ कर्म के उदय से विषम परिस्थिति आजाय और किसी प्रकार के दुःख से पीड़ित हो जाय, तो भी वह मानता है “यह मेरे पूर्व के अशुभ कर्म का फल है । अपने कर्म का फल मुझे भुगतना ही पड़ेगा । किसी देव दानव की यह शक्ति नहीं कि वह मेरे अशुभ कर्मों को बदल कर शुभ बना दे । मेरे कर्मों की निर्जरा, मैं स्वयं तप के द्वारा कर सकता हूँ ” । इस प्रकार सोच कर सतोष धारण करता है और धर्म में अधिक दृढ़ हो कर यथाशक्ति अधिक धर्म का आचरण करता है । किंतु हमारी वर्तमान दशा इस

स्थिति से बहुत विपरीत हो गई है। हम वर्ष भर स्तन नहीं रह कर गायर के लीले बन गये हैं। ससार में हम अपने का 'जैनी धावक और धमणोपासक' इतना ही नहीं भारी धावक बतलाते हैं किन्तु हमारा भानरण बिसकुल गया बीठा हो गया है। हम में कुछ ऐसी कुरूपियाँ भागई हैं कि जिन के कारण तथा बढ़ता के अभाव में हम मिथ्यात्व का लुप्तकर सबन करते हुए भी मरिजस नहीं होते।

हमारे त्योहार

जिस प्रकार अजैन लोग नवरात्रि और दशहरा मनाते हैं उसी प्रकार हमारे अनेक जनी नाम बराने वाले बन्धु नवरात्रि का व्रत रखते हैं और दुर्गा तथा काली माता की पूजा पाठ करते हैं और उससे अपनी समृद्धि की कामना रखते हैं।

होली के दिनों में हमारे अनेक जैनी भाई होलिका पूजन बहन धादि कर के अनक प्रकार का मिथ्यात्व तथा पाप का उपार्जन करते हैं। सीतला पूजन गनगौर व्रत और नज्जान कौन कौनसे कल्पित देव देवियों को हमारे भाई बहिन पूजते हैं।

विवासी हमारा धार्मिक त्योहार है किन्तु उस दिन धन की कामना से कल्पित सबही देवी नज्जान बहिनें दावात कलम धाविकी पूजा किया करते हैं। उस समय यदि उनके बैद्यों से भावों का पता लगाया जाय तो मासूम होगा कि उनका बुद्धि इन बहिनों दवातों कसभों लक्ष्मी के कल्पित चित्र और गजानन धावि (जो मनुष्य द्वारा निर्मित है) के प्रति पूण रूप से प्रणिपात कर रहा है। वे इतना भी नहीं सोचते कि इस मिथ्या प्रवृत्ति में क्या बरा है? क्या बही कलम दवात सोना चांदी रुपया नोट धादि भी काई देव है? प्रत्यक्ष रूप में ये सब बस्तुएँ हैं। इनके पीछे किसी देव की कल्पना भी नहीं है। लक्ष्मी का चित्र और गजानन की पूजा करने से ही किसी का धन लाभ होता तो प्रतिवर्ष भक्ति पूजक पूजा करने वाले सभी व्यापारी अनबाध ही होते। किसी को भी धन होना तथा कर्जदार होने का प्रसंग ही नहीं आता। इनकी पूजा करते रहने वाली अनेक व्यापारी पेड़ियाँ धरपधिक हानि के कारण बंद हो गई। बहुत से व्यापारी बाज भी धार्मिक कठिनाई उठा रहे हैं और दूसरी धार इन क्रियाओं से सबका बहित ऐसी जालियाँ तथा राष्ट्र मासामास तथा धार्मिक दृष्टि में उच्च स्थान प्राप्त किये हुए हैं।

यदि कहा जाय कि देवी देवताओं का अस्तित्व तो जैन सिद्धांत भी मानता है और उनके धनु-ग्रह के प्रमाण भी सास्त्रों में हैं फिर इन्कार क्या किया जाता है? समाधान है कि—देवीदेवताओं का अस्तित्व और धनुग्रह स इन्कार नहीं किया जा रहा है। महां यह बताया जा रहा है कि आप जिन

देव मान कर पूज रहे हैं, वह आपकी गलत धारणा है। न तो बहियो, दावातो और लेखनी में देव का निवास है और न लक्ष्मी आदि चित्रों में। क्या प्रत्येक मूर्ति और तेल सिन्दूर लगे अनघड पत्थर में देव रहता है? यदि रहता हो, तो उसकी आशानना और अपमान कोई नहीं कर सकता। जब कि इन सब का अपमान एक बच्चा भी कर सकता है। यदि इनके सानिध्य में देव होता, तो पूजक पर कृपा अवश्य करता, कम से कम उसे खतरे की आगाही तो दे ही देता।

जिसप्रकार मुर्दों में प्राण नहीं होते, उसी प्रकार इन कल्पित गणेशों और लक्ष्मियों में देवत्व नहीं है। मुर्दों की कितनी ही सेवा करो, वह स्वयं हिलडुल नहीं सकता, इसी प्रकार मनमाने कल्पित देव, मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकते।

वास्तविक देव भी शुभाशुभ कर्म और उसके परिणाम को बदल नहीं सकते, तो ये कल्पित जड वस्तुओं के झूठे देव, क्या भला कर सकेंगे ?

मनुष्य को जो जो अनुकूलताएँ मिलती हैं और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वह पुष्पार्थ। और शुभ कर्म के उदय से अर्थात्—पाचों समवाय की अनुकूलता से मिलती है। इसलिए व्यर्थ के मिथ्या-चार को छोड़ कर, जैनत्व के प्रति ही दृढ़ रह कर यथा शक्ति धर्म का आचरण करना चाहिए और बिना इधर उधर भटके, समझ सो वरकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। इससे मन की अगाति मिटेगी, नये अशुभ कर्म का गाढ़ बंध नहीं होगा और पूर्व के कर्म की निजरा होकर शुभ कर्म का उदय होगा, तभी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। धर्म पर और अपने आप पर श्रद्धा रखकर, यथा शक्ति धर्म का आचरण करते रहने वाले का भौतिक दृष्टि से भी भविष्य उज्ज्वल होता है।

इस प्रकार लौकिक त्योहारों के निमित्त से अनेक प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन किया जाता है। इसे बन्द करके दृढ़ सम्यक्त्वी बनना चाहिए।

रोगों के निमित्त से मिथ्यात्व सेवन

हमारे बहुत से भाई और बहिन अपने या बच्चों के रोग का निवारण करने के लिए और देवी देवताओं—भैरव भवानी—की सेवा में भटकते रहते हैं। ताबीज और डोरा धागा करवाते फिरते हैं।

जैन सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता है कि 'रोगोत्पत्ति का मूल कारण अशुभ कर्म—असातावेदनीय कर्म का उदय है, और निमित्त कारण आहारादि की प्रतिकूलता से शरीर में बीमारी के योग्य पुद्गलों का (कब्जियत, अजीर्ण आदि से) जमा होना तथा छोट आदि अनेक कारण हैं। माता और मातीक्षरा आदि रोगों को देवी देवता रूप मानने की मूर्खता तो अब भी बहुत फैली हुई है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, कि इन रोगों को टीका लगाकर रोकने के प्रयास हो रहे हैं और इसमें सफलता

भी होती है। जो साग इन रोगों को देव कृपा मान कर भाव पूर्वक मानते पूजते हैं, उनके यहाँ भी इन रोगों के घमिष्ट परिणाम होते हैं और जो जातियाँ और राष्ट्र इन रोगों का देव रूप नहीं मानकर उचित उपचार करते हैं उनका य मिष्यात्व कुछ भा नहीं बिगाड़ते बल्कि उनके यहाँ घमिष्ट परिणाम भी उत्पन्न नहीं होते।

इस प्रकार जनधर्म के उपासक और सम्यग्दृष्टि कहे जानवाले लोगों में कितना अज्ञान भरा है। वे जान बात में मिष्यात्व की उपासना करने लग जाते हैं। यह उनके ज्ञान से स्पष्ट हो रहा है।

विवाह और मिष्यात्व

ब्राह्मिक काल का प्रारंभ भी प्रायः मिष्यात्व सेवन कर के किया जाता है। सब प्रथम गणपति पूजन किया जाता है। महिलार्थ विवाह के गोत्र में पहले गणपति की ही स्तुति करती है और ग्रामगण पवित्रता या सबसे पहले गणपति को ही भिक्षा दी जाती है। इससे सिवाय देव भद्र से छान मोटे प्रत्येक प्रकार से मिष्यात्व का सेवन किया जाता है।

विवाह विधि भी मिष्यात्व से आतंजित है। कई मिष्यात्वो देवों की साखी से ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न भाना में कुछ मन्त्र और दलाकों के उच्चारण के साथ हवन पूजन आदि होता है। अग्नि की साक्षात् भी मानी जाती है और सग्न व बान भी भस्म भवानों चढ़ा सातला हनुमान आदि कितने ही देवों का, बर बसू न पूजा कराई जाता है।

वर्तमान में जन विधि से विवाह करने कराने का प्रयत्न भी उठ रहा है और कहीं कहीं होने भी लग है। विवाह सम्कार की विधि भी 'आचारविनकर' आदि ग्रंथों में जैनाचार्य द्वारा लिखी हुई है और ग्रन्थ पुस्तकें भी छपी हैं किन्तु इन सब पर धर्मेन्द्र विधि का प्रभाव स्पष्ट दृष्टा जाता है। विचार पूजक देना प्रायः या यह विधि विमर्कल मरम और भाषा भाषी हो सकती है।

सग्न का उद्देश्य ब्रह्मण्य वर कर्म्या का सम्बन्ध विमाना है। योग्य वर का योग्य कर्म्याते-जिनका आचार विचार स्वभाव और बय समान हो-सम्बन्ध आहूत है। यह उद्देश्य सभी जानिया और देवा में समान रूप में है। भूत ब्रह्मण्य विधि विधान और रीति रियाज का है। यह भूत सग्न प्रत्यक्ष जानि बग और देव में रहा हुआ है और परिपक्वनीय है। हमें सभी विधि धर्मनामा चाहिये कि जिनमें भय व भ्रम नहीं हो। तथा प्रत्येक सम्बन्धियों की भागी न बर कर्म्या का परस्पर बचनबद्ध करना और वर का स्वभाव-गताव तथा कर्म्या का स्वर्ग-मंगल वगैरह धारण करवाना है। वत की प्रतिष्ठा पुत्र के समस्त प्रत्येक योग्य वत। आचार व समस्त हाकर सग्न विधि पूर्ण हो सकती है।

एक बात ध्यान रखने की है। यदि वरकन्या ने पहले सम्यक्त्व ग्रहण नहीं किया हो, तो इस विधि के पूर्व उन्हें सम्यक्त्व ग्रहण करवा कर—नियमानुसार वास्तविक जैनी बनाने के बाद 'सदारसतोष व्रत' देना चाहिये। जहा तक हो, 'पाच अणु व्रतो' का ग्रहण कराना चाहिए, अन्यथा चतुर्थ व्रत तो अवश्य ही कराना चाहिये, क्योंकि विवाह सम्बन्ध को जैन धर्म में स्थान नहीं है, विरति को ही स्थान है। इस व्रत के द्वारा लग्न सम्बन्ध से मर्यादा बाहर की अविरति के त्याग हो जाते हैं और इस अपेक्षा से जैन विधि कही जा सकती है।

'मगल-पाठ' के बाद यह विधि पूर्ण की जा सकती है। इसमें किसी देव, देवी, हवन, पूजन की आवश्यकता नहीं रहती। महिलाओं के द्वारा मगलगान भी तदनुरूप ही हो। लग्नोत्सव के समय वादित्र का उपयोग तथा प्रीति-भोज, अपनी स्थिति का अतिक्रमण कर के नहीं किया जाय। आगन सम्बन्धियों का सत्कार यथा शक्ति हो सकता है। तात्पर्य यह कि मूल उद्देश्य 'वरवधू को लग्न सम्बन्ध में जोड़ने' का और मुख्य नियम 'व्रत प्रतिज्ञा से युक्त' करने का है। शेष सब बातें गौण हैं।

इस प्रकार यदि सुधार किया जाय, तो लग्न प्रसंग पर होते हुए अनेक प्रकार के मिथ्या विधि विधानों से बचा जा सकता है।

मृत्यु प्रसंग और मिथ्यात्व

जिस प्रकार लग्न प्रसंग के साथ अनेक प्रकार का मिथ्यात्व जुड़ गया है, उसी प्रकार मृत्यु प्रसंग को लेकर भी अनेक प्रकार का मिथ्यात्व सेवन किया जा रहा है।

जब मनुष्य, मरणासन्न होकर अंतिम साँसे ले रहा हो, तब उसे महान् वेदना होती है। उस महान् वेदना के समय ही उसे पलंग अथवा बिस्तर पर से हटा कर पृथ्वी पर (गोमय से लीप कर) सुलाया जाता है और माना जाता है— 'पृथ्वी की गोद में मृत्यु होने से जीव की सद्गति होती है', यह भूल है। जैन सिद्धांत इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। जैन सिद्धांत के अनुसार जीव की सद्गति और दुर्गति उसकी खुद की परिणति और उपाजित शुभाशुभ कर्म के अनुसार होती है। पृथ्वी अथवा गोबर उसमें कारण नहीं बनता। जो लोग उस मरणासन्न व्यक्ति को धर्म सुना कर परिणामों को उज्ज्वल नहीं करके, उसे पृथ्वी पर लेने की क्रिया करते हैं, वे उसे अधिक दुखी करते हैं। वे उसके दुःख के कारण बन कर हिंसा के पाप से बँधते हैं और उस व्यक्ति के अशुभ परिणाम के निमित्त भी बनते हैं।

मृत्यु के बाद स्वजनादि का फर्जियात रुदन भी त्याज्य है। यदि कोई फर्जियात रुदन नहीं करता है, तो कहा जाता है कि इसने 'धर्म दाढ' (दहाड़ मारकर रोना) नहीं दी। पता नहीं इस रोने में धर्म कहा से घुस गया? किंतु दूसरों का यह सिद्धांत जैनियों ने भी अपना लिया और इसमें

बहुतों का तो धारमीयता बताने के लिए, ऊँचे धामाज से, सम्बन्ध जताकर राना पड़ता है। यह कजियात वदन भी त्यागनीय है।

मृत्यु के बाद सब के अग्नि संस्कार के सिवाय और कोई क्रिया शाय नहीं रहती। इसके बाद उस दिन नहीं तो दूसरे या अधिक से अधिक तीसरे दिन शाक हटाकर साधारण स्थिति में आ ही जाना चाहिए। 'ठठावने' का अर्थ भी शाक निवृत्ति ही होना चाहिए। किंतु अर्चन संस्कारों के, प्रभाव से जैन समाज भी कई धड़कों का शिकार बन गया। कई प्रांतों में जती लोग भी दूसरों की तरह मृतक व्यक्ति के लिए घर के बाहर—धाम रास्ते पर और और बाटो या जपाठो बना कर स्मरण भूमि में ले जाते हैं उसे बाह्य स्थान पर रखते हैं और ऊपर से पानी भी डोसते हैं। वे समझते हैं कि ये चीजें मृतक आत्मा को पहुँचती हैं। फिर लगभग बारह दिन तक मृतक के शोक को चाबें घर के बाहर वहीं रखते हैं। जाति भोज-भोसर आदि करते हैं और मानते हैं कि मृत्यु के उपरान्त बारह दिन तक मृत आत्मा घर के पास पास चक्कर काटती रहती है और उनका किया हुआ भोजनादि ग्रहण करती है। ये सब मिथ्या बातें हैं। जैन सिद्धांत कहता है कि मरने के बाद तत्काल आत्मा अपनी गति के अनुसार वहाँ उत्पन्न होता होता है वहाँ चली जाती है। पीछे से जो क्रियाएँ की जाती हैं उनका लाभ उसको कुछ भी नहीं मिलता।

साधुओं के शव को रोक रखना

साधु साध्वी के देहांत के शव शय्य का बाहर के लोगों के दर्शनार्थ बहुत लम्बे समय तक रखा जाता है और बड़े ठाठबाट से समाराह पूजक अन्तिम क्रिया होती है। वेह व्रतन के लिए सब का लम्बे समय तक रोक रखना भी हिंसा है क्योंकि शव में अन्तर्मुहूर्त में ही समुच्छिन्न जीवों की उत्पत्ति होना लगता है और दुर्गन्ध पैदा होकर फैलती है। ठाठबाट से शव संस्कार करना मृताराम के प्रति समान प्रदर्शित करने की साक रड़ि है। परन्तु उसमें भी बिबेक होना चाहिए। अमावस्य और वृषभ के माहम्बर में शक्ति का अपव्यय करने के बवले धूम काय किया जायें ता शिकार हटकर वास्तविक प्रसा बना हा सकती है।

अनुचित प्रत्याख्यान

जैनधर्म में पापत्याग के प्रत्याख्यान होते हैं, किन्तु किसी दुखी की सेवा अथवा प्रसूति की परिचर्या के प्रत्याख्यान नहीं होते । जिस प्रकार दुखी को अनुकम्पा दान और रोगी की दवाई देने के त्याग नहीं होते, उसी प्रकार प्रसूति की परिचर्या के त्याग भी नहीं होते । किन्तु वैदिकों के प्रभाव के कारण, जैनधर्म की मूर्तिपूजक परम्परा में ऐसे त्याग होने लगे । कई बहिने अपनी बधुओं और पुत्रियों के प्रसव काल के समय तथा कुछ दिन बाद भी उनकी सेवा करने के त्याग कर लेती हैं । उनकी मान्यता है कि यदि वे उनकी सेवा करेगी, तो उन्हें सूतक लग जायगा और इससे वे दर्शन पूजनादि से वंचित रह जायेंगी । हमारी माधुमार्गी समाज में तो ऐसी बाधा है ही नहीं । प्रसूति सेवा के बाद वे सामायिकादि कर सकती हैं । मृतक का अग्नि संस्कार होने के बाद भी सामायिकादि हो सकती हैं, और ऋतु धर्म के समय भी सामायिक हो सकती हैं । किन्तु ससर्ग दोष के कारण हमारे समाज में भी कही कही वैसे प्रत्याख्यान होने लगे हैं । यह भी विकार का ही परिणाम है ।

दूषित तप

माधु और श्रावक की जितनी भी धर्म क्रियाएँ हैं, वे सब आत्म कल्याण के लिए हैं—निर्जरा के लिए हैं, किन्तु 'चुदडी का उपवास' सकट्या तैला, मदनासुन्दरी का आदर्श सामने रखकर 'व्याधिहरण और सुख सम्पत्ति करण=ओली आदि तप, भौतिक स्वार्थ साधना के उद्देश्य से होते हैं और इस विकार में त्यागी वर्ग भी सहायक होता है । तपस्याएँ हो, किन्तु उसके साथ रही हुई स्वार्थ भावना मिट कर आत्म कल्याण का हेतु ही रहे । इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है । ऐसा होने पर ही विकार हटकर सस्कार शुद्ध हो सकेगे ।

श्रीभरतेश्वर और श्रीकृष्ण तथा अभयकुमार ने भौतिक इच्छा से तप किये थे, किन्तु वे विरति में स्वीकार नहीं किये । उनके वे पोषक आत्म पोषक नहीं, किन्तु स्वार्थ पोषक थे । स्वार्थ पोषक तप में त्यागियो अनुमति नहीं होनी चाहिए और जो विकार घुसे हैं, उन्हें दूर करना चाहिए ।

इस प्रकार हमारे जीवन में मिथ्यात्व ने गहरा घर कर लिया है । हम जैनी कह लाते हुए भी अपने जीवन में अजैनत्व को खूब अपनाये हुए हैं । हमें अपनी इस अवध दशा पर शान्ति से विचार करना चाहिए और मिथ्यात्व को सर्वथा निकाल फेंकना चाहिए ।

उपसंहार

हम प्रसार धर्म का भी नियमानुसार पालन करें तो संसार में जिनधर्म की अपेक्षी प्रभावना हो सकती है। अन्य जीवों को जिन धर्म के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। अपना जीवन भी शान्ति से जीतता है। और भावन्तर भी सुखरता है।

इस प्रकार की स्थिति तब बनती है जब कि हम जिनधर्म पर पूरा विश्वास रखें। जैनत्व में दूषण सगामेवासो प्रवृत्ति से बचें। अपनी कृत्याओं पर अकुस लगावे। तृष्णा को बढाने नहीं दें। दुःखा वदियों की यथा शक्ति सेवा करें और सहिष्णु बने।

यदि हमारी मनोवृत्ति और कार्य धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार बन जावेंगे तो हम धर्म प्रभावना भी कर सकेंगे अपनी आत्मा का उत्थान भी कर सकेंगे और अन्य जीवों के लिए मागदशक एवं हितकारी भी हो सकेंगे।

॥ समशोवासगा सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु खेमङ्करा भवइ ॥

मोक्ष मार्ग

चतुर्थ खण्ड

अनगार धर्म

उद्देश्य-

अखण्ड शान्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति का ससार में कोई मुख्य मार्ग है, तो एक मात्र अनगार धर्म ही है। अनगार धर्म के द्वारा सरलता पूर्वक ससार वृद्धि के कारणों को रोका जाकर शाश्वत सुख के मार्ग को अपनाया जा सकता है। यद्यपि अगार धर्म भी परमसुख की प्राप्ति का एक साधन है, परन्तु वह परम्पर साधन है—अनन्तर साधन नहीं है, क्योंकि बिना अनगार धर्म के इतनी विशुद्ध साधना नहीं हो सकती। यदि अगार धर्म ही मोक्ष प्राप्ति का राज मार्ग होता, तो अनगार धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगारधर्मी—श्रावक यदि जोरदार साधना करे, तो भी वह अधिक से अधिक “अच्युतकल्प=वारहवें देवलोक तक ही जा सकता है। (उववाई सूत्र) अनगार धर्मी के ससार परिभ्रमण के बाह्य कारण तो छूट ही जाते हैं और अभ्यन्तर कारण भी बहुत-कुछ छूट जाते हैं, जो रहते हैं, वे भी क्रमशः नष्ट होते जाते हैं। साधुता के धारक को बाह्य प्रवृत्तियों के साथ-अन्तर प्रवृत्तियों भी बदलनी पड़ती है। चतुर्गति रूप ससार में भटकाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, उन सब से अपने को हटा कर स्थिर और शान्त बनाने वाली प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है।

जिसे रोग मुक्त हाकर भीराग एवं बसवान होना हो उस सबसे पहले रोग क कारणों से बचना पड़ता है और फिर आराग्यता के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार भव-भ्रमण रूपी महाराग से मुक्त होने के लिए सर्व प्रथम उन कारणों का त्यागना पड़ता है—जो भवभ्रमण क निमित्त हैं। इनके त्याग के बाद उन साधनों का अपनाना पड़ता है—जो पूर्व के लग हुए कम रूप रोग को क्षय करके अखण्ड आन्ति पूर्ण स्थिरता और स्वाधीनता में महायक हाते है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। विकास प्रभावित और आन्वित सिद्धांत है।

संसार त्याग

सबसे पहले साधक को अपना साध्य स्थिर करना पड़ता है। उसके बाद साधना निश्चित करनी होती है। बड़ी साधना उत्तम कही जा सकती है जो साधक को साध्य के निकट पहुँचानेवासी हो। यदि साधना करते करते साधक साध्य से दूर होता जाय तो वह साधना नहीं किन्तु बाधना (बाधा) है विराधना है।

निम्नो की साधना केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही जाती है। उनका एक मात्र ध्येय समस्त बन्धनों (पराधीनताया) से मुक्त होकर—परमात्मा से हटकर स्वभाव में स्थिर होना है। वह जन्म मरा और मृत्यु के दुःख रूप संसार से मुक्त होना चाहता है। वह समझता है कि—

यह संसार रूपी समुद्र महान् भयकर है। इसमें जन्म मरा और मृत्यु रूप महान् दुःखों से भरा हुआ दुःख और अज्ञान पानी है। विविध प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल संयोग और वियोग की चिन्ता से इसका विस्तार बहुत ही फैला हुआ है। इस महाप्लव में सब बन्धनादि अनक प्रकार की द्विषों उठ रही हैं और कठना जलक शब्द होते हैं। परस्पर की टक्कर अपमान और निन्दा पाबि तरंगें हैं। कठिन कर्म रूप बड़ी बड़ी अट्टानें इस महासागर में रहीं हुई हैं जिनकी टक्कर से किसी क्षणी नावें भट्ट हो जाती हैं। चार कपाय रूपी चार गंभीर पाताल—कर्मणों से यह समुद्र घटि गहन हो गया है। तृष्णा रूपी महान् अन्धकार इसमें छाया हुआ है। माया और तृष्णा रूपी फेन उठते ही रहते हैं। माहृतीय कर्म भोग रूपी भयानक भँवर इस समुद्र में पड़ता है जिसमें पड़कर प्राणी दूब जाता है। प्रमाद और अज्ञान रूपी मगर मच्छ इसमें भ्रम रहे हैं। अनादिकाल के सताप से कर्मों का माँफ़ और धिक्कना कीचड़ ऐसा भरा हुआ है कि जिसमें फँसे हुएों का निकलना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार सबन फँसे हुए संसार रूपी महा समुद्र को महा भयानक मानकर भय्य प्राणी निर्द्वेष—धर्म रूपी सुदृढ़ जहाज का आश्रय लेकर पार होते हैं। (उपनिषद् सूत्र)

कोई कोई आत्मारथी सोचते हैं कि—

“यह शरीर अनित्य है। कितना ही जतन करो—इसका नाश तो होगा ही। अनित्य होने के साथ यह अपवित्र भी है—अशुचिमय है। दुःख और क्लेश का भाजन है। जलमें उत्पन्न हुए बुलबुले की तरह नष्ट होने वाला है। व्याधि और रोगों का घर है और मृत्यु से सदा घिरा हुआ रहता है। जन्म दुःख पूर्वक होता है, रोग और बुढ़ापा भी दुःखमय है और मृत्यु की वेदना तो इनसे भी अधिक दुःखदायक है। इस प्रकार यह ससार दुःख रूपी ही है। सभी प्राणी ससार में दुःख भुगत रहे हैं—

“अहो दुक्खो हू संसारो जत्थ कीसंति जंतवो” (उत्तराध्ययन १६)

किसी भव्यात्मा ने ससार को अग्निरूप मानकर सोचा,—

“यह ससार जल रहा है, उसकी ज्वालाएँ फैल रही हैं। जिस प्रकार जलते हुए घरमें से असार वस्तु छोड़कर सार वस्तु निकालने वाला बुद्धिमान है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को बचाने वाला समझदार है (भगवतो २-१)

इस प्रकार किसी भी दृष्टि से ससार को दुःख रूप मान कर, निर्वेद की प्रबलता से भव्यात्माएँ ससार का त्याग करती हैं। उनका लक्ष एक मात्र मोक्ष का ही रहता है। वे ससार रूपी महा भयानक समुद्र पार को करने के लिए धर्म रूपी जहाज में बैठते हैं। उनके पास ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी महा मूल्यवान् धन होता है। वे जिनेश्वर भगवान् के बताये हुए सम्यक् मार्ग से सीधे सिद्धपुरपाटन (मोक्ष) की ओर बढ़ते ही जाते हैं (उबवाई २१) उनकी प्रवर्जा का एकमात्र कारण आत्म कल्याण ही होता है—“अत्तत्ताए परिच्छ्वए” (सूयगडाग अ ३-३ तथा ११) वे आत्मा का उद्धार करने के लिए ही समय धारण करते हैं—“अत्तत्ताए संवुडस्स” (सूय० २-२) समयी होने के बाद उनकी प्रवृत्ति समय के अनुकूल ही होती है। चारित्र्य पालने में ही उनकी दृष्टि होती है—“अहीव एगंतदिट्ठी” (जाता १) उनका प्रयत्न कर्म बन्धनों को नष्ट करने का ही होता है “कम्मणिग्घायणद्धाए अन्धुद्धिआ” (उबवाई १७) वे निर्दोष आहार पानी लेते हैं और शरीर को पोषते हैं, वह भी मोक्ष साधना के लिए ही है। भगवान् ने उनके लिए यही निर्देश किया है, जैसे कि—

“अहो ! जिणेहिं असावज्जा, विची साहूण देसिआ ।

मुख्खमाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा (दशव० ५-१-६२)

इस प्रकार साधु की सारी जिन्दगी, सारे प्रयत्न, सभी क्रियाएँ मोक्ष के लिए ही होती हैं। उनका उपदेश प्रदान भी मुक्ति की साधना का एक अंग होता है (सूय० २-१)

निर्ग्रन्थ श्रमण, मोक्ष के लिए ही प्रवर्जित होता है। चक्रवर्ती सम्राटों राजा, महाराजाओं कोट्या-

धिपति सेठों सामंतों और मामूली व्यक्तियों न सत्कार की आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होने के लिए ही वीक्षा ग्रहण की। स्वयं तीर्थंकर भगवान् भी अपने कर्म बन्धनों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रवर्जित होते हैं। भगवान् महावीर के विषय में श्री आपारंग सूत्र सू० २ प ११ में लिखा कि—

“तत्रोपां समखे भगव महावीरे सुचरियफलनिव्वाणमुत्तिमणेणं अप्पाणं मावेमाणे विहरई।

और भगवान् ऋषभदेवजी के लिए जंबूदीपप्रसप्ति सूत्र में लिखा है कि—

“कम्म सपखिग्घायवहाणं अञ्चहिए विहरई।

यह है अनंगार धर्म ग्रहण करने का मुख्य कारण। यदि आत्महित के बिना किसी दूसरे उद्देश्य से वीक्षा ग्रहण की जाय तो वह उद्देश्य ठीक नहीं होता। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो मिथ्या दृष्टि भी उच्छ काटि की क्रिया पात्र सकता है किन्तु उद्देश्य ठीक नहीं होने से वह वैज्ञानिक दृष्टि से अशुद्धी ही माना जाता है। तात्पर्य यह कि कर्म बन्धनों को काट कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही अनंगार धर्म की व्यवस्था है।

अनंगार की प्रतिज्ञा

जब व्यक्ति अपने कर्म बन्धनों को काट कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही अनंगार बनता है तो उसका प्रयत्न भी प्रारम्भ से ही ऐसा है कि जिससे बन्ध के कारणों से वह बन्ध सके। एक ऋष मुक्त होने वाला कर्बंदार सबसे पहले तो यही साधुमानों रखता है कि जिससे नया ऋण नहीं हो कि पुराने कर्मों का उत्तारने का प्रयत्न करता है। बुद्ध भी सबसे पहले राग वदने के क्लृप्प्यादि साधनों में रागों को बचाता है। फिर राग मुक्त करने का प्रयत्न करता है इसी प्रकार बंध रोग से मुक्त होने के लिए—दुखों से छुटकारा पाने के लिए, अनंगार धर्म भी सबसे पहले दुःख के कारणों को रोकता है। अनंगार धर्म का दावा करते समय वह उत्तम आरत्या हवय के सक्के और बुद्ध निदधय के साथ प्रतिज्ञा करता है कि—

“करेमि भते ! मामाइय मच्चं मावज्जओगं पण्णकलामि आणज्जीवाण तिपिह तिपिहेयां मखेयां वापाण कण्णां नकरमि नकरवेमि करंतपि अन्नं न समणुज्जायामि तस्ममते ! पट्ठिककामि निंदामि गरिदामि अप्पाणं वोसिरामि।

उपरोक्त प्रतिज्ञा के द्वारा वह उन सभी पाप क्रियाओं को, जीवन भर के लिए त्याग देता है कि जिनके द्वारा दुःख से भुगता जाय—ऐसा फल निर्माण हो अर्थात् वह दुःख के कारणों को ही रोक देता है। सावद्य-पापमय प्रवृत्ति ही में दुःख का कारण है। इसका त्याग करके साधक अपनी आत्मा का वर्तमान और भविष्य—ये दोनों सुधार लेता है। इसके बाद वह अपने पूर्व के बन्धनों को काटने में प्रयत्नशील बनता है।

चारित्र की आवश्यकता

मोक्ष मार्ग के चार भेदों में से दो भेदों का वर्णन किया गया। पूर्वोक्त ज्ञान और दर्शन, श्रुतधर्म है। श्रुतधर्म से मात्र ज्ञान और श्रद्धान=विश्वास ही होता है। यद्यपि जीव को निश्चय के लिए सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है, और इनकी तो सर्व प्रथम आवश्यकता है, किन्तु ये ही सब कुछ नहीं हैं। केवल जानने और समझने से ही कार्य सिद्ध नहीं होता। इसके लिए तो आचरण की आवश्यकता होती है। रोग, रोगोत्पत्ति के कारण और रोग नाश के उपाय जानने के बाद आचरण में लाना पड़ता है, तभी रोग हट कर आरोग्य लाभ होता है। इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन धर्म के बाद चारित्र धर्म की आवश्यकता है ही। ज्ञान दर्शन मोक्ष प्राप्ति के परम्पर कारण है, तब चारित्र अनन्तर=साक्षात् कारण है। ज्ञान दर्शन के बाद चारित्र की प्राप्ति होगी तभी आत्मा उन्नत होकर मोक्ष प्राप्त करेगा।

जब तक जीव में चारित्र गुण नहीं हो, तबतक वह सम्यक्त्वी हो, तो भी “बाल”=समभूता हुआ मूर्ख ही है। वह ज्ञानी होते हुए भी आचरण की अपेक्षा बाल है (भगवती ८-२) जब उसमें चारित्र परिणति होती है, तभी वह ‘देश पंडित’ या सर्वपंडित (बाल पंडित=पंचम गुण स्थानी श्रावक और सर्व पंडित=माधु) होता है। तात्पर्य यह है कि चारित्र परिणति के अभाव में जीव ज्ञानी होते हुए भी बाल ही है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी के चारित्र में कोई अन्तर नहीं होता। कितने ही ऐसे भी अज्ञानी और मिथ्यात्वी होते हैं, जिनकी कषाये शान्त रहकर लोक में प्रशसनीय होते हैं। वे लोक हितैषी होकर नीतिमय जीवन बिताते हुए स्वर्गगामी होते हैं, और कई ज्ञानी-सम्यग्दृष्टि ऐसे भी होते हैं, जिनका मनूष्य जीवन उतना उज्ज्वल नहीं होता और वे चारों गतियों में जाते हैं। इसलिए सम्यग्चारित्र की परम आवश्यकता है। चारित्र ही मुक्ति का साक्षात् कारण है। यह स्मरण रहे कि जिस प्रकार बिना चारित्र के सम्यक्त्व, मुक्तिदाता नहीं होती, उसी प्रकार बिना सम्यक्त्व के चारित्र भी मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। यहाँ उसी चारित्र का वर्णन है जो सम्यक्त्व पूर्वक होता है।

तीन गुप्ति

सयम गुप्ति प्रधान होता है। बिना गुप्ति के सयम हा नहीं सकता। सयमी आत्माओं के लिए गुप्ति की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए जीव की। बिना जीव के सारार निहार हाता है उसी प्रकार बिना गुप्ति के सयम नि सार हाता है। वास्तव में गुप्ति ही सयम है। अमन के महावत और ससार त्याग की प्रतिज्ञा भी गुप्ति रूप ही है। बिना प्रवृत्ति के एकान्त निवृत्ति ठा बोध है गुणस्थान में हाती है—अहां मन बचन और काया की सभी प्रवृत्तियाँ बन्द हो जाती है। श्री उत्तराध्यायन सूत्र में २४ गा २० में मनोगुप्ति का वर्णन करते हुए लिखा कि— मत्स्या मृपा सत्सामृपा (मिया) और असत्सामृपा (ब्यवहार) ये चार भेद—मनो गुप्ति के हैं और गा २२ में ये ही चार भेद बचन गुप्ति के हैं।

शरीर चारियों के लिए मन बचन और शरीर ये तीन माग ही तो प्रवृत्ति के साधन हैं। चाहे मच्छी हो या बुरी—शुभ हा या अशुभ कोई भी प्रवृत्ति बिना मन बचन प्रपञ्चा शरीर के हा ही नहीं चलती। बिना त्याग के अविरत प्राणियों के विषय भर को तमाम प्रवृत्तियाँ लुप्ती होती है। इस प्रकार की मलीन प्रवृत्ति के कारण ही जीव विषयभर में परिभ्रमण करता आ रहा है। जब तक अपनी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण नहीं रखा जाता तब तक उसका परिभ्रमण नहीं रुकता जन्ममरण चलता ही रहता है और दुःख परम्परा बढ़ती ही रहता है। विद्वद् द्वितंकर जिनेश्वर अग्रबन्तों ने इस दुःख परम्परा से मुक्त होने का उपाय बताते हुए विरति का उपदेश दिया है और विरति है वह गुप्तिमय ही है। जिस आत्मा में गुप्ति के द्वारा अपनी रक्षा करती फिर बड़े मात्र गति के कारणों से ही बच जाता है अर्थात् गुप्ति से रक्षित आत्मा के किसी भी गति के सामान्य का बच नहीं हाता। यदि गुप्ति की उत्कृष्ट साधना नहीं हा सके और अधन्य या मध्यम सामना के जसते आयुष्य का बच हा तो केवल वैमानिक डेव का—मुप से भागने माग्य—बैव हा होता है।

गुप्ति एक प्रकार का ऐसा सुदृढ़ किता है—आ भयकर घामुओं से भी अपने आत्म रूपी मध्य मरग का रक्षा करता है।

यद्यपि महावतों के पूर्ण पालक न ये तामों गुप्तिपायी हाती है (क्योंकि वा महावती है वह गुप्ति बत भी हाता है) तथापि महावतों को अपेक्षा गति में कुछ विनियता है। महावत तो मुख्यतः पाप प्रकार के हो पापों की प्रतिज्ञा करवात है किन्तु गुप्ति में तो सभी—घटातह पापों से रक्षा हो जाती है। इनका ही नहीं अनादित्यक उठने बटने बोलन बसने फिरने और साने की भी रोक होती है। इस प्रकार समार रक्षा ममद में गीने गाने हुए जीव की रक्षा करने में गुप्ति पूर्ण रूप से समर्थ है। इसी

लिए इसे (समिति के साथ) माता के समान रक्षिका का पद मिला है। यह प्रवचन की आदि माता है। मोक्ष के महान् सुखो की देने वाली महामाया यही है। जो इस महामाया की रक्षा में रहता है वह महान् बलशाली मोहराज को परास्त करके विजयी होता है और मोक्ष के महान् सुखो का स्वामी होता है (उत्तरा २४-२७)

गुप्ति की साधना में पहले अशुभ प्रवृत्ति की रोक होती है। जिन कार्यों से, जिन वचनों से और जिन विचारों से आत्मा कलुषित हो, हिंसा मृषादि बुरे और सावद्य योगवाला बने, उन सभी प्रवृत्तियों की रोक-गुप्ति की साधना करते समय हो जाती है। यद्यपि आशिक रूप में गुप्ति की साधना गृहस्थ श्रमणोपासक के भी होती है। वह अमुक अश में अशुभ प्रवृत्ति से विरत होता है, किन्तु छोटे गुणस्थान वर्ती श्रमण को तो सभी प्रकार की पापमय तथा सावद्य प्रवृत्ति से (जिनमें पाप का किंचिन् भी अश हो,) सर्वथा विरत होना ही पड़ता है। इसीलिए श्री उत्तराध्ययन अ २४ की २६ वीं गाथा में यह विधान किया है कि “सभी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति से मन, वचन और काया से निवृत्त होने के लिए गुप्ति का विधान किया गया है”।

गुप्ति के धारक की क्रोधादि कषायें भी नियन्त्रण में रहती हैं। उस पवित्रात्मा की वाणी नपी तुली और गुण वर्धक ही होती है। वह सावद्य वचन नहीं बोलता और अनावश्यक तथा बिना यतना के एक पाँव भी नहीं उठाता। गुप्ति के धारक महात्मा, विश्वभर में दौड़ते हुए अपने मन रूपी महान् वेगवान् अल्हड अश्व को, गुप्ति रूपी लगाम लगाकर बश में रखते हैं (उत्तरा २३) और अपनी आत्मा में ज्ञान ध्यान की ज्योति जगाने में ही लगे रहते हैं, जिसे आगमों में “अप्पाण भावेमाणे विहरई” गब्दों से अनेक स्थानों पर लिखा है। ऐसे आत्मभावी पुरुष की आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है। वह अपने मन को अनन्त पर वस्तुओं से खींचकर मर्यादा में बाँध लेता है। जितनी पर वस्तुओं से उसकी विरति हुई, उतने प्रमाण में उसकी स्थिरता एवं शान्ति बढ़ी। बढ़ते बढ़ते वह इतनी बढ़ती है और ऐसी सबल हो जाती है कि जिससे कर्मों के बन्धन के समय समय में थर, के थर टूटते जाते हैं और वह पवित्रात्मा, श्रेणी पर आरूढ होकर, साधक से साध्य बन जाती है (उत्तरा २६) यह है गुप्ति का महत्त्व।

गृहवास को त्यागकर अनगार बनने वाले श्रमण भगवतों को उसी समय से गुप्ति की साधना करनी पड़ती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ २४ में गुप्ति की साधना इस प्रकार बतलाई है।

१ मनोगुप्ति-सरभ, समारभ और आरभ में जाते हुए मन को नियन्त्रण में रखें।

संरंभ मन-दूसरों को कष्ट पहुँचाने का विचार करना, दूसरे का अहित हो-इस प्रकार का परिणाम होना-मन सरभ है।

समारंभ-दूसरे को हानि पहुँचाने की तरकीब सोचना, उसके साधनों सबधी विचार करना अथवा पीडा पहुँचाने के लिए उच्चाटनादि करनेवाला ध्यान करना।

आरम्भ-अन्य को दुःख पहुँचाने या नष्ट कर देने जैसी अथवायम कोटि को मन का परिणति हो जाना।

इस प्रकार मनकी अशुभ अशुभतर और अशुभतम परिणति को आरंभ मन का नहीं जाने देना ही मनागुप्ति है। दूसरे धर्मों में धार्तध्यान और रोदध्यान का त्याग करना मनागुप्ति है।

७ वचन गुप्ति-सरम समारम्भ और आरम्भकारी वचन नहीं बोलना।

सरम वचन-किसी को कष्ट पहुँचाने का विचार वचन द्वारा प्रकट करना अथवा एनी बात कहना जिससे दूसरे का कष्ट होने का आभास होता हो या अपने सकल्प की अभिव्यक्ति होती हो।

समारम्भक वचन-किसों को पीड़ा उत्पन्न करने वाला कठोर वचन कहना जैसे मन्त्रों का उच्चारण करना अथवा गामी देना।

आरम्भक वचन-ऐसे वचन बोलना कि जिसके कारण किसी का आत्मभाव करना पड़े या किसी को मारन मारि की आज्ञा देना। इस प्रकार वचन को अशुभ अशुभतर और अशुभतम प्रवृत्ति का रोकना-वचन गुप्ति है। निम्ना विकषा का त्याग करना-वचन गुप्ति है।

३ कथय गुप्ति-झड़ा होन गठने उठन छान साँपने चलने और धाछादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति म हागेर का सरम समारम्भ और आरम्भ से राकना-कायगुप्ति है।

संरम्भ-किसी को मारन पिटन के लिए तत्पर होना।

समारम्भ-मार पीट करना।

आरम्भ-प्राण रहित करने का प्रयत्न करना।

गरीर द्वारा किसी भी प्रकार की क्षयतना नहीं हाने देना काय गुप्ति है।

उपरास्त्र व्याख्या में हिंसा को मुख्यता दी है किन्तु मृदा अवतत धात्रि अठारह पापों के विषय में भी इसी तरह समझ लेना चाहिए। मन वचन और शरीर का किसी भी प्रकार की क्षयध प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति का वासन है। यदि हिंसा नहीं करे और भूँ बैसे या अवतत प्रवृत्त करे तो यह भी गुप्ति का अंगानन = मग ही होगा। शरीर अपने आत्मा की भाव हिंसा ता हाना ही। अतएव समग्र में यही सिद्धांत है कि 'मन वचन और शरीर को समग्र प्रकार का अशुभ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है।

गप्ति का धर्म करत रूप जी पक्षधदेवमूरिन टाणीग टा ३ की टीका में लिखा है कि-

“गापन गुप्ति-मन प्रभुनिना कुशलाना प्रवर्तन-मकुशलाना न निवर्तन इति।

अर्थात्-गुप्ति का धर्म गापन करना-राकना है। इगम मन धादि की कुशल-निर्वध प्रवृत्ति काम करना है और अकुशल-आपध प्रवृत्ति की राकना है।

जा गम्भय गुण रहेय के मगार गवध न अयय हा पार होंग।

पाँच समिति

यद्यपि गुप्ति का महत्व अत्यधिक है, इसका फल भी महान् है, किन्तु बिना समिति के गुप्ति की साधना नहीं हो सकती। गुप्ति निवृत्ति मय है, तो समिति प्रवृत्तिमय है। महान् बलशाली और तीर्थंकर जैसे त्रिलोक पूज्य महर्षि को भी साधक दशा में समिति का सहारा लेना पड़ा। जबतक शरीर है, मन, वचन और काया के योग है, तबतक सर्वथा गुप्त—एकान्त निवृत्त रहना असंभव है। खान-पान हलन-चलन, मन और वाणी का व्यापार तथा आवश्यक वस्तु को लेना देना, और याचनी तथा त्याज्य वस्तु का परठना होना ही है। स्वाध्याय वैयावृत्यादि में भी योगों की प्रवृत्ति होती ही है। इसलिए शरीरधारी के लिए एकान्त गुप्ति का पालन नहीं हो सकता। गुप्ति का आत्यंतिक पालन चौदहवे गुणस्थान में होता है जहाँ यांगों का सर्वथा निरोध हो जाता है। हमारा भी ध्येय तो उसी अवस्था को प्राप्त कर, अशरीरी, अयोगी, अनाहारी, अक्रिय और अकर्मी होने का है, किन्तु वर्तमान में उस ध्येय को रखते हुए भी पूज्य श्रमण वर्ग को समिति का आश्रय लेना ही पड़ता है। समिति के आश्रय से अशुभ प्रवृत्ति से बचा जा सकता है।

समिति का उपयोग पूर्वक अनुपालन करता हुआ श्रमण, गुप्तिवत् माना जाता है। पुरातन आचार्य ने कहा है कि—

“ममिओ णियमा गुत्तो, गुत्तो समियत्तणंमि भइयव्वो ।

कुमलवइमुईरंतो जं वइगुत्तोऽवि समिओऽवि ॥”

(स्थानाग ३ टीका में उद्धरित गायथा)

भाव यह है कि जहाँ समिति है वहाँ गुप्ति तो अवश्य है ही, किन्तु जहाँ गुप्ति है वहाँ समिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जिनवाणी का उपदेश अथवा स्वाध्याय करने में निरवध्य वाणी की प्रवृत्ति करता हुआ साधक, वचनगुप्ति का पालक भी है और भाषा समिति का भी। वचन गुप्त इसलिए है कि वह सावद्य वचन प्रवृत्ति से निवृत्त है।

गुप्ति पूर्वक समिति का पालन करता हुआ श्रमण, पवित्रता के साथ समय का पालन कर सकता है और अपनी आत्मा को हल्की करता हुआ उन्नति साध सकता है।

समिति का अर्थ करते हुए आचार्य अभयदेवसूरिजी ने स्थानाग ५-३ की टीका में लिखा है—

“सम्—एकीभावेनेतिः—प्रवृत्तिः समितिः शोभनैकाग्रपरिणामस्य चेष्टेत्यर्थः”

अर्थात्—शुभ और एकाग्र परिणाम पूर्वक की जाने वाली आगमोक्त प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। समिति पाँच है।

१ ईर्या समिति २ भाषा समिति ३ एषणा समिति ४ आदान भाण्ड मात्र निजपणा समिति
और ५ उच्चार प्रसवण मिषाण जल्ल परिस्थापनिका समिति ।

ईर्या समिति

ईर्या का अर्थ- 'गमन' होता है । समिति पूरक गमन करना-ईर्या समिति है । श्री प्रमयदेव सूरिजीने स्वानांश ५-३ को टीका में ईर्या समिति के विषय प्रथम का उद्धरण इस प्रकार किया है ।

“ईर्यासमितिनर्म रषशकटयानवाहनाक्रान्तेषु मार्गेषु सूर्यरश्मिप्रतापितेषु प्रासुकविविक्तेषु युगमात्रदृष्टिना भूत्वा गमनागमन कर्तव्य इति।

अर्थात्-जो मार्ग रष गाढ़े चाढ़े अथि के चलने से प्रासुक-निर्दोष हा गया हा उसमें सूर्य किरणों के प्रकाश में युग प्रमाण भूमिको देखते हुए एकाग्रता पूरक चलना-ईर्या समिति कहलाती है ।

समिति पूर्वक गमन करना-ईर्या समिति है-किन्तु प्रश्न यह ठाठा है कि 'गमन किस उद्देश से करना । क्या बिना उद्देश के यों ही फिरते रहना चाहिए ? नहीं बिना उद्देश के अथवा अप्रसन्न उद्देश से चलना भ्रम नहीं है । मार्गों में गमन करने के कारण बताये हैं । उत्तराध्ययन अ २४ में लिखा है कि-ज्ञान दर्शन और चारित्र के लिए ईर्या समिति का पालन कर ।

ज्ञान के लिए-चाचना लेने या देने के लिए जाना स्वाध्याय करने के लिए एकान्त स्थान में जाना और ध्यान रहे हुए बहुमुक्त के पास नूतन ज्ञान प्राप्ति के लिए गमनागमन करना ।

दर्शन के लिए-दर्शन विबुद्धि-बुद्धि अथवा शंका निवारण करने के लिए (परमार्थ सत्य तथा परमार्थ सेवन के लिए) और अज्ञा अष्ट तथा कुवर्त्तनी के संसर्ग से बचन के लिए गमनागमन करना ।

चारित्र के लिए-एक स्थान पर रहने से शोक के साथ बचन हा जाता है-मोह बढ़ता है और उससे चारित्र की घात होती है इसलिये विहार करना आवश्यक है । शरीर नोका क समान है और जीव ही नोका विहारी-नाबिक । ससार रूपी समुद्र से पार हान के लिए जीव का शरीर रूपी नोका की प्रपेक्षा रखनी पड़ती है-भाजन पानी सेना पड़ता है (उत्तरा अ २ -७३) समी मुनिराज जो आहार पानी सेते हैं वह चारित्र पालने क लिए सेते हैं (उत्तरा० २१-३३ तथा आता २) और आहार के लिए गमनागमन करना हा पड़ता है । आहार करने वास्तु को उच्चार प्रसवण भी हाता है अतएव मस त्यागादि के लिए भी गमनागमन करना पड़ता है । संयमा जीवन के ये शारीरिक कार्य भी समय पूरक हाते हैं । इनके सिवाय जैवाकृत्य क लिए भी गमनागमन होता है । इस प्रकार गमनागमन भी ज्ञान दर्शन और चारित्र की पारायना क उद्देश से होता है ।

श्री उत्तराध्ययन अ २५ में ईर्यासमिति की विधि इस प्रकार बताई है ।

जो मार्ग निर्दोष हो—जीवादि से रहित हो, ऐसे सुमार्ग पर सूर्य के प्रकाश में चले । आगे चार * हाथ प्रमाण भूमि, उपयोग पूर्वक देखता हुआ चले, जिससे न तो जीवों की विराघना हो, न खुद की—स्वात्म विराघना हो । चलते समय न तो इन्द्रियो के विषयो की ओर आकर्षित हो, न पाँच प्रकार की स्वाध्याय ही करता जाय । अर्थात् मार्ग चलते हुए कहीं इधर उधर नहीं देखता जाय । आकर्षक दृश्यों में नहीं उलझे, मनोहर शब्दों में लुब्ध नहीं होवे, न सुगन्धादि की अनुकूलता से रुके या अति धीरे और उपयोग शून्य होकर चले, और न प्रतिकूल—अनिष्ट विषयो—दुर्गन्धादि से बचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगे । यद्यपि वाचना, पृच्छादि धर्म के ही कार्य हैं, तथापि ईर्यासमिति के समय इन्हे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उपयोग बराबर नहीं रहने से इस समिति का पालन भली प्रकार से नहीं हो सकता ।

भगवान् फरमाते हैं कि—‘हे पुरुष ! तू समिति गुप्तिवत् होकर विचर, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मार्ग भरे हुए हैं । (सूय १-२-१-११)

‘वर्षा होकर अपकाय हरितकाय और त्रमकाय के जीवों की उत्पत्ति हो जाय, तो गमनागमन बद करके एक ही ग्राम में रह जाय । यदि वर्षा के चार महीने पूर्ण हो जाने पर और बाद के पन्द्रह दिन बीतने पर भी जीवजन्तु से युक्त मार्ग हो, तो मुनि को विहार नहीं करना चाहिए और जन्तु रहित सामान्य मार्ग होने पर ही विहार करना चाहिए । (आचाराग २-३-१)

गमनागमन करने के बाद मार्ग दोष निवृत्ति के लिए कायुत्सर्ग किया जाता है । कायुत्सर्ग में रास्ते चलने लगे हुए दोषों का स्मरण करके मिथ्यादुष्कृत का प्रायश्चित्त लिया जाता है । मुनि ध्यान में चिन्तन करते हैं कि ‘रास्ते चलते मैंने प्राण, बीज और हरितकाय, को कुचला हो, ओस की बूंदों, कीड़ी नगरे को, सेवाल=फूलन को, सचित्त जल को मिट्टी को, और मकड़ी के जाले को कुचला हो, इन जीवों की विराघना की हो, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय वाले जीवों को, सामने आते हुए को रोका हो, धूल आदि से ढक दिया हो, मसल डाला हो, इकट्ठे किये हो, टक्कर लगाकर पीड़ित किये हों, परित्यापित किये हो, उन्हें किलामना पहुँचाई हो, त्रास दिया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया हो, और जोव रहित किये हो—मारडाले हो, तो मेरा यह पाप मिथ्या हो जाय’ । (आवश्यक सूत्र)

इस प्रकार उपयोग पूर्वक और यतना सहित चलनेवाले मुनिराज को पाप कर्म का बन्ध नहीं होता (दशवै० अ० ४) ईर्यासमिति का सम्यक् रूप से पालन करने वाला श्रमण, काय गुप्ति से युक्त है और जिनाज्ञा का आराधक है ।

* युगमात्र-चार हाथ प्रमाण आगे भूमि देखते हुए चलना—पेसा आचाराग २-३-१ में भी लिखा है ।

- भाषा समिति

प्राबल्यकता होने पर निर्बोध वचन बोसना भाषा समिति' है। श्री भ्रमणेश्वरसूरिजी न स्वामांग टीका में इसका पुराना धर्म इस प्रकार उद्धृत किया है भाषासमितिनमि हितमितासन्दिग्धाय भाषासं धर्मि-प्राबल्यकता होने पर स्व धोर पर के लिए हितकारी असन्दिग्ध (स्पष्ट) धर्म को बताने वाला उचित भाषण करना-भाषा समिति है।

भाषा समिति युक्त भाषा वचन सुप्रणिधान है। (ठाण्ण्य -२) इसका धर्म भी वचन-भाषा का एकाग्रता पूर्वक सद्व्यापार है। वाणों का दुःखपाप-दुरे शब्दों का उच्चारण-वचन दुष्प्रणिधान है। इसका तो त्याग ही होता है। भाषासमिति के पासक का वचन प्रयोग करते समय बहुत भावधानी रखनी पड़ती है। बिना बिचारें बिना समझ बोसना वाले की भाषा समिति सुरक्षित नहीं रहती। वह भगवान् की आज्ञा का विरोधक होता है (भगवती १८-७)

साधू का ध्येय तो भ्रमापन्न वचन का है फिर वह बाल क्यों ? इस शब्द का समाधान यह है कि साधु शरीरधारी है इसलिए सबका मोन रहना उसके लिए संभव नहीं है। उसे भ्रम की धारा-धना के लिए बाधना देना देना रटना पृच्छा करना पुनरावृत्ति करना और धर्म सुनाना पड़ता है। उस दूसरों में बेबाक्य के लिए वचन के लिए तथा साहाय्य के लिए और माग पृच्छादि कारणों से बोसना पड़ता है। इस प्रकार मकारण उचित मात्रा में स्वपर हितकारी वचन बोसना वाला धर्मज जिम्वरों की आज्ञा का धाराधक है।

भाषा समिति का पासक करने वाले मुनि को इन आठ बातों से बचना चाहिये।

१ श्लेष के आदेश में बोसना २ श्लिष्ट होकर बोलना ३ स्पष्ट पूर्वक बोसना ४ क्षात्र स बोलना ५ हँसी करते हुए बोसना ६ भयभीत होकर बोसना ७ धर्म दूतों का भयभीत करने के लिए बोलना ८ बाधासता-अपेक्षा बहवाद करना-अनापदवच बोलना और ९ विवक्षा करना-इन आठ बातों का गतता हुआ निरवध वचन वाले बड़ा भाषा समिति का पासक है। (उत्तरा० २४)

भाषा समिति के पासक को बिकषा नहीं करनी चाहिए। यह बिकषा मान प्रकार की होती है। यथा-

१ इष्टी कृपा-निधियों की पवित्री प्रादि जाति धर्मवा ब्राह्मण प्रादि जाति और कुल की विधायन बनाना रूप धोवन और मुग्धता की कथा करना और जमक हाव भाव तथा बन्ध्याभयगादि का वचन करना।

२ मोक्षन कथा-विश्राम्य पाक प्रादि का मुग्धा बनाने की विधि शिवर भाजन की प्रयोग और धर्मिकर की निम्न प्रादि।

देशकथा—भिन्न भिन्न देशों के रहन सहन, खान पान, बोलचाल, रीति रिवाज और जलवायु का वर्णन करना, उनके भवन, मन्दिर, तालाब, कूँ आदि की बातें कहना ।

४ राज कथा—राजा के ऋद्धि, सेना, भण्डार और उसके वाहनादि तथा उसकी सवारी आदि का वर्णन करना ।

५ मृदुकारुणिकी कथा—पुत्रादि के वियोग से दुखी मातादि के करुणाजनक विलाप से भरी हुई कथा कहना । इसमें सभी प्रकार के दृष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग से उत्पन्न, शोक से होने वाले विलाप की कथा सम्मिलित है ।

६ दर्शन भेदिनी कथा—इस प्रकार की बातें कहना कि जिससे सम्यग्दर्शन का भेद होता हो—सम्यक्त्व में दोष लगता हो अथवा पतन होता हो । जैसे—किसी प्रकार की अतिशय सम्पन्नता के कारण कुतर्की की प्रशंसा करना । इस प्रकार की कथा से श्रोताओं की श्रद्धा पलट सकती है ।

७ चारित्र भेदिनी कथा—जिस कथा से चारित्र के प्रति उपेक्षा हो—चारित्र की परिणति कम हो, वैसी चारित्र की निन्दा करने वाली कथा कहना । जैसे कि “इस पंचम काल में सयय का पालन नहीं हो सकता । महाव्रतों का पालन इस जमाने में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी सभी साधु प्रमादी हो गए हैं । इस जमाने में ज्ञान और दर्शन के बल पर ही यह तीर्थ चल रहा है ।” इस प्रकार की बातों के प्रभाव से, जो साधु चारित्र परिणति वाले हैं—उनमें भी शिथिलता आ सकती है । इस प्रकार की विकर्थाएँ नहीं करनी चाहिए (ठाण्ण ७)

भाषा समिति के पालक को नीचे लिखे नियमों का पालन करते रहना चाहिए ।

“यदि कोई बात सत्य होते हुए भी कठोर हो, दूसरों के लिए पीडाकारी हो, आघात करने वाली हो, तो ऐसी भाषा नहीं बोले” (दशवै० ७-११)

अपने या दूसरों के हित के लिए (परोपकार के लिए भी) सावध भाषा (जिसमें पाप का अंश भी रहा हुआ हो) नहीं बोले ।” (दशवै० ७-११ तथा उत्तरा० १-२५)

जो अमयमी (गृहस्थ अथवा अन्य तीर्थी) है, उसे “आओ, जाओ, बैठो, अमुक काम करो”—ऐसा नहीं कहे । असाधु को साधु नहीं कहे, किन्तु साधु को ही साधु कहे । (दशवै० ७-४७, ४८)

“शीत, ताप आदि से पीड़ित होकर वायु, वर्षा, ठंड और गर्मी तथा रोगादि की उपशान्ति कब होगी ? धान्य की अच्छी फसल कब होगी ? कब सुख शान्ति वर्तेंगी ? इस प्रकार की भाषा भी नहीं बोले (दशवै० ७-५१)

“सावध कार्यों का अनुमोदन करने वाली भाषा नहीं बोले । जिन वचनों से दूसरों का उप-धात होता हो, वैसे वचन भी नहीं बोले । और क्रोधादि कषायों को उभाड़ने वाली तथा हसी मजाक की बातें नहीं कहे ।” (दश० ७-५४)

घाँसों देखी परिमित शब्दों वाली सम्येह रहित धर्म को स्पष्ट बताने वाली प्रकरण के अनुकूल उद्देश नहीं करने वाली और मधुर लगन वाली भाषा बाले । (दशमः ८-४१)

मक्षत्र फल स्वप्न फल योग निमित्त मन्त्र और धौषधि धारि गृहस्थों को नहीं बताव ।
(दशमः ८-४१)

‘निश्चय कारिणि भाषा नहीं बोले’ (उत्तराः १-२४)

जो बातें निश्चित हूँ जैसे कि पाप के फल दुःख दायक हैं त्याग सुख दायक होता है मिथ्यात्व अविरति प्रसाद धारि त्यागने योग्य है । समय पासने योग्य है । सम्यक तप स कर्मों की निर्जरा हाती है । सबर निर्जरा और भास एकान्त उपाये है । मोक्ष में शाश्वत सुख है । मुक्त हा जान पर फिर जन्म मरण नहीं होता—ऐसी बातें तो निश्चित कर स कही जा सकती है किन्तु जिन विषयों में ब्रह्मा का निश्चय नहीं हो पाया हो उन विषयों में निश्चयात्मक भाषा बोलना निषिद्ध है क्योंकि उसमें असत्य की समावृत्ति है । (भाषारंग २-४-१ तथा सूत्रगः २-५)

साधु वसी भाषा भी नहीं बोले—जा पाप प्रवृत्तिवासी—सावध हो निःवाजनक कर्कश धमकी से बरी हुई और किसी के गुप्त मर्म की खोजने वाला हो—मले ही वह सत्य हा । (भाषारंग २-४-१ तथा बृहत्कल्प उ १)

‘वचन का बाण साहू के शूल से भी अधिक दुःख दायक होता है । वह बहुत समय तक दुःख देता रहता है और वेद को बढ़ाने वाला तथा कुण्ठित में डालने वाला है । जो साधु किसी की निन्दा नहीं करता दुःखदायक भाषा नहीं बोलता और निश्चयकारो बाणी नहीं बोलता वही पूज्य है ।

(दशमः १-१)

‘साधु, बहुत वैश्वता है और बहुत सुनता है किन्तु वे देखो और सुनी हुई सभी बात कहने की नहीं हाती । (दशमः ८-२० २१)

यदि कोई पूछे कि ‘दान वाला कोलन में पुण्य होता है या नहीं’ या साधु ‘पुण्य है या पुण्य नहीं है—ऐसा नहीं कहे क्योंकि पुण्य है—ऐसा कहने से दान सामग्री के उत्पादन में बस और स्वावर भीनों की हिंसा होती है । इसमिए पुण्य है—ऐसा नहीं कहे और पुण्य नहीं है—ऐसा कहने से पान बाले का धर्मराम लगती है । जा ऐसे दान की प्रशंसा करत है वे जाओं की बात के इच्छुक हैं और जो निषेध करते हैं—व पान बाले की वृत्ति का छन्द करत बाले हैं । इसमिए दोनों प्रकार की भाषा नहीं बाले । (सूत्रगः १-११)

चार पारदारिक और हिसक जीव ‘बध्य है या नहीं’—ऐसी भाषा भी साधु नहीं बाले ।

(सूत्रः २-४-३०)

‘साधु ऐसे ही वचन बाले कि जिसस मास मार्ग में वृद्धि हो—“संति भग्नं च पूर्य”

(सूत्रः २-४-३०)

एषणा समिति

सयमी जीवन चलाने के लिए आहारादि साधन भी निर्दोषता पूर्वक ही प्राप्त करने होते हैं। क्योंकि साधु “परदत्त भोई हैं” (आचाराग २-७-१) उन्हें आवश्यक वस्तु याचना कर के ही लेनी पड़ती है। (उत्तग० २-२८) जिनागमों में वे सारे नियम और विधिविधान उपस्थित हैं, जिनकी सयमी जीवन में आवश्यकता होती है। ये विधिविधान इतने निर्दोष हैं कि जिससे किञ्चित् भी दूषण नहीं हो। एषणा समिति, वस्तु की याचना और उपभोग में लाने की निर्दोष रीति बतलाती है। शरीर के साथ तेजस् की ऐसी भट्टी (जठर) लगी हुई है कि जिसकी पूर्ति के लिए आहार पानी लेना ही पड़ना है। इस भट्टी का ‘क्षुधा वेदनीय कर्म’ से गठबन्धन है। यदि भोजन पानी में किञ्चित् क्लिब हुआ तो व्याकुलता बढ़ जाती है। ममता, शान्ति और ज्ञान ध्यान में बाधा पड़ने लगती है। इसलिए भोजन पानी आदि की आवश्यकता होती है। कर्म निर्जरा के लिए तप किया जाता है और करना आवश्यक है, किन्तु वह भी वहा तक ही कि जहा तक ज्ञान ध्यानादि में अन्तरायभूत नहीं हो, आत्मा में शान्ति बनी रहे।

यो तो भूख की भट्टी सभी ससारी प्राणियों के साथ लगी हुई है, और सभी जीव आहार प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं, किन्तु जैन श्रमण की उन्नत आत्मा, धर्म को भूख की भट्टी में नहीं झोकती। वह अपने नियमों के अनुसार ही क्षुधा शान्त करने का प्रयत्न करती है। निग्रंथ मुनि, मरना मन्जूर करलेगा, किन्तु भूख के लिए अपने धर्म को दाव पर नहीं लगाय गा।

आहार क्यों करते हैं?

आहार करने के निम्न छ कारण श्री ठाणाग ६ में तथा उत्तराध्ययन अ २६ गा० ३३ में इस प्रकार बताये हैं।

(१) क्षुधा वेदनीय = भूख को मिटाने के लिए, जिससे कि आकुलता नहीं होकर शान्ति बनी रहे।

(२) गुरुजन, तपस्वी और रोगी आदि साधुओं की वैयावृत्य = सेवा के लिए।

(३) ईर्या समिति का पालन करने के लिए। शरीर में शक्ति और मनमें शान्ति होगी तो ईर्यासमिति का पालन भली प्रकार हो सकेगा। प्रतिलेखना प्रमार्जना ठीक हो सकेगी।

(४) सयम पालने के लिए—पृथ्वी कायादि सतरह प्रकार का सयम अथवा प्रेक्षा = देखभाल-कर वस्तु लेने रखने में यतना पूर्वक वर्तने या सयमी जीवन पालन के लिए।

(५) अपन प्राणों की रक्षा के लिए ।

(६) घम विन्तम के लिए—भारत ध्याम को टास कर धम ध्याम में धान्ति पूरक लग रहन के लिए ।

उपरोक्त छ कारणों से निग्रम मुनि आहार करते हैं । आचारांग १-३-३ में लिखा है कि 'सयम निर्वाह के उपयुक्त आहार करे—'आया मायाइ नावण, तथा मूयगडांग मून घ ७ या ० २६ में लिखा है कि मुनि सयम की रक्षा के लिए आहार करे "भारस्स आता मुणि भुज्जएज्जा" दशकालिक ५-१-२२ में लिखा कि 'सयम पास कर माळ जाने के लिए ही आहारादि स क्षरोर निबाने का भगवान् महावीर प्रभु ने निर्देश किया है । साधु आहार तो करते हैं किन्तु आहार करना ही चाहिए—ऐसा उनका नियम नहीं है । वे आहार करते हैं उसी प्रकार आहार छाटना भी जानते हैं । उनके आहार त्याग के निम्न छ कारण उत्तराभ्यसन में इसके बाद ही बतलाने हैं ।

(१) रोगोत्पत्ति हो जाने पर ।

(२) उपसग—सकट उपस्थित होने पर ।

(३) ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए । मानसिक अथवा इन्द्रिय सबधी विकार उत्पन्न हान पर आहार छोड़कर तप करना जिससे तप की अग्नि में विकार भस्म हो जाय ।

(४) जीवों की रक्षा के लिए । मार्ग आदि में जीव की उत्पत्ति हो माग जीवाश्चादित हो बर्षा हो रही हो इत्यादि कारणों से जीवों की रक्षा के हेतु—महाव्रत एवं सयम की रक्षा के लिए आहार छोड़ना पड़ता ।

(५) तप करने के लिए । यों तो हमारे पूज्य मनिराज हमेशा तप करते रहते हैं । (दसवै ० ६-२३) नमुकारसी आदि तथा उणावरी आदि तप करते रहते हैं किन्तु जब वे कर्मों की विशेष निर्बारा के लिए उत्तर हो जाते हैं तो उनकी हिम्मत प्रबल हो जाती है । वे महीनों तक भोजन का त्याग कर बैठे हैं ।

(६) शरीर त्यागने के लिए—जब क्षरोर त्याग करना हो तो अन्त समय की धलेपना करने के लिए आहार का त्याग किया जाता है । क्षरात का त्याग या ता धर्म रक्षा = महाप्रतादि की रक्षा के लिए होता है या फिर शरीर की धान्ति प्रत्यत क्षिण हो जान से शरीर मृत्यु समय निकट आने से किया जाता है । इस प्रकार आहारत्याग त्याग कर किया हुआ तप ही धर्म—मय तप होता है ।

निर्दोष आहार विधि

जैन श्रमणों की आहार विधि इतनी निर्दोष होती है कि जिसमें हजारों की सख्या में होते हुए भी वे श्रमण किसी पर भर रूप नहीं होते और उनके खाने पीने का खर्चा किसी के लिए खटकने जैसा नहीं होना । इस पवित्र श्रमण सन्ध्या के नियम कितने पवित्र हैं, जरा देखिये तो—

‘ जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपनी तृप्ति करता है और उससे पुष्प को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों से थोड़ा थोड़ा आहार लेवे, जिससे गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और उसकी भी पूर्ति हो जाय ।’ (दशवै० १)

निर्दोष भिक्षाचरी को ‘माधुकरी’ भी कहते हैं, माधुकरी का अर्थ है ‘भ्रमर के समान निर्दोष वृत्ति ।’ इसका प्रख्यात नाम ‘गोचरी’ भी है, गाय चरती है तो वह घास को जड़ से नहीं उखाड़ लेती, वह इतना ही तोड़ती है कि जिमसे घास नष्ट नहीं होना और उसकी वृद्धि में भी रुकावट नहीं होती । ‘गधा’ तो उसे जड़ से ही उखाड़ कर नष्ट कर देता है । गधे की अपेक्षा गाय का चरना सुन्दर है, फिर भी गाय के खाने से घास को किलामना अवश्य होती है, उसकी हिंसा हाती ही है, किन्तु श्रमण की गोचरी में किंचित् भी हिंसा नहीं हाती । किसी का भी दुःख नहीं होता । दाता बड़े आदर और भक्ति भाव से—प्रशस्त भावों में, शुद्ध आहार देता है और श्रमण भी तभी लेते हैं जब कि वह आहार शुद्ध हो और दाता देने का अधिकारी हो तथा बिना किसी दबाव के खुशी से देता हो । ऐसे दान की तुलना पूर्ण रूप से किसी भी वृत्ति से नहीं की जाती ।

एषणा समिति के तीन भेद

१ गवेषणपणा—शुद्ध आहारादि की खोज करना ।

२ ग्रहणपणा—निर्दोष आहारादि ग्रहण करना ।

३ परिभोगपणा—उपभोग करते समय के दोषों को टालना, इसका दूसरा नाम ‘ग्रासपणा’ भी है ।

उपरोक्त तीनों प्रकार की एषणा का पालन तभी होता है जब की इसमें लगने वाले दोषों को टाला जाय । आहारादि के उद्गम आदि ४७ दोष प्रसिद्ध हैं और पूर्वाचार्यों ने पिण्डनिर्युक्ति आदि अनेक ग्रंथों में एक ही स्थान पर वर्णन किये हैं । ये दोष आगमों के मूल पाठ में भी वर्णित हैं, किन्तु एक स्थान पर सभी नहीं मिलते । यहाँ हम उन दोषों को आगमों के आधार से उपस्थित करते हैं । आहारादि की प्राप्ति में टालने योग्य दोष कौन कौन हैं, इस पर विचार करने पर निर्ग्रन्थों की जीवन चर्या की पवित्रता समझ में आयेगी ।

उद्गम के १६ दोष

॥ आघातकर्म-जिसी साधु के निमित्त से आहार आदि बना कर देना (आधारांग २-१-२ तथा दशा० ०)

० उद्दधिक-जिस साधु के लिए आहारादि बना है उसके लिए तो वह आघातकर्म है किन्तु दूसरे के लिए वह उद्दधिक है। ऐसे आहार का दूसरे साधु से भक्षण भग्य याचका के लिए बनाया हुए आहार में से या फिर अपने लिए बनते हुए आहार में साधुओं के लिए भा सामग्री मिलाकर बनाया हुआ आहार में से देना। (दशव० ५-१-५५ तथा पाषा० २-१-१)

३ पूतिकर्म-गुड़ आहार में आघातकर्म आदि दूषित आहार का कुछ भग्य मिलाकर-पूतिकर्म-पूतिकर्म है (दशव० ५-१-५५ तथा सूत्रहस्तांग १-१-३-१)

४ मिश्रजात-अपने और साधुओं-याचकों के लिए एक साथ बनाया हुआ आहार। इसका तीन भेद है-१ यावदधिक-अपने और याचकों के लिए बनाया हुआ। २ पाल्लवमिश्र-अपने और भग्य साधु भक्त्यामियों के लिए बनाया हुआ तथा ३ साधु मिश्र-अपने और साधुओं के लिए बनाया हुआ (प्रश्नव्या० २-५ भगव० ६-३३)

५ स्थापना-साधु को देने के लिए भक्षण रख छोड़ना (प्रश्नव्या० ०-५)

६ पाहुडिया-साधु को भक्ष्या आहार देने के लिए मेहमान भक्षण मेहमानदारी के समय को आगे पीछे करे (प्रश्नव्या० ०-३)

७ आहुत्करज-अपने म रक्ती हुई वस्तु का प्रकाश में लाकर देना भक्षण भक्षण स्थापना का भिक्षु की प्राप्ति ग्राहक प्रकाशित करके देना (प्रश्नव्या० २-५)

८ अंग-साधु के लिए लीज कर देना (दशव० ५-१-५५ पाषा० ०-१-१)

९ आभीरव-उधार लेकर साधु को देना ()

१० परिचित-साधु के लिए पसना-भक्षण बदल करने का हुई वस्तु देना।

(निधीय उ० १४-१८-१६)

० यह दोष बार प्रकाश में लगता है-१ आघातकर्म आहारादि भक्षण करने में २ आघातकर्म के लिए निमज्जन स्वीकार करने में ३ आघातकर्म आहारादि करके कालों में साथ रहने और ४ आघातकर्म आहारादि करके पानी की प्रशंसा करने में।

× इनके भी उद्दिष्ट इन और कम से कम भेद हैं तथा भक्षण के उद्देश्य समुद्देश्य और आर्य से तीन भेद हैं।

११ अभिहृत—साधु के लिए वस्तु को अन्यत्र लेजा कर अथवा साधु के सामने लेजा कर देना ।
(दशवै० ३-२ आचा० २-१-१)

१२ उद्भिन्न—वर्तन में रख कर लेप आदि लगा कर बद की हुई वस्तु को साधु के लिए खोल कर देवे (दशवै ५-१-४५ आचा २-१-७)

१३ मालापहृत—ऊँचे माल पर, नीचे भूमिगृह मे तथा तिरछे ऐसी जगह वस्तु रखी हो कि जहा से सगलता से नहीं ली जा सके, और उसे लेने के लिए निसरणा आदि पर चढना पड़े, तो ऐसी वस्तु प्राप्त करना मालापहृत दोष है (दशवै० ५-१-६७ आचा० २-१-७)

१४ अच्छेद्य—निर्बल अथवा अधीनस्थ से छीन कर देना (आचाराग २-१-१ दशा० २)

१५ अनिसृष्ट—भागीदारी की वस्तु किसी भागीदार की बिना इच्छा के दी जाय ।

(दशवै० ५-१-३७)

१६ अध्यवपूरक—साधुओं का ग्राम मे आगमन सुनकर बनते हुए भोजन मे कुछ सामग्री बढाना ।

(दशवै० ५-१-५५)

उद्गम के ये सोलह दोष, गृहस्थ—दाता से लगते हैं । श्रमण का कर्त्तव्य है कि वह गवैषणा करते समय उपरोक्त दोषो को नहीं लगने देने का ध्यान रखे ।

उत्पादन के १६ दोष

निम्न लिखित सोलह दोष, साधु के द्वारा लगाये जाते हैं । ये दोष निशीथसूत्र के १३ वे उद्देशे में लिखे हैं और कुछ दोष अन्यत्र भी कही कही मिलते हैं ।

१ धात्रीकर्म—ब्रच्चे की साल मभाल करके आहार प्राप्त करना अथवा किसी के यहा धाय की नियुक्ति करवा कर आहार लेना ।

२ द्वृती कर्म—एक का सन्देश दूसरे को पहुँचा कर आहार लेना ।

३ निमित्त—भूत भविष्य और वर्तमान के शुभाशुभ निमित्त बता कर लेना ।

४ अजीव—अपनी जाति अथवा कुल आदि बता कर लेना ।

५ वनीपक—दीनता प्रकट करके लेना ।

६ चिकित्सा—औषधी कर के या बता कर लेना ।

७ क्रोध—क्रोध करके अथवा शाप देने का भय बता कर लेना ।

८ मान—अभिमान पूर्वक—अपना प्रभाव बता कर लेना ।

६ भाषा-कपट का सेवन-बचना करके लेना ।

१० लाभ-सोसुपता से अधिकारी वस्तु अधिक लेना उसके लिए इसर उधर गवेषणा करना ।

११ पूर्वपक्षात् सस्तव-आहारादि भोजन के पूर्व या बाद में दावा की प्रणसा करना ।

१२ विद्या-चमत्कारिक विद्या का प्रयोग करके अथवा विद्या-देवी की साधना करके उसके प्रयोग से वस्तु प्राप्त करना ।

१ मन्त्र-मन्त्र प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना ।

१४ धूष-चमत्कारिक धूष का प्रयोग करके लेना ।

१५ योग-योग के चमत्कार अथवा सिद्धियाँ बता कर लेना ।

१६ मूल कर्म-गर्भ स्तन गर्भाधान अथवा गर्भपात जैसे पापकारी अपराधों को बताकर प्राप्त करना । (प्रश्नव्या० १-२ तथा २-१)

ये सोलह दाप साधु से लगते हैं । ऐसे दावों के सेवन करने वाले का समय सुरक्षित नहीं रहता । मुसाम्बू इन दावों से दूर ही रहते हैं । उदगम और उत्पादन के कुल ३२ दावों का समावेश 'गवेषणपणा' में है ।

अपराध के १० दाव

नीचे लिखे दस दाप साधु और गृहस्थ दोनों से लगते हैं । ये ग्रहणपणा के दाप हैं ।

१ सक्ति-दाप की शोका होम पर लेना (दशवै० ५-१-४४ आषा० २-१ -२)

२ अक्षित-वेले समय हाथ आहार या भाजन का सजित पानी आदि से युक्त हुआ अथवा सज्ज होना (दशवै ५-१-३)

३ निमित्त-सजित वस्तु पर रखी हुई अक्षित वस्तु देना (दशवै ५-१-३)

४ पिहित-सजित वस्तु से ढकी हुई अक्षित वस्तु देना (उपास-१)

५ साहरिय-जिस पात्र में दूधित वस्तु पड़ी हो उसमें से दूधित वस्तु का भक्षण करके उसी पात्र में देना (दशवै ५-१-०)

६ दायग-जा दान देने के लिए अर्पण है इस भासक अथ गमबती आदि के हाथ से सिना मगुड दायक से लेना कल्याण नहीं है । (दशवै ५-१-४ से)

७ उमिध-मित्र-कुछ कच्चा और कुछ पका अथवा सजित अक्षित मिश्रित अथवा सजित या मिश्र के साथ मिला हुआ अक्षित आहार लेना (दशवै ३-६)

८ अपरिणत—जिसमें अस्त्र पूर्ण रूप से परिणत न हुआ हो—जो पूर्ण रूप से पका नहीं हों, उमे लेना (दशवै ५-२-२३)

९ लिप्त—जिस वस्तु के लेने से हाथ या पात्र में लेप लगे, जैसे दही आदि अथवा तुरत की लीपी हुई गीली भूमि को लाघते हुए देवे तो (दशवै ५-१-२१)

१० छर्दिन—जिसके छोटे नीचे गिरते हो, ऐसी दाल आदि को टपकाते हुए देवे तां ।

(प्रश्नव्या० २-५)

उपरोक्त दस दोष माधु और गृहस्थ दोनों से लगते हैं।

परिभोगैषणा के ५ दोष

१ मयोजना—स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना, जैसे—दूध में शकर ।

(भगवती ७-१)

२ अप्रमाण—प्रमाण से अधिक आहार करना ।

३ अगार—निर्दोष आहार को भी लोलुपता सहित खाना, रस गृद्ध होना । लोलुपता सयम में आग लगाने वाली होती है।

४ धूम दोष—स्वाद रहित—अरुचि कर आहार को या दाना की निन्दा करते हुए खाना । इसमें सयम धूमित हो जाता है ।

५ अकारण—आहार करने के छ कारण उत्तराध्ययन अ २६ गाँ ३३ में बताये हैं, उनमें से कोई भी कारण नहीं होने पर भी स्वाद अथवा पुष्टि आदि के लिए आहार करना । जानादि की आराधना के लिए आहार करना विहित है, लोलुपता या शारीरिक बल बढ़ाने के लिए नहीं (ज्ञाता २)

उद्गम के १६, उत्पादन के १६, एषणा के १० और परिभोगैषणा (माँडले) के ५, यों ४७ दोष हुए । इन सेतालीस दोषों को हटा कर जो शुद्ध आहार करते हैं, वे जिनेश्वर भगवन्त की आज्ञा के आराधक हैं ।

उपरोक्त ४७ दोषों के सिवाय भी आगमों में अन्य कई दोषों का वर्णन है । यहाँ वे भी यथा मति दिये जा रहे हैं ।

४८ दानोर्थ—दान के लिए निकाले हुए आहार को लेवे, तो दोष लगे (दशवै ५-१-४७)

४९ पुण्यार्थ—मृत के नाम पर अथवा और किसी निमित्त, से पुण्य के लिए निकाले हुए में से लेवे तो दोष लगे (दशवै० ५-१-४९)

५० बनीपक-गरीब मिस्त्रारियों का देने की वस्तु में से लेवे तो (५-१-५१)

५१-धमसाय-सम्पासी जोगी, बौद्ध-मिथु आदि के लिए बने हुए में से ले ता (दश० ५-१-५३)

५२ नियाग-धामग्रन्थ पा कर वहाँ का ग्राह्यार लेता तथा निश्च एक घर में ग्राह्यार लेवे ता

(दशवै० ३-२ पाषा० २-१-)

५३ शम्पातर पिण्ड-स्वाम देने वाले के यहाँ से ग्राह्यारादि लेवे ता (दशव ३-५ तथा सूह २)

५४ रात्रपिण्ड-राजा या ठाकुर के भाजनावि में से लेवे तो (दशव ३-३)

५५ किमिच्छक-दानशाला-जहाँ याचक को उसको जरूरत पूछ कर उसकी इच्छानुसार दिया जाय
(सर्व १-३)

५६ संघट्ट-संघित का संघट्टा करत हुए में ता (दशवै० ५-१-६१)

५७ बहुउन्मिष्ट-जिसमें जाने का बोझ और फेंकने का बहुत हो-एसी वस्तु (दशवै ५-१-७६)

५८ नीच कुल-दुर्गन्धीय कुल-जिनके आचार विचार अत्यन्त हीन और साक में निमित्त हूँ उनके यहाँ से लेवे तो ।
(निधीय उ १६)

५९ बजित घर-जिसने मना कर दिया हूँ उसके घर से लेवे ता ।

६० अविद्वत्सनीय घर-जिसका विश्वास नहीं हूँ उसके घर से लेवे तो ।

६१ पूर्व कर्म-देने के पूर्व संघित जस से हाथ या पात्रादि भाकर दे ता । (दशवै ५-१-३२)

६२ पश्चात् कर्म-देने के बाद हाथ आदि धावे या अन्य प्रकार से दण्ड समाने की समझना हूँ ता वह पश्चात् कर्म दोष है (दश ५-१-३५)

६३ मशीसी वस्तु-मदिरा आदि (दशवै ५-२-६६)

६४ एसग-बड़े हुए बकरे को लांच कर या हटा कर ग्राह्यार लेता (दश० ५-१-२२)

६५ श्वान-कुत्ते को लांचकर या हटा कर जाता ।

६६ बारग-बच्चे को लांचकर या हटा कर जाता ।

६७ बच्छक-माय क' बच्छुं को लांचकर या हटाकर जावे ।

६८ अशगाहक-संघित पानी में बसकर भा कर दे (दश ५-१-३१)

६९ बसकर-संघित पानी आदि को हटाते हुए साकर देवे । (दश ५-१-३१)

७ गुबिणी-जिसका गर्मकास छ महिने से अधिक का है वह स्त्री ग्राह्यार देने के लिए उठे या बैठ ता वह ग्राह्यार दूषित है । (दश ५-१-४)

७१ स्तनपामो-बामक को स्तन पाम कराती हुई स्त्री से लेता (दश ५-१-४२)

७२ नीचा द्वार-जिसका जाने और निकलने का द्वार नीचा हूँ जिसमें जाने आने से जाता या

साधु को लगने की सभावना हो, वहा से लेना (दशवै ५-१-२०)

७३ अन्धकार—अन्धेरे स्थान में लाकर दे तो “ ”

७४ क्षेत्रातिक्रान्त—सूर्योदय से पूर्व लेकर बाद में उपभोग करे तो। (भग ७-१)

७५ कालातिक्रान्त—पहले प्रहर का आहार चौथे पहर में खावे तो काल उल्लघन का दोष लगे।
(भग ७-१)

७६ मार्गातिक्रान्त—दो कोस में आगे ले जाकर आहार पानी करे, तो। “ ”

७७ प्रमाणातिक्रान्त—प्रमाण से अधिक आहार करे। “ ”

७८ कन्तार भक्त—अटवी में भिक्षुको के निर्वाह के लिए बना हुआ भोजन भाता (भगवती ५-६)

७९ दुर्भिक्ष भक्त—दुष्काल पीड़ितों को दिए जाने वाले आहार में से। “ ”

८० बहुली भक्त—वर्षा की ऋतु लगजाने पर भिक्षुओं के लिए बनाये हुए आहार में से “ ”

८१ ग्लान भक्त—रोगी के लिए बने हुए आहार में से ले तो। “ ”

८२ सखड़ी—जीमनवार में से लेवे (आचाराग २-१-२)

८३ अन्तरायक—गृहस्थ के घर पहले से याचक खड़े होते हुए भी भिक्षार्थ जाना और आहारादि लेना (आचा २-१-५)

८४ फुमेज्ज, वीएज्ज—गर्म आहार को फूक या पखे आदि से ठंडा करके दे तो ऐसा आहार दूषित है (आचा २-१-७)

८५ रइयग—मोदक के चुरे से पुन मोदक—लड्डु बना कर देवे तो (प्रश्नव्या २-५ भग ५-६)

८६ पर्यवजात—रूपान्तर करके देवे, दही का मट्ठा या रायता या उसी प्रकार अन्य परिवर्तन करके देवे। (प्रश्न २-५)

८७ मौखर्य—दाता की प्रशंसा करके प्राप्त किया जाने वाला आहार। “ ”

८८ स्वय ग्रहण—अपने आप दाता की इच्छा बिना ग्रहण किया हुआ। “ ”

८९ पुकारना—हे कोई दाता’ ! इस प्रकार पुकार पुकार कर याचना करना। (निशीथ ३)

९० पामत्थ भक्त—ढीले पासत्थे कुशीलिए का आहार लेना (निशीथ १५)

९१ अटवी भक्त—वन में भोजन लेकर गये हुए कठियारे अथवा विहार में साथ रहे हुए व्यक्ति से भोजन ले तो। (निशीथ १६)

९२ घृणित कुल—जिन लोगों का घृणा जनक आचार विचार है, जिनसे लोग घृणा करते हैं, वैसे कुलो से आहार ले (, , तथा दशवै ५-१)

९३ अग्रपिण्ड—सदैव पहले बनी हुई रोटी लेने या सब के भोजन करने के पूर्व आहार लेने की वृत्ति। (निशीथ २)

६४ सागारिक निधाय-शय्यान्तर का दिसाया हुआ ले । (निषीध २)

६५ अन्य तीक्ष्ण भक्त-अन्य तीक्ष्ण साधु की लाई हुई मित्रा में स सेना ।

६६ रक्त्वणा-दाता के यहाँ रक्तवासी कर क प्राप्त किया हुआ । (प्रश्न २-१)

६७ सात्तणा-विद्या पढ़ाकर प्राप्त किया हुआ ।

६८ मिन्दमा-दाता की मिन्दा करके

६९ तर्जना-दाता की ताड़ना करके

१०० गारव-अपनी आति प्रादि का गव करके

१०१ मित्रता-अपनी मित्रता बतसाकर

१०२ प्रायना-प्रायना कर क प्राप्त किया हुआ ।

१०३ सेवा-सेवा कर क दाता स

१०४ कदमा-अपना कहना जनक स्थिति बता कर सेना ।

१०५ साति पिण्ड-अपनी आति घोर मन्त्रिचियों से हो लिया हुआ (उत्तरा १७-१६)

१०६ पाहुण भक्त-मेहमाना के लिए बनाया हुआ । (ठाणांग ६)

१०७ अस्वण्ड-बिना तोड़ी या पीसी हुई वस्तु का आहार करने । (निषीध ४)

१ = परिसाक्षीय-बिल्वरते हुए देखे ला सेना । (दशवै १-१)

१०८ बरसते हुए पानी धुँधर या पतग मच्छर आदि अधिक उड़ रहे हों बाँधी बस रही हा ऐसे समय मित्रा के लिए आय (दशवै १-१-८)

११० वैश्या व निवास वाले स्थान क निवन् (मूहस्ते में) मित्राव आय ला (दशवै ५-१-१६)

इस प्रकार और भी कई प्रकार के निषेध नियम आगम में ह । उपरोक्त नियमों का भाव पूर्वक उपयोग सहित पालने वालों का जीवन उच्चकाटि का पवित्र होना है । ये हजारों लाखों हों ला भी गृहस्थ पर भार रूप नहीं हा मक्ने । आ गृहस्थों पर भार कर हा उम साम्प्रित साधु हो नहीं माना ह । मृगयाङ्ग सूत्र १-७-२४ में लिखा कि आ पत्र भर स्वाद क वग होकर सग्न आहार के लिए कम परा में जात है व आचार्यन साधुओं क दयाया (मोक्ष हिम्स म) भा नहा है । पुन मृगया १-१०-११ में लिखा है कि आ आध्यात्मिक आहार करने का इच्छा करने ह-एम (कृपाविम-वामत्य) का परिषय भी नहीं कर । प्रथम अध्ययन क तीमर उठाया गा १ में ला यहाँ तक लिखा ह कि-आहार में गरा वग भा आध्यात्मिक हा और वह इन्द्रिय पर क आनन्द भी सिखा जाय तो एमा साधु न तो साधु ही ह न गृहस्थ ही (वग रूप ग साधु और आचार्य म गृहस्थ है) निवाच सूत्र में ला दूयिग आहार करने वालों क मिल प्रायदिनन का विधान किया है । ममवायाग २१ तथा दशाधत्तम्ब २ म गवम (बटा भारो) लाय बनाया है कि जिनम पारिव का नाव हा जाना है । भी ग्या

नाग सूत्र ३-४ में लिखा है कि 'जो साधु, विगयो (घृत, तेल, दूध, दही, गुड, शक्कर आदि खाने) में लोलुप हो, उसे आगम नहीं पढ़ाना चाहिए—वह सूत्रज्ञान के लिए अयोग्य है" ।

परम हिनैषी भगवान् फरमाते हैं कि हे सुश्रमणो ! “अप्यपिंडासि पाणासि, अप्यं भासेज्ज सुव्वए,”—अर्थात्—थोड़ा खाओ, थोड़ा पीओ और थोड़ा बाँलो (सूयग १-८-२५) भोजन करते समय आसक्ति को नष्ट करने—लुब्धता में बचने के लिए जिस जबड़े में आस चबाया जा रहा है, उसी में चबाकर गले उतार ले, परन्तु बायें जबड़े से दाहिने जबड़े में, या दाहिने से बायें में—इधर उधर अधिक फिराकर स्वाद लेता हुआ नहीं खाय” (आचाराग १-८-६) जिस प्रकार सर्प, विल में बिलकुल सीधा ही प्रवेश करता है उसी प्रकार आत्मार्थी मुनि, रसों में गूढ़ नहीं होकर आहार को (वह रुचिकर हो या अरुचिकर) निगलले—“विलमिव पन्नगभूए” (सूय २-१ भगवती ७-१)

प्रभु ने निर्ग्रथों को पाच प्रकार का आहार लेकर साधना को उन्नत बनाने की प्रेरणा दी है। यथा—

१ अरमाहार—जिसमें द्विग आदि का संस्कार नहीं हो, वह स्वाद रहित आहार ।

२ विरसाहार—जो रस रहित हो गया हो—पुराने वान्य चावल आदि का ।

३ अन्ताहार—तुच्छ हल्का, बाल चने आदि का अथवा खाने के बाद बचा हुआ ।

४ प्रान्ताहार—खराब तुच्छ बर्तन में जमी हुई खुरचन आदि ।

५ रुत्ताहार—घृतादि की स्निग्धता से रहित—रूखा आहार (ठाणाग ५-१, प्रश्नव्या २-१, उववाई)

गृहस्थ से आहार प्राप्त करने के बाद भोजन करने की विधि, प्रश्नव्याकरण सूत्र के सवर द्वार के प्रथम अध्ययन में इस प्रकार बताई है ।

“आहार के लिए गया हुआ साधु, थोड़े थोड़े आहार की गवेषणा करे । गूढ़ता रहित, दीनता रहित, विषाद रहित और खिन्नता रहित होकर सामुदानिक—अनेक घरों से भिक्षा प्राप्त करे । स्थान पर आकर गुरुजनों के समीप, जाने आने सबधी प्रतिक्रमण करे । आहार दिखलावे, फिर गुरु महाराज के निकट या उनके आदेशानुसार अन्य मुनिवर के पास, प्रमाद रहित होकर गोचरी में लगे हुए दोषों की आलोचना करे । उसके बाद प्रतिक्रमण—कायोत्सर्ग करे, फिर शान्ति पूर्वक बैठकर मुहूर्त-मात्र ध्यान करे तथा शुभयोग पूर्वक स्वाध्याय अथवा अनुप्रेक्षा करे (चंचलता को नष्ट करने की यह युक्ति है । इससे बहुत निर्जरा होती है) मन में आर्तता नहीं आने देवे और धर्म में स्थिर रखे, समाधि भाव रखे, निर्जरा की भावना से आत्मा को पवित्र रखे । प्रवचन की वत्सलता लिए हुए, वह रत्नाधिक मुनिवरो के पास जाकर उन्हें आहार के लिए निमन्त्रण दे और उन्हें उनकी इच्छानुसार आहार देवे । फिर गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त कर उचित स्थान पर बैठ जाय । इसके बाद मस्तक, मुह और हाथ आदि शरीर को अच्छी तरह पूजकर आहार करे । लोलुपता और मूर्च्छा को बिलकुल स्थान नहीं दे । नीरस

प्राहार हा तो उस पर प्रवृत्ति नहीं सावे । सरस प्राहार पर प्रीति नहीं करे । प्राहार करते समय 'अप अप' तथा 'सुमु' (घाटने या स्वाद व्यक्त करने की अनन्तर ध्वनि) शब्द नहीं करे । भाजन में न तो घीघ्रता करे न बहुत विस्मय हो करे । झूठम नहीं गिरावे । भोजन मात्र इतना सकड़ा भा नहीं हो जा भीतर से देखा भी नहीं आ सके । भाजन करने का स्थान भा धाधकार युक्त नहीं हो । प्राहार का स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें कोई वस्तु नहीं मिलावे और अच्छे का मगहना तथा दूरे प्राहार का निम्ना नहीं करे । जिस प्रकार गाड़ी का ठीक तरह से चवाने के लिए उसका चरो में तलादि स्मिग्ध वस्तु लगाई जाता है और घाव को धाराम करने के लिए उस पर लप किया जाता है उसी प्रकार साधु भी समय यात्रा के निर्वाह की भावना से ही प्राहार करे पर्याप्त समय में सहायमून हो सके उस प्रकार प्राहार करे (आ भाजन स्वाद करते हुए—मुग्धता पूरक धधका शरीर वृद्धि आदि पौद्गलिक वृष्टि से किंवा आय वह समय वृद्धि का कारण नहीं होता किन्तु समय ज्ञानि का निमित्त ज्ञान ३) समय के भार का बहुत करने के लिए और समयमा जावन बनान (प्राण धारण करने) के लिए प्राहार करे । पाठक इन स्थल के मूल पाठ के दाखों का पढ़ । वे शब्द य है—

“अकसोवज्जयाणु ज्ञेयशभूय, संज्ञमजायामाया स्मिन्नि, सज्जममागवहणदुपाण मुज्ज्ज्जा, पय्य धागवहण

इस प्रकार समिति पूरक प्राहार करने बाल भ्रमण की अनन्तरमा पवित्र होता है ।

निग्रह भ्रमण जब प्राहार मन के लिए निकलते हैं ता दाता का इच्छा भ्रमण नियम के प्राधान्य नहीं हात किन्तु भ्रमण नियम के अनुसार हान पर हा प्राहार मते है । यज्ञात्मिक नियमों के प्रतिरिक्त उनका प्रविग्रह (विनाश नियम) भी हात है । प्राचार्य २-१-११ तथा ठाणी ७ में विद्वपना के मान प्रकार बताय है । वे इस प्रकार हैं ।

१ दाता के हाथ और पात्र किंवा वस्तु में लिप्त—गर्ह्य है नहीं हा ता लना । इसमें भी याचक मनि का विश्वास हा आय कि भुख प्राहार वन के बाद दाता हाथ या पात्र का संचित उस में धाएगा नहीं लना मते है ।

२ दाता के हाथ और पात्र निर्णीय वस्तु में लिप्त हा ता लना । इसका मतलब यह नहा कि हाथ के पात्र झूठ हा । बनान या परामन नाम के हाथ तथा बनन स्वाद्य वस्तु में लिप्त हुए हात हैं ।

३ पक्षय हुए बनन में से बाहर निकाला गया प्राहार लना । भयमा हाथ लिप्त धार पात्र माप हा ता लना ।

४ स्मिग्धता रक्षित—भने हुए बन मल बाधन की भ्रमि दूध परबल आदि लना ।

५ धान्य में परामा हुआ किन्तु भाजन प्रारम्भ नहा किया उभमें में यदि कोई दाता देने लगे ना लना ।

६ भाजन में से थाली में लेने के लिए चम्मच आदि से निकालते हुए देने लगे, तो लेना ।

७ जा आहार फेंकने योग्य हो, जिसे कोई भी भिक्षुक, दरीद्री या पशु आदि लेना नहीं चाहे वैसे बरतन में जमी हुई खुरचण आदि अथवा अधिक मिक कर कड़क बनी हुई रोटी आदि लेना ।

उपरोक्त सात प्रकार के अभिग्रह में से किसी एक प्रकार का अभिग्रह लेकर गौचरी के लिए निकलते हैं । इनके सिवा उत्तगध्ययन सूत्र के ३० वे अध्ययन की २२-२३ गाथा में भी अभिग्रह के कुछ नियम बनाये हैं । जैसे कि—

“साधु पहले से सोचले कि दाता पुरुष होगा तो लूगा या स्त्री होगा तो लूंगा । अलकार रहित या अलकार सहित होगा तो उसमें लूगा । अमुक वर्ण, अमुक वय, अमुक प्रकार के वस्त्र और अमुक प्रकार के भाव प्रदर्शित होंगा वही से आहार लूगा । इस प्रकार के अभिग्रह पूर्वक आहार की गवेषणा करने वाले आत्मार्थी निर्ग्रन्थ भी तपस्वी हैं ।

उनकी निर्दोष और प्रशस्त आहार विधि के कारण, आगमों में उन्हें कितने उच्च विशेषणों से सम्बोधित किया है । पाठक, उन विशेषणों को ‘प्रश्नव्याकरण’ सूत्र २-१ के मूल पाठ से देखें ।

“उक्खित्तचरएहिं णिक्खित्तचरएहिं, अन्तचरएहिं, पन्तचरएहिं, लूहचरएहिं, ममुयाणचरएहिं, अण्णइलाएहिं, मोणचरएहिं, संमट्ठकप्पिएहिं, तज्जायसंसट्ठकप्पिएहिं, उवणिएहिं, सुद्धेसणिएहिं, संखादत्तिएहिं, दिट्ठलाभिएहिं, अदिट्ठलाभिएहिं, पुट्ठलाभिएहिं, आयंबिलिएहिं, पुरिमडिहएहिं, एक्कासणिएहिं, णिव्विएहिं, मिण्णपिण्डवाडएहिं, परिमियपिण्डवाडएहिं, अन्ताहारेहिं, पन्ताहारेहिं, अरसाहारेहिं, विरसाहारेहिं, लूहाहारेहिं, तुच्छाहारेहिं, अन्तजीविहिं, पन्तजीविहिं, लूहजीविहिं, तुच्छजीविहिं, उवसंतजीविहिं, पसंतजीविहिं, विवित्तजीविहिं, अखिरमहुसप्पिएहिं, अमज्जमंसासिएहिं” । आदि

अर्थात्—वे पवित्र निर्ग्रन्थ, पकाने के भाजन से बाहर निकाले हुए आहार को लेने वाले, बरतन में रहे हुए आहार को लेने वाले, खाने के बाद बचे हुए आहार के लेने वाले, हलका आहार करने वाले नि सार ऐसे छिलके या खुरचण का आहार करने वाले, दक्ष आहार करने वाले, सामुदानिक—सभी घरों से आहार लेने वाले, अज्ञात—जिनसे परिचय नहीं हो ऐसे घरों में आहार लेने वाले, मौन पूर्वक आहार लेने वाले, जिनके हाथ अथवा पात्र में अन्न लगा हो उसमें आहार लेने वाले, जो आहार लेना है, वही हाथ या पात्र के लगा हो तभी लेने वाले, निकट के घरों से आहार लेने का अभिग्रह करने वाले, शुद्ध आहार लेने वाले, दत्तिया की मर्यादा निर्धारित कर तदनुसार आहार लेने वाले, दिखाई देते हुए स्नान से आहार मिले ता लेने वाले, या पहले देखे हुए व्यक्ति से आहार लेने वाले, पहले नहीं देखे ऐसे व्यक्ति से आहार लेने वाले, पूछने पर ही लेने वाले आयत्तिल तप युक्त आहार लेने वाले, पुरि—मट्ठ, एकासन, निवि, तप युक्त आहार करने वाले, टूटे हुए पिण्ड—रोटी के टुकड़े आदि लेने वाले,

परिमित आहार लेने वाले तुच्छ, हल्का रस रहित (बिना बच्चार का) स्वाद रहित पुरान भोजन का बना हुआ ख़ूब ख़ोर सार रहित आहार करने वाल ऐसे तुच्छ और सार रहित आहार से जीवन समान बाल जिनकी कपायें उपशोषित हैं जिनका जीवन प्राप्ति भय है जो एकांत साधना भय जीवन बिताते हैं। ख़ोर दूध मधु घृत के रोगी- ऐसे मुनिकर पवित्र होते हैं।

गोचरी का समय

साधुओं के लिए साधारणतया दिन के दो प्रहर बीत जाने के बाद गोचरी के लिए निकलने का नियम है। पूरा बाल के साथ सूर्योदय के पश्चात्-प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करने के बाद गोचरी के लिए निकलते हैं। समाचारी की विधि बताते हुए उत्तराध्यायन अ २६ गा ३२ में भी लिखा है कि-

“तदप्राण पोरिसिण भक्षपायां गवेमण -अर्थात् दो प्रहर दिन बीत जाने के बाद तीसरे प्रहर में आहार पानी का गवेयणा करें। वैम ग्मान वृद्ध और तपस्या के लिए प्रथम प्रहर में भी गवयणा की जा सकती है (बृह० उ ४-५) और देश विनय का रीति के अनुरार बाल मर्यादा ध्यानमानसार प्रागे पीछे भी का जा सकती है (दशव ३-२ गा० ४ त १)

‘साधु उनका ही आहार सबे कि जितन में उनका निर्वाह हो सक और दूसरे का नहीं देना पड़। (सूयग १०-१-२३)

‘गृहस्थ ॥ यदि स्वविर ग्मान प्रादि के लिए आहार लिया जा तो वह उन्हें ही दे। यदि उनके काम में नहीं आये तो पुन गृहस्थ का आकर कहे। यदि वह आज्ञा दे तो स्वयं काम में लगे। यदि गृहस्थ नहीं मिले तो उन आहार का वरठ दे किन्तु न तो स्वयं खाए और न किसी अन्य साधु प्रादि का देवे। (भगवता ८-१)

प्रथम प्रहर में साया हुआ आहार तीस प्रहर में नहीं भाग।

हा वीर्य उपगम्य आहार नहीं ल जाये। (बृहद्गस्य उ ८)

‘अपन गत गम्भिरियों के यहाँ आहारगण जाना हा तो स्वविर की आज्ञा ल जाव।

(अथवहारसूत्र उ १)

“अलोने न रसगिद्ध, जिह्मान्न अमुच्छिष्ट।

न रसद्वय भुजिञ्चा, अवगद्वय महाभुञ्जी ॥

(उत्तराध्यायन १५-१७)

“जो खा पीकर स्वाध्याय में लीन रहता है, वही भिक्षु है।” (दशवै १०-६)

“जिधर जीर्मनवार होता हो, उधर गोचरी के लिए नहीं जाना” । (आचा २-१-२, ३, ४ तथा बृहदकल्प १)

“रात को या सध्या को असनादि नहीं लेना, किन्तु आवश्यक हो, तो दिन को देखे हुए गय्या सथारा ले सकते हैं। वस्त्र पात्रादि भी रात को नहीं लेवे, किन्तु वस्त्र पात्रादि चोरी में चले जायँ तो ले सकते हैं। (बृहद् १)

पानैषणा

आहार में जिन दोषों से बचने के नियम बताये गये हैं, वे पानी के लिए भी लागू होते हैं। पानी भी अचित्त और निर्दोष ही होना चाहिए। वह निर्दोष पानी आचाराग २-१-७, ८ के अनुसार निम्न २१ प्रकार का होता है।

१ आटा मसलने के बर्तन आदि का धोया हुआ पानी। २ उबाली हुई भाजी को धोया हुआ पानी ३ चावलो का धोया हुआ पानी ४ तिलो का धोवन ५ तुसो का धोया हुआ ६ जौ का धोवन ७ ओसामन ८ छाछ पर से उतारी हुई आछ + ९ गरम पानी (उद्देश ७) १० आम का पानी ११ अम्बाडे का पानी १२ कवीठ का पानी १३ बिजोरे का १४ दाखो का धोवन १५ अनारो का धोया हुआ पानी १६ खजुरो का १७ नारियलो का धोया हुआ १८ (केर-जो मारवाड में होते हैं और शाक बनता है ?) १९ बेर का धोया हुआ २० आँवलो का धोवन और २१ इमली का पानी (उद्देश्य ८) इस प्रकार का और भी कोई धोवन हो, तो २२ गुड के घडे आदि का धोया हुआ पानी (दशवै ५-१-७५) २३ भुस्से का धोवन (निशीथ १७)।

धोवन के विषय में विधान है कि जो धोवन तुरत का तय्यार हुआ हो, जिसका स्वाद और वर्ण नहीं पलटा हो, उसकी योनी नष्ट नहीं हो गई हो, तो ऐसा पानी सदोष होता है। इसलिए वह लेने योग्य नहीं है, किन्तु जिसे बने हुए लम्बा काल हो गया हो, जिसका स्वाद पलट गया हो और योनि नष्ट हो गई हो, तो ऐसा धोवन लेने योग्य होता है (आचाराग २-१-७) जिस पानी में बीज, छाल आदि सचित्त हो तो वह भी नहीं लेना (आचाराग २-१-८) धोवन अधिक काल का हो और पीने योग्य हो। इस विषय में अच्छी तरह देख कर, पूछ कर और आवश्यकता हो, तो हथली में थोड़ासा

+ ‘सोवीर’ के दूसरे अर्थ में वह पानी भी लिया है, जिसमें लुहार ठठेरे आदि, गर्मे लोह या तांबा पीतल आदि बुझाते हैं।

मकर चमन के दाढ़ दाढ़ा रहित हो ता सवे। यनि धनि छट्टा दुग्ध युक्त या प्यास बुझान पाय्य नहीं हा ता नहीं सवे घोर यनि लमा चन्दुसयाया पानी भा गया हा ता उस लम भी नहीं पावे घोर घाय का भा नहीं दब बिन्दु एवाल निर्गोप स्थान में प्रमादित करक परठ देव (दयाव ५-१ गा ७५ से ८१ तक)

यनि लम्काम का घोर घात परिणत नहीं हुआ हा बछाँनि नहीं पसट हा बसा पानी सवे ता प्रायश्चित्त पाता है। (निर्णय १७)

वस्त्रैषणा

रमन जावन में बस्त्र हुआ हा पाणि-लमा बान नहीं ॥ बिना बस्त्र क भी गमन क पाया-बना हा मकना है बिन्दु यत साधना धर्मगत बगिन है। सरार महमन की लुना दुगमें प्रचर हाता पाणि। पूर्वकाम में त्रिनक्षत्रा ३ और कम्पानात मशरया बस्त्र रहित भी रहत य बिन्दु बतमान गमन य सरार मा/नन उगने लु मरा ह बि मकया बस्त्र रहित रहकर गमन का र्क मरत य दामन बिदा आ मर। पूर्व काल य आ यनि त्रिनक्षत्र बस्त्र बिबरन य य मान य बकने क मिल य ल घघरा परान क दूर में मरा घमन या माया गृहस्था के द्वारा निरुद्धी पाणि य चीन का निवारण नहीं करते। इस प्रकार का लकान घाघर भा मिय्या है कि जहाँ मान लउता लया निगाका निवारण करने क मिल बस्त्र का एक दुबडा हा ता का मयम हा ही मरी मकना। लया निगाका निवृत्ति क मिल माइन घोर जस गया लीम क मिल जस गमन का पात्र घाति रमन हा भी पाणिघरी लम मरत ह घोर लीम य बकने के मिल पाग पाणि का धाध्य मकर मया उता रय (मकाम) में रह कर भी डा परिदहकारी मरी कहमाने दुर्गी प्रकाश पाणाई पवित्र निगा घोर मउता निवारण क मिल उचित माया में लानाव मयांग मकर बस्त्र लगे हूत भा मयाव रहित हात में निगाघिघरी निघब रह मकन है। (लम्काम १-१) इसमें क ई लम्काम मरी है। लम्कामिन गुर क य १ म निगा है रि-

“अ रि कय क पाग का कयम पापपुण्यदा।

म रि मईम मउता पाणि पवित्रेयि ॥२०॥

मया बरिषण्ड पुला जपपुण्ड लाला।

दुसरा पवित्रा पुला हा पुल महमिना ॥२१॥

उली-मक या भा मय य य कउम दो य लउ रमन है क गमन और मउता के

त्रिभुवनी वम य वम दा वउम १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

लिए धारण करते हैं और मूर्च्छा रहित उपयोग करते हैं। इस प्रकार साधु के उपकरण और वस्त्रादि धारण करना परिग्रह नहीं है। परम तारक भगवान् महावीर ने मूर्च्छा को परिग्रह कहा है—ऐसा गणधर महर्षियों का कहना है।

जैन श्रमण, वस्त्र धारण करते हुए भी निष्परिग्रही माने जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनका उद्देश्य 'सयम पालने' का है। वे शीत तथा लज्जा की वाधा को दूर करने के लिए वस्त्र धारण करते हैं। और वस्त्र धारण करते हुए भी अचेलक कहे जाते हैं। अचेलक का अर्थ होता है—वस्त्र रहित तथा अल्प वस्त्र वाले। जिस प्रकार पाच पच्चीस रुपये की पूजा वाले को धनाढ्य नहीं कहते, निर्धन ही कहते हैं, उसी प्रकार अल्प मूल्य वाले और अल्प प्रमाण में वस्त्र रखने वाले भी अचेलक कहे जाते हैं। किन्तु जो बहुमूल्य तथा मर्यादा से अधिक वस्त्र रखते हैं, वे तो अवश्य परिग्रही हैं। श्री आचाराग (२-५-१) में लिखा कि 'जो मुनि युवक है, वलिष्ठ और नीरोग है, उन्हें तो एक ही वस्त्र लेना चाहिए (टीकाकार इसका सबध जिनकल्प से जोड़ते हैं) किन्तु अधिक से अधिक तीन वस्त्र तक रख सकते हैं * (प्रश्न० २-५ आचा० १-८-४) इससे अधिक नहीं। अल्प वस्त्र रखने से अथवा वस्त्र नहीं रखने से पाँच गुणों की प्राप्ति होती है। यथा—

१ प्रतिलेखना अल्प करनी पड़े, २ लघुभूत—हल्कापन रहे, ३ ममत्व रहित होने से लोगो के विश्वास पात्र रहे, ४ तपवृद्धि—कष्ट सहिष्णुता से, और ५ इन्द्रिय निग्रह—स्पर्शेन्द्रियादि परिषह सहन रूप। (ठाणाग ५-३)

वस्त्रधारी स्थविरकल्पी मुनिराज, अल्प मूल्य, प्रमाण युक्त अल्प, जीर्ण तथा मलिन वस्त्र धारण करते हुए भी अचेलक कहलाते हैं। उक्त सूत्र की टीका में लिखा है कि "स्थविरकल्पिकाश्चान्पाल्य मूल्यसप्रमाणजीर्णमलिनवसनत्वादिति।"

साधुओं और साध्वियों को गृहस्थ के यहाँ से नियमानुसार वस्त्र माँग कर ही लाना पड़ता है। वे ऐसे ही वस्त्र लावे कि जो जीव जंतु रहित हो, उपयोगी हो, लम्बे काल तक चलने वाले हो। दाता ने साधुओं के लिए नहीं बनाया हो, न खरीदा हो, न उधार लिया हो, न सुधारा हो, न धोया, धुलाया, रंगा, रगाया तथा सुगन्धित किया हो। आहार विधि में बताये हुए दोषों से रहित निर्दोष वस्त्र ही लेना चाहिए। अधिक मूल्य वाला, कोमल, महीन, शोभित (फेन्सी) बढिया रेशमी, ऊनी व मलमल, तथा चर्म आदि के वस्त्र नहीं लेना। साधु साध्वी निम्न प्रकार के वस्त्र ले सकते हैं।

१ ऊन के २ रेशम ३ सन ४ पत्र से बने हुए ५ कपास के और ६ अर्कतूल (आक की रुई) के।

* बृहदकल्प उ० ३ में साधु को अखंड तीन वस्त्र (२४ हाथ वाले) और साध्वी को चार वस्त्र लेने का विधान है।

वस्त्र को (विभूषा के लिए) धोना नहीं रगाना नहीं धाव घोर रग हुए वस्त्र को पहिना नहीं। चारों के भय से छानना नहीं। साधु साध्वी को धावस में वस्त्र उधार देना नहीं बदला करना नहीं ध्यागमनाय जान कर परठना नहीं या फाड़ना नहीं। चारी से बचने के लिए भाग छाड़कर उम्माग में जाना नहीं। वस्त्र याचना के लिए दो काय से अधिक दूर नहीं जाना।

भीज हुए वस्त्र का मुग्धा हुई जन्तु रहित भूमि पर सुथाना चाहिए। सफ़ेदी पर, दरवाज पर भीत मान मुग्धा या ऐसे कोई साधन पर जा जमीन से ऊँचा हो नहीं मुथाना चाहिए।

वस्त्र याचन की चार प्रतिज्ञा हाता है।

१ ऊन कपास आदि में से किसी एक प्रकार का वस्त्र याचने की प्रतिज्ञा करना।

२ गृहस्थ के यहाँ देग सने पर वह देवे जगमें से समुद्र प्रकार का वस्त्र सना।

३ गृहस्थ का पहना हुआ सने का निदधय करके सना।

४ जिस वस्त्र को कोई रंग मिलारा भी सना नहीं चाहे जा कँठने योग्य हो बसा सन की प्रतिज्ञा करना। (भाष्यारी २-४)

साधुओं का चामपट्ट के भीतर लगाट धाववा जीधिया नहीं पहनना चाहिए और न चामपट्ट की सीग बमना चाहिए। साध्वी का जीधिया पहनना चाहिये। (बृहद्सम्प ३)

साध्वी को चार गात्रियें (मपात्रिका) रगनी चाहिये। एक वा हाथ को उतावय में पहनने के लिए। तीन हाथ की वा जिसमें से एक ता स्थिति जाने समय घोर दूसरी गात्रो जात समय पहनने की घोर एक चार हाथ लंबी समयगणन में जान समय पहनने की। (ठापांग ४-१)

पात्रपणा

घाटार पानी लाने के लिए पात्र की धारपणना भी होती है। कई दिनरगनी घोर बन्तानीय महति ता बिना पात्र के जगना गजने है। बजावि से उस पाचारी है। उनके चारी की दृष्टा भी गत्रीय चारि वा हाता है। उनका कगगुण-मिड हुए हाथ लग हाते है कि जिसमें पानी मिया जाय गा भा वह घालियो के घिडा मे लही निजगना। उग हातो रागा गाधु की मेवा करने का प्रगत ही लही पाता वर कि वे पके के रहते है। वे घाटार पाना महस्य के घटा घान हाथ में लकर लही पापी। ११ बिगु जो स्थितिगली और घाव घानिवर के साथ लहन साथ है निजका लहनेन कमचार १४ वे बिना पात्र के लही ११ लहन। १५ उनके पात्र पात्र लही हा गा रागा घान घोर १६ बन्त साथ वा घाटार पानी हाता वेजकाय के वे १७ निर दा गा लगे गाधु की महस्य लहते दा वे दा हा लहन १८ और लहन

के लिए “वैयावृत्य” नाम के आभ्यन्तर तप का एक बहुत बड़ा कारण ही नहीं रह सके। अतएव स्थविरकल्पी साधु साध्वी को पात्र रखना आवश्यक है। यदि आज का साधु, करपात्री बने, तो उसे दूध, दाल आदि प्रवाही वस्तु ही नहीं खानी पीनी चाहिए। क्योंकि उनके हाथों की अंगुलियों में छिद्र होने से, हाथों में ली हुई प्रवाही वस्तु नीचे टपकती है। उसके रेले उतर कर हाथों की कोनियों पर होते हुए छानी पर उतरते हैं। उससे शरीर के अंग लिप्त हो जाते हैं और फिर गृहस्थों द्वारा उसे धोकर साफ करना पड़ता है। इस प्रकार की विडम्बना और अयतना का कारण होने से आवश्यकतानुसार कम से कम पात्र रखना उचित है। शौच के लिए तो पात्र रखना ही पड़ता है, फिर आहारादि के लिए एक या दो पात्र अधिक रख ले, तो उसमें साधुता नष्ट नहीं होती। सभी प्रकार के त्यागियों से समय की साधना हो सके इसी उद्देश्य से आगमों में वस्त्र पात्र का विधान हुआ है। बृहदकल्प उ० ३ में लिखा कि “प्रवर्जित हान्ते ममय रजोहरण पात्र और वस्त्र लेना चाहिए।”

पात्र तीन प्रकार के होते हैं—१ काष्ठ के २ तुबी के ३ मिट्टी के। बलवान, युवक और निरोग साधु को एक ही पात्र लेना चाहिए। ऐसे पात्र नहीं लेने चाहिए जो धातु के हो, बहुमूल्य हों। पात्र श्रद्धा सम्बन्धी चार प्रतिज्ञाएँ वस्त्रैषणा की तरह हैं। और आहार के दोषों की तरह पात्र के दोषों से भी बचना चाहिए (आचाराग २-६)

अधिक से अधिक तीन पात्र तक रख सकते हैं। इसके सिवाय एक मात्रक (लघुनीत परठने का पात्र) रखने का भी विधान है। (व्यवहार उ० २ में ‘पलासग’ और दशवै० ४ में ‘उडग’ शब्द इसी अर्थ में आया है)

शय्या

अनगार भगवत, ग्रामानुग्राम विहार करते रहते हैं। बिना जंघाबल क्षीण हुए अथवा बिना रोग ग्रसित हुए, या रुग्ण वृद्ध मुनियों की सेवादि कारण के बिना वे एक स्थान पर स्थायी निवास नहीं करते। वर्षा ऋतु बिताने के लिए चातुर्मास काल—जो अधिक मास हो तो पाच महिने को और बाद में भी वर्षा हो तो पन्द्रह दिन अधिक भी रह सकते हैं (आचाराग २-३-१) और १५ दिन पूर्व आये हो, तो यो छ मास भी हो सकते हैं। क्योंकि वर्षा होने के बाद जीवोत्पत्ति हो जाने से विहार करना बंद किया जाता है (आचाराग २-३-१) चातुर्मास के अतिरिक्त शेष काल में मुनिराज एक गाँव में एक मास और साध्वीजी दो मास से अधिक नहीं रह सकते (बृहदकल्प १)। वे विहार करते रहते हैं। फिर भी जहा जाते हैं, वहा ठहरने के लिए स्थान तो चाहिए ही। अतएव उनके ठहरने के स्थानों का वर्णन किया जाता है।

१ मुसाफिरखान २ बाह्यार के कारखाने ३ देवालय क कमरे ४ देवालय ५ सभागृह ६ पानी की प्याऊ ७ बुकाने ८ माल भरने के बखार (गोशाम) ९ रब बादि बाह्यन रखने की मानशाला १० बाह्यन बनाने के कारखाने ११ पूना बनाने का स्थान (सुभागृह ?) १२ बम (घास) के कारखाने (जहाँ घास क गंठ रस्सी धबका और काई चीज बनती है) १६ चमड़े से बड़ी हुई रस्मियाँ बनाने का स्थान १४ बल्कस=घास से बनाई जानेवासी चीजों का स्थान १५ वनस्पति के कारखाना १६ कोयला बनाने के कारखाने १७ लकड़ा के कारखाने १८ हमशान गृह १९ धानि कर्म करने के लिए (मज्जादि के) बने हुए गृह २० सुन्य घर २१ पक्व पर बन हुए घर २२ गुफाएँ २३ पापाय का बना हुआ मच्छप २४ भवन गृह २५ आरामगार (बगीचे में बन हुए घर) । इनमें सर्वाथ और यात्री हुई वसति (स्थान) में घनगार ठहर सकते हैं (आचारंग २-२-२) इसके सिवाय उद्यान और वृक्ष के मूल में भी ठहरने का विधान है। (प्रश्नम्भा २-३)

साधु बिना किवाड़ वाले स्थान में ठहर सकते हैं किन्तु साध्विमें नहीं ठहर सकती। जिस मकान में पुरुष रहता हो उसमें साध्वी नहीं रह सकती और जिसमें स्त्री रहती हो उसमें साधु नहीं रह सकते। वे सच्चिद्र मकान में नहीं ठहर सकते। साध्वी भ्रमशाला राजपम और जहाँ तीन बार रास्ते मिलते हों ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती (बृहद्वक्त्र उ १) साधु खुली जगह में ठहर सकते हैं किन्तु साध्वी नहीं ठहर सकती। जिस स्थान में साध्वी रहती हो वहाँ साधु को जाना घाना खड़ा रहना और बैठना नहीं बल्यता है (बृहद्वक्त्र उ ३) यदि किसी मकान की दिवाल पर स्त्री का चित्र हो तो साधु उस नहीं देख (वचन ८)।

साध्वी के लिए बनाया हुआ लरीदा हुआ सुधराया हुआ और मिपाया या साफ किया हुआ स्थान उनके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। जिस मकान में कच्चा मूल फल बाज धबका पाट पाटल रखे हों और साधु के लिए उन्हें वहाँ से हटाकर अन्यत्र रखा गया हो तो ऐसा मकान भी प्रवृत्त होने से स्वीकार करने योग्य नहीं है।

जिस मकान में गृहस्थ स्त्री बच्चे रहते हों जिसमें जाने पीने का सामान रहता हो जिसमें धनि प्रवृत्तित हाठी हों तथा जानवर रहते हों तो ऐम मकान में साथ साध्वी नहीं ठहर। पित्रा न भरपूर मकान में भी नहीं ठहरे। (आचारंग २-२-१ तथा २-७-१)

जिस मकान में मुन्त्र चित्रों का प्रालम्बन किया गया हो उसमें भी साथ साध्वी का नहीं ठहरना चाहिए (क्याकि यह माह बलि का कारण है) (आचारंग २-२-३ वशाव ८-१५ १९ तथा बृहद्वक्त्र १)

एषणीय अन्य वस्तुएं

श्रमण जीवन में आहार पानी और स्थान के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ भी उपयोगी होती हैं ।
जैसे—

१ रजोहरण—ऊन की फलियों का बना हुआ । इसका उपयोग स्थान, शय्या, पाट और भूमि आदि पूजने में होता है ।

२ मुखवस्त्रिका—वीम अगुल लम्बे और सोलह अगुल चौड़े वस्त्र के, आठ परत करके, धागे से दोनों कानों में अटका कर मुँहपर बाँधी जाती है । इससे बोलते समय मुँह के श्वास के साथ निकली हुई भाषा से वायुकायादि जीवोंकी यतना होती है और वायुमें उड़कर आते हुए वायुकाया तथा त्रसकाया के जीव (मच्छगादि) और रज, मुहमें प्रवेश नहीं कर सकते ।

कम से कम उपराक्त दो वस्तुएँ तो तीर्थंकर के सिवाय सभी साधु साध्वी को रखनी ही पड़ती हैं । जो जिनकल्पी होते हैं, वे भी कम से कम ये दो उपकरण तो रखते ही हैं (अचाराग १-६-३ टीका तथा बृहद्कल्प भाष्य गा ३६६२) इसका कारण यह है कि इन दोनों उपकरणों से साधुता की पहिचान तो होती ही है परन्तु म्थावर और त्रसकाय जीवों का सयम (१७ प्रकार के सयम में से) भी पलता है । इन के उपयोग से मुख्यतः प्रथम महाव्रत निर्दोष रूप से पलता है । और समितियों का पालन भी भलि प्रकार से होता है । इस प्रकार धर्म पालने में ये उपकरण सहायक होते हैं ।
(उत्तरा २३-३२)

३ चोलपट्टक—अधोवस्त्र, कमर से नीचे गुप्ताग को ढकने का वस्त्र ।

४ पात्र—आहार पानी लाने और खाने पीने के लिए ।

५ वस्त्र—ओढ़ने के लिए—तन ढकने के लिए ।

६ कम्बल—शीत से बचने के लिए ।

७ आसन—बैठने की जगह बिछाने का वस्त्र ।

८ पादपोछन—पाँव पोछने का वस्त्र या रजोहरण ।

९ शय्या—ठहरने के लिए मकान ।

१० सथारा—बिछाने के लिए पराल (घाम) आदि ।

११ पीठ—बैठने के लिए छोटे पाट—बाजोट ।

१२ फलक—सोने के काम में आने वाला बड़ा पाट ।

१३ पात्र दन्ध—पात्र बाँधने का वस्त्र ।

१४ पात्र स्थापन—पात्र के नीचे बिछाने का वस्त्र ।

१५ पात्रकेसरिका-प्रमार्जनी ।

१६ पटस-पात्र ढकने का वस्त्र ।

१७ रजस्त्राण-पात्र पर सपेटने का वस्त्र ।

१८ गच्छक-पाण आदि साफ करने का कपड़ा । (यह पात्रकेसरिका का दूसरा नाम ता नहीं है ?)

१९ दण्ड-प्रशक्त अथवा वृद्धावस्था में सहारे के लिए । +

उपराक्त १९ प्रकार के उपकरणों का विज्ञान प्रश्नव्याकरण सूत्र के दूसरे श्रुतस्त्वम् अ ३ व ५ में आया है ।

२० मात्रक-लघुनीति करके परठने का पात्र । इसे व्यवहार सूत्र उ २ में 'पमासग' नाम से बताया है । दशवैकाशिक अ ४ में 'उडग' नाम का उपकरण उच्चार प्रश्रवण पठाने के काम में आता सिखा है ।

उपर्युक्त उपकरणों में आवश्यक हो उतने ही लिये जाते हैं । जिनकी आवश्यकता नहीं हो उन उपकरणों को रखना अपने को परिश्रमी बनाता है । समय पासन में उपयोगी उपकरण के सिवाय जो विशेष उपकरण हों उसे अधिकरण माना है । (आश्विनियुक्ति या ७४१) 'अधिकरण वस्त्र' को कहते हैं । जहाँ तक हो कम से कम उपकरण रखनेवाले 'लघुनूत' होते हैं । उन्हें प्रतिलेखना भी अल्प ही करनी पड़ती है । उनका भारित निमल होता है । जितनी कम उपधि होगी उतनी स्वाध्याय की अधिकता होगी और इच्छा की कमी होगी । (उत्तराध्यायन २६-३४ ४२)

उपकरणों का ग्रहण करते समय उनकी सुन्दरता कामनता और आकषकता की ओर ध्यान नहीं देकर अपने लिए उपयोगी हो ऊँचे माल का नहीं हो और सारा हो इसा का ध्यान रखना हितकर है । अधिक मूल्य के और शान्तामयमान तथा मुसामय वस्त्रादि नहीं लेना चाहिए । काम में लिए हुए पुराने भी से सेना चाहिए (आचार्यांग २-५)

+ दण्ड नाम का उपकरण सभी के लिए नहीं है और न रजोहरण की तरह सदाव रखने का है । यह कारण से ही रखा जाता है । व्यवहार सूत्र उ ८ में सिखा है कि 'जो स्वविर स्वविर भूमि (स्वविर अवस्था) को प्राप्त हो गये हैं उन्हें दण्ड लकड़ी चर्म आदि रखना कल्पता है । इससे भी यही स्पष्ट होता है कि दण्ड सकारण ही रखना चाहिए-निष्कारण नहीं । निष्कारण प्रशक्त अवस्था में अर्थात् ही उपकरण बढ़ाना अनुचित और अयतना का कारण है । 'दण्ड से दृष्ट पद्म कुता सर्पादि तथा शोण्ड और विषम पक्ष में घरीर और सपमादि को रखा होता है' (आश्विनियुक्ति या ७३६) अर्थात् कुता और गाय आदि के लिए मय का कारण है । यह विषम स्थिति में ता उपयोगी है किन्तु रजोहरण की तरह बिना दण्ड के या कबम या नहीं करना-एसा पद्धति के लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

एषणीय वस्तुएँ और भी हैं। भगवान् महावीर के समय के मुनि सतत उपयोगशील और अप्रमत्त के समान थे। वे सारा ज्ञान कठाग्र ही रखते थे। लिखने पढ़ने के साधन उपस्थित होते हुए भी वे इनका उपयोग नहीं करते थे, और ज्ञान को पोथी पत्रों में नहीं रख कर आत्मसात् करते थे। किन्तु बाद में लेखन सामग्री का उपयोग होने लगा, तब से उपकरणों में पुस्तकों (सूत्रादि) की भी वृद्धि हुई। गत शताब्दी के तीसरे चरण तक हमारे वदनीय मुनिराज, उतनी ही पुस्तकें रखते थे—जिनकी प्रतिलेखना वे कर सकते थे और जिन्हें वे उठा सकते थे।

आवश्यकता पड़ने पर औषधि, कैची, सूई, धागा, चाकू, आदि भी लेन पड़ते हैं। कई उपकरण काम हो जाने पर वापिस लौटाने के उद्देश से भी लिए जाते हैं, जैसे—मकान, पाट, बाजोंट, पुस्तक, सूई, कैची, चाकू, पराल आदि।

आवश्यकता को सीमित रखकर कम लेना, समय वृद्धि का कारण है, और अधिक लेना समय में दूषण है।

आदान भण्ड मात्र निक्षेपणा समिति

आसन, पाट पाटले, पात्र वस्त्र और पुस्तक आदि को लेने अथवा लिये हुए को रखने में उपयोग पूर्वक देख कर और प्रमार्जन करके लेने रखने का नाम “आदान भण्डमात्र निक्षेपणा समिति है” (उत्तराध्ययन २४-१३-१४) जा उपयोग पूर्वक देखकर और जीव जंतु को प्रमार्जनी द्वारा यतना करके किसी वस्तु का लेते और रखते हैं, उनका ‘प्रेक्षा उपेक्षा और प्रमार्जना समय’ (सत्तरह प्रकार के समय में से—समवायाग १७) निर्मल रहना है। यदि इस समिति का पालन बराबर नहीं हुआ, तो समय साधना में त्रुटि होती है।

परिस्थापनिका समिति

निर्ग्रन्थ जीवन की, पवित्रता की ओर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रही है। उनके चलने, बोलने, खाने, पीने आदि सभी आवश्यक कार्यों की निर्दोष विधि बताई गई। किसी वस्तु को लेना या रखना पड़े, तो उसकी भी विधि और शरीर के मलमूत्रादि त्यागना पड़े, तो इसकी भी निर्दोष रीति का विधान किया गया है। जैन धर्म की अनेक विशेषताओं में यह भी एक विशेषता है। निर्दोष जीवन की ऐसी विशुद्ध चर्या का विधान, अन्यत्र कहीं भी नहीं है।

यदि घोर किसी वस्तु के परठन=श्वसन की आवश्यकता नहीं है। ता कम कम मस मूत्र दलेम नाक का मस धरार का मस परिष्ठापन करन की आवश्यकता ता सभी को हाती ह ।

पठना उसा स्थान पर चाहिए कि जहाँ कोई प्राण नहीं है और शक्ति भी नहीं हो जहाँ परठने से जायों की पात छान का समाधान नहीं हो। जो स्थान सम है वहाँ दृष्टा नहीं है और अचित्त है—नाशे दूर तक अचित्त है सम्बा बीजा है ग्राम या इन्दा के निकट नहीं है चूह प्राणि (बीजा प्राणि) व विस स रहित है प्राणा बीजा और हरितकाय प्रादि स रहित हो—एस स्थान पर परठना चाहिए (उत्तरा० २४)

मम मत्र पात्र में करम क बाह धधित और दाप रहित भूमि म परठे । जा जमीन कले हुई
हा गहु दासी हा जिसमें गाय भेस धानि रख जाते हा जिन जगह बाग बगीच दवालय समा
प्याक हो बसन फिरने का मार्ग हा स्नानाग भूमि चिता पर बनाया हुआ स्तूप धधवा धन्य हा एम
स्थाना पर नगी क बिन्दारे, इट धूना पकाने क स्थान-मट्टा पर गोखर भूमि पूजनीय स्थल धानवन
धगरवन पादि बनों में और बोज पत्र पुष्प फल तथा हरीबन पति क स्थानों में मम भूत्र नहीं
परठना । किन्तु पात्र स्कर एवास्त म जाना ओर जहाँ कोई नहीं दखना हो बस स्थान में जाकर मम
भूत्र का त्याग करना तथा पात्र स्कर निर्णय जगह-जहाँ जला हुई धयात् धधित और संतु रहित भूमि
हा वहाँ परठना चाहिए । (साधारण २-१०)

पाँच समिति और तान गुप्ति-ये भाठों माया के सामन मायक का रणा करता हैं। इमें बाद तांग-ममन शून जान का मार ममाया हुआ हैं। (उत्तरा २४-३)

मायु माध्वी या अथ मिश्रको मायि क लिए बनाय हुए स्पष्टिज (पाषाणा आदि) में उष्ण राशि नहीं करे । चिन्तु धर्म मिश्रको के लिए बना हो ता उनसे काम म लेम के बाद करे । (पाषाणा ता मायुको व स्पष्टिज व वायु नहीं है क्योंकि वही गमूछिम जीवात्मति-हिमा वा वायुम है) (धापा० २-१०) 'रात या मध्या वा धन या धर्म मायु व पान में लप या बड़ी मीठ ली हो, ता सूर्योदय हात ही बिना ह्मा अग्न पशु ता प्रायश्चित्त पाता है । (निपाय ३)

[illegible]

चर्या को सरलता से समझ सकता हूँ । उपरोक्त नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करने वाले श्रमण, किसी के लिए भी बाधक नहीं हो सकते । ऐसे सयमी हजारों की संख्या में हों, तो भी उनसे किसी भी गृहस्थ अथवा किसी भी मनुष्यादि को कोई कठिनाई नहीं हो सकती । जब उनके लिए भोजन, वस्त्र, मकान आदि बनाने या खरीदने की आवश्यकता ही नहीं, उनके अस्तित्व से किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर ही नहीं, तो उनके अस्तित्व तथा विनाश संख्या से, किम समझदार को आपत्ति होगी ?

“जिसका इन पांच समितियों में उपयोग नहीं है, वह वीर मार्ग का अनुगामी नहीं है” ।

(उत्तरा० २०-४०)

इस प्रकार का पवित्र त्यागी जीवन और ऐसा निर्दोष विद्वान, समार की किस अजैन विचार-धारा में है ?

अनगार के २७ गुण

अनगार भगवतो के २७ गुण होते हैं । जिनमें ये गुण हों, वे ही खरे अनगार होते हैं । समवा-याग सूत्र में इन गुणों के नाम इस प्रकार हैं ।

५ पांच महाव्रतों का पालन, १० पांच इन्द्रियों का निग्रह, १४ चार कषायों का विवेक, १५ भाव-सत्य, १६ करण सत्य, १७ योग सत्य, १८ क्षमा १९ वैराग्य २० मन समाहरण २१ वचन समाहरण २२ काय समाहरण २३ ज्ञान सम्पन्न २४ दर्शन सम्पन्न २५ चारित्र सम्पन्न २६ वेदना सहन और २७ मृत्यु सहन ।

प्रथम महाव्रत

सर्वथा प्रकार से प्राणातिपात का त्याग—एकेन्द्रिय से लगार पचेन्द्रिय तक के सूक्ष्म और वादर वस और स्थावर काय के जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करना, दूसरों से नहीं करवाना और काई करता हो, तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना । इस प्रकार हिंसा का त्याग, मनोयोग पूर्वक, वचन योग पूर्वक और काय योग पूर्वक करना—पहला महाव्रत है । इस महाव्रत में अहिंसा का पूर्ण रूप से, जीवन पयन्त पालन किया जाता है । हिंसा का नाम यहाँ ‘प्राणातिपात=प्राणों का नाश करना किया गया है । प्राण दस प्रकार के होते हैं । पांच इन्द्रिय—१ श्रोत २ चक्षु ३ घ्राण ४ रस और ५ स्पर्श बल प्राण,

६ मन ७ वचन और ८ काय बस प्राण ९ स्वासाश्वास बल प्राण और १० धातु बस प्राण ।

एकेन्द्रिय जीवों में चार प्राण होते हैं—१ स्पर्शेन्द्रिय २ काया ३ स्वासोच्छ्वास और ४ धातु बलप्राण । दो इन्द्रिय में इन चार के अतिरिक्त ५ रसेन्द्रिय और ६ वचन बस प्राण यों छ प्राण होते हैं । तीन इन्द्रिय वाले जीवों में पूर्वोक्त छ के अतिरिक्त ७ वां घ्राणेन्द्रिय बसप्राण होता है । चारैन्द्रिय में सात के सिवाय जलूइन्द्रिय बसप्राण—यों घाठ होते हैं । असंज्ञी मनुष्य में मन और वचन बस के अतिरिक्त आठ प्राण होते हैं और असंज्ञी तिर्यंच पञ्चेन्द्रिय में एक मन बसप्राण का छोड़कर सब ८ प्राण होते हैं और सजीव पञ्चेन्द्रिय में वसों प्राण पूर्ण रूप से होते हैं । इन प्राणवारी जीवों में से किसी मो प्राणी की हिसा करना—प्राणातिपात है ।

यों ता जीवों के कुल भेद ५६३ हैं किन्तु सक्षप में जीवों के दस भेद हैं । जैसे—१ पृथ्वीकाय २ अपकाय ३ तेजकाय ४ वायुकाय ५ वनस्पतिकाय (ये एकन्द्रिय जीव हुए) ६ वेन्द्रिय ७ तइन्द्रिय ८ चतुरेन्द्रिय ९ पञ्चेन्द्रिय और १० अनिन्द्रिय (सिद्ध जीव) (स्यानांग १०) प्रथम क पांच प्रकार के जीव स्थावर होते हैं । इनमें सूक्ष्म भी होते हैं और बाहर भा । वनस्पतिकाय के दो भेद अधिक हैं साधारण और प्रत्यक्ष । सूक्ष्म वनस्पति काय तो साधारण (अनन्तकाय) ही है और बाहर वनस्पति काय में साधारण भी है जिनमें एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं और जो प्रत्यक्ष हैं उनमें एक शरीर में एक जीव ही होता है ।

यों तो पाँचों स्थावर काय के सूक्ष्म जीव इस सारे लोक में ठसोठस भरे हैं । इनसे कोई जगह खाली नहीं है किन्तु इन सबसे अधिक और अनन्त गुण जीव वनस्पति काय के हैं । सभी प्रकार के जीव एक तरह किये जायें और वनस्पति काय के जीव दूसरी तरह हों ता उन सब से वनस्पति काय के जीव अनन्त गुण होंगे ।

वेइन्द्रिय से मगा कर पञ्चेन्द्रिय क जीवों के और पूर्व के पांच स्थावर काय जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे द। भेद होते हैं ।

प्यास—बहु शक्ति कि जिससे जीव पुद्गलों का ग्रहण कर के उन आहार शरीर आदि में परिणत करे । इसके छ भेद हैं— १ आहार पर्याप्ति २ शरीर प ३ इन्द्रिय ४ स्वासाश्वास, ५ मापा धार ६ मन पर्याप्ति । एक भव को छोड़ कर जीव दूसरे भव में जाता है तब अपने योग्य अितनी पर्याप्तियाँ बाँधनी होती हैं उनका प्रारंभ ता युगपत् करता है किन्तु समाप्ति क्रमश करता है । जब तक बहु भवन याग्य पर्याप्ति पूर्ण नहीं करले तब तक अपर्याप्त कहलाता है । एकेन्द्रिय जीवों के मापा और मन पर्याप्ति को छोड़कर सब चार पर्याप्ति होती है । असंज्ञी मनुष्य मो चौपी पर्याप्ति पूरा करने के पूर्व ही मर जाता है । विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवों के मन छोड़कर पांच और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय क छहों पर्याप्ति होती है ।

अनिन्द्रिय=सिद्ध जीव, उपरोक्त भेदों में से किसी भी भेद में नहीं आते। क्योंकि वे तो मुक्त हैं। उनके न तो शरीर हैं, न इन्द्रिय। वे न सूक्ष्म हैं न वादर। ये जितने भी भेद हैं, वे ससारी जीवों के हैं। वैसे वीतराग सर्वज्ञ भगवान् भी अनिन्द्रिय कहलाते हैं। वर्तमान में वे शरीर सहित हैं। उनके इन्द्रिया भी शरीर के साथ होती हैं, किन्तु वे अनुपयोगी होती हैं। प्राणातिपात-विरमण रूप महाव्रत का सम्बन्ध, चरिम शरीरी १३ वे गुणम्यानी भगवतो से लगाकर नीचे के सभी ससारी जीवों के साथ है, क्योंकि हम इन्हे दुःख दे सकते हैं, इन की हिंसा कर सकते हैं। सिद्ध-अनिन्द्रिय की हिंसा नहीं होती-उनकी आमातना हो सकती है। इसलिए प्रथम महाव्रत से संबंधित, अनिन्द्रिय जीव को छोड़कर, सभी जीव हैं। इन जीवों की मन, वचन और काया से हिंसा नहीं करना, दूसरे से नहीं करवाना और हिंसा करते हुए या करने वाले का अनुमोदन नहीं करना-प्रथम 'प्राणातिपात विरमण' नामक महाव्रत है।

हिंसा का त्याग क्यों करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हिंसा दुःख दायिनी है। शान्ति और सुख की नाशक है। पाप प्रकृतियों का बन्ध कराने वाली है। चण्ड, रौद्र, और नृशंस होकर जीवों को भयभीत करने वाली है। आर्यत्व से गिराकर अनार्य बनाने वाली है। धर्म की नाशक, स्नेह घातक, करुणा रहित और महान् भय की जननी है। हिंसक जीवों को नरक निगोद के महान् असह्य दुःख सहन करने पड़ते हैं। यह स्वयं पर दुःख दायिनी है। इसलिए इसका त्याग करना ही चाहिए (प्रश्न १-१)

अहिंसा की आराधना लोक के लिए हितकारी, कर्म रज का नाश कर के मोक्ष के महाफल को देने वाली है। सैकड़ों भयों और उनके दुःखों का नाश करनेवाली है।

अहिंसा, पाप से बचाने वाली, कल्याण कारिणि, शरण दात्रि, शक्ति की श्रोत, आनन्द की भण्डार और ससार से पार पहुँचाने वाली है। इसकी महामहिमा का वर्णन, प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम मवर द्वारा में किया गया है।

अहिंसा महाव्रत के पालने में त्रिगुप्ति की खास आवश्यकता है। जिस महापुरुष के मन, वचन और काया स्थिर हो, ता हिंसा भी नहीं हो, किन्तु जीवन पर्यन्त-लम्बे समय तक एक स्थान पर रहना अशक्य है। शरीर निर्वाह, समय पालन और व्यावृत्त्यादि के लिए जाना आना पड़ता है-प्रवृत्ति करनी पड़ती है। यह प्रवृत्ति अनियन्त्रित एवं अमर्यादित नहीं हो जाय और उससे चारित्र-अहिंसा महाव्रत का भंग नहीं हो जाय, इसलिए परमोपकारी त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर प्रभु ने, प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ बताई हैं। जिनसे भावित आत्मा, प्रवृत्ति करते हुए भी अपने महाव्रत में सावधान और भाव चारित्र बनाये रखते हैं। वे पाँच भावनाएँ ये हैं, -

१ चलते, फिरते और ठहरते, इर्या समिति का पूर्ण ध्यान रखें। चलते समय एक युग प्रमाण भूमि को देखना हुआ चले और सावधानी रखें, जिसने किसी अस या स्थावर प्राणी की हिंसा नहीं हो जाय-यह पहली भावना है।

२ मन में पापकारी—सावध—विचार नहीं लाव अध्यात्मिक—जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं—ऐसे सांसारिक विचार नहीं लावे। इस प्रकार बंध बंधनादि के विचार से मन को बंधाये रखे। इस मन समिति' द्वारा अपनी अन्तरात्मा को अहिंसा से याचित करता रहे। इससे साधु भाव समयी और अन्धकारिणी हाता ह। यह 'मन समिति' नामक दूसरी भावना हुई।

पापकारी बचन नहीं बोले। सावध बचन से विरत रहनेवाले निग्रह के बचन समिति रूप यह तीसरी भावना है।

४ प्राण धारण और समय पालन के लिए आहार की गवेषणा करनी पड़ती है। साधु क्षीयता रहित करुणा भाव रहित (अपनी करुणा जनक हासत नहीं बताता हुआ) विषाद रहित क्षिप्रता रहित और समता सहित तथा एषणा सबधी दावों से बचता हुआ चाकू चाट निर्वोष आहार की गवेषणा करे जिससे हिंसा को समावना नहीं रहे और महाव्रत का भाव पूरक पालन हो सक यह आहारेपणा नामक चौथी भावना है।

५ निक्षेपण समिति—प्राणाग्नि भक्षोपकरण की उठाने और रखने में सावधानी रख। देख कर प्रमादन करने के बाद उठाने रखने से हिंसा नहीं हावो और महाव्रत का भसी प्रकार से पालन हाता है। यह निक्षेपणा समिति रूप पांचवीं भावना हुई। (प्रत्यव्याकरण ७-१)

इस प्रकार पांच भावनाओं करके सहित प्राणतिपात विरमण महाव्रत का नाम करण तानयोग ने गूढ़ता पूरक पालनवाला निग्रह सम्पन्न साधु हाता है। उसकी अहिंसा स्व-पर कल्याण कारिणी हाता है। वह दम्भ और भाव न अहिंसा का पालन करता हुआ अपनी आत्मा का कल्याण करता है और अपने सम्पर्क में आने वाले अन्य प्राणियों का भी कल्याण करने में तत्पर रहता है। उसकी अहिंसा दूसरे हनुवर्मी आर वायव जावों का प्रेरणा देने वाला होता है। वह अपने समय जीवन से अनन्त प्राणियों की रक्षा करता है और उनके उपवास से भी अनन्त प्राणियों की रक्षा हाता ह। उसका अहिंसक वृत्ति इतना विगूढ़ हाता है कि वह अपने या दूसरे किसी के लिए भी हिंसा नहीं करता। सभी जीवा के प्रति उसका समभाव हाता है। किसी का भी प्रिय प्रयत्न अग्रिम नहीं करता "सर्वे भूतानि मम आत्मा एव, पिपसामपि कम्प्युणी करज्जा (सूक्त ० १-१०-७) विनया समभाव है—उस महा अहिंसक का। वह अपनी आत्म माधन्य से तत्पर रहता है। इस प्रकार अहिंसा महाव्रत की प्राणायाम करनेवाला अनन्तर निग्रह सम्पन्न बोध का समस्त रूप समस्त प्रज्ञा हाता है।

समाप्ता म अहिंसा व्रत सम्पन्न है। अन्तर्धर्म का अहिंसा म ता मनुष्या तत्र मायित रही है और न मनुष्या तत्र न। किन्तु समा जाय पुण्या पात्रा अग्नि क्षुद्र स्थावर वायव जीव भी निग्रहों को अहिंसा में सम्मिलित है। प्राणी मान की अहिंसा पालना जेन धर्म का महान् गिज्ञान है। विद्या

भी प्राणी को साधारण कष्ट भी नहीं हो—इसकी निर्ग्रन्थ साधुओं को सतत सावधानी रखनी पड़ती है। ससार के सभी जीव सुखी रहे, कोई किसी को नहीं सतावे। सभी प्राणियों को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है। कोई जीव किसी की आत्मा को क्लेश नहीं पहुँचावे—यह जैन धर्म का मुख्य उपदेश है। निर्ग्रन्थ-नाथ भगवान् महावीर फरमाते हैं कि—

“से वेमि जेय अतीता जेय पडुप्पन्ना जेय आगमिस्सा अरहंता भगवंतो ते सव्वे एवमाइक्खंति एवं भासंति, एवं पएणवंति, एवं पस्सुवेंति, सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हंतव्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिधेतव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्वेयव्वा, एसधम्मो, सुद्धे, निइए, सासए, समिच्च लोयं खेयएणेहि पवेइए ।”

—भगवान् फरमाते हैं कि भूत काल में जो अनन्त अग्रिहत भगवान् होगए हैं, वर्त्तमान में हैं, और भविष्य में होंगे, वे सभी यही कहेंगे, ऐसा ही उपदेश देंगे और इसी प्रकार प्रचार करेंगे कि समस्त प्राणी (विकलेन्द्रिय) सभी भूत (वनस्पति) सभी जीव (पञ्चेन्द्रिय) और सभी सत्त्व (चारों स्थावर काय) की हिंसा नहीं करना—मारना नहीं, उन पर हुकुमत नहीं करना, उन पर अधिकार नहीं करना, उन्हें सतापित नहीं करना और उन्हें उद्वेग नहीं पहुँचाना, यही धर्म शुद्ध, नित्य, एव शाश्वत है। समस्त लोक को—उसके दुःख को जानने वाले खेदज्ञ भगवतो ने कहा है। (आचाराग १-४-१)

भगवान् ने यह भी कहा है कि “अत्तसमं मन्निज्ज छप्पिकाए” छहों काया के जीवों को—समस्त जीवों को, अपनी “आत्मा के समान समझना चाहिए” (दशवै० १०-५) इस प्रकार अहिंसा का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। अहिंसा “सव्वभूय खेमंकारी” (प्रश्नव्या० २-१) बताई गई है। यह अहिंसा महाव्रत, निर्ग्रन्थ प्रवचन में अग्र स्थान रखता है। विश्व शान्ति में यही एक आधार भूत है और आत्मोत्थान में भी यह अग्रमर है। इसलिए अहिंसा महाव्रत सभी व्रतों में प्रथम स्थान रखता है। पूर्वाचार्य कहते हैं कि—

“एककं चिय एत्थ वयं निदिट्ठं जिणवरेहिं सव्वेहिं पाणाडवायविरमणमवसेमा तस्स रक्खद्धा”।

अर्थात्—सभी जिनेश्वरों ने (संक्षेप में) एक प्राणातिपात विरमण महाव्रत का निर्देश किया है। शेष व्रत इस व्रत की रक्षा के लिए हैं। (ठाणाग ४-१-२३५ टीका में उद्धरित गाथा)

यो तो अहिंसा महामाता की महिमा अपार है। इसका विशेष वर्णन प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम सवर द्वार में वर्णित है। उसमें ३२ उपमाओं के द्वारा महत्व प्रदर्शित किया है, किन्तु संक्षेप में दशवैकालिक के छठे अध्ययन गाथा ८ में सब कुछ आ गया है। जैसे—

“तत्थिमं पढम ठाणं, महावीरेण देसिय। अहिंसा निउणा दिट्ठा, सव्वभूएसु संजमो ।”

उपरोक्त गाथा में अठारह व्रतों से भी अहिंसा को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। किसने ? स्वयं तीर्थाधिपति भगवान् महावीर ने।

दूसरा महाव्रत

मुषावाद् का मरणा त्याग—मरण के लिए झूठ बोलना छोड़ दे। कथादि चार कथामें घोर भय म प्रति हाकर भा झूठ नहीं बोल न दूसरों म झूठ बसाव यदि कोई झूठ बोले ता उस भ्रमा भी नहीं जान। इस प्रकार मषावात् त्याग कर महाव्रत का जीवन पयत् लाभ करन तीन याम स पालन करे। (प्रा० ४)

मषावात्—राग द्वय का ब्रह्म बाला प्रपयदाकारी परकिराय रति धरति घोर माननिव कथों का उत्पन्न करन बाला ह। प्रविवास का त्याग है। दुर्गति का देन बाला है। इसलिए इसका मषया त्याग कर लेना चाहिए (प्रनय्या० १-२)

मुषावात् का त्याग—जब बाला है ता साथ बचन ही जानता ह। यह गत्य बचन गद्य है उसमें कथाओं की समाप्ति नहीं है। यह पवित्र है एक घोर पर क कल्याण का कारण है। मषाव है उसमें व्ययता का लय भा नहीं ह। यह मरम पण्यों का प्रकाशक है। निर्भीक ह। साथ की महिमा प्यार ह। किन्तु यह साथ मरम का वाक्य जाना चाहिए। अथवा यह साथ भी प्यार की तरह त्याग है कि त्रिमय मरम का जानि हाता ह। जिसमें त्रिगारि पात्र रह हुए ह। विष्वादि कर चाहिए विषादकता बचन ह। कमलाश्रित का कारण ह। घोर दूसरों की निम्न तथा विरा विगष्टा कारण ह। त्रिमय दूसरा का पालन रहा हुआ ह। और प्यार प्रपत्ता ह। क गत्य भी त्याग है कि त्रिमय मुनबाल का पारा ह। त्रिम बाल क कहने में पाला अघ घोर भाव म उत्पन्न नहीं हुआ ह। ना यह गत्य जान पर भी मरा बालना चाहिए। इस प्रकार बिगुड का म म प का पाराधन किया जाय ता। यह परमानन्द का प्राप्ति करने वाला हुआ है।

मषावात् त्याग कर दूसरा महाव्रत की भी सीध मिली हुई थीक मानना है।

१ गमनजाल गुरु विषाद करने कोयता चाहिए। गम क पाग में भयन करके मंवर के प्रवाशनकाली तथा भात रायक बाग्य बीजनी चाहिए। बालन में म ला उगावम ह। म उल ह। कदाह क बीजपादाका बचन नहीं ब मना चाहिए। बिना विषादे गायम गुरु बचन भी नहीं बालन पाणि। त्रिगारी मय-पाद-कालनगर घोर काल बचन बालना चाहिए। इस प्रकार विषाद गुरु ब मना प्रथम भ मना है।

काल मरा काला चाहिए। काल काल करने वाला अ काल जाना है। कालों भी काला है काल क म मना भी काल देना है। क प म साथ का म म हुआ ह। इसलिए काल का म म काल म म काल काला चाहिए। यह दूसरी कालना है।

३ लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के वश होकर झूठ बोला जाता है। जिसे धन, मकान, प्रशमा, ऋद्धि, सुख, आहार, वस्त्रादि और शिष्य शिष्यणी का लोभ होता है, वह झूठ बोलता है। इसलिए दूसरे महाव्रत के पालक का लोभ का त्याग कर देना चाहिए।

४ भय का त्याग कर देना चाहिए। भयभीत मनुष्य, सत्य का पालन नहीं कर सकता। वह समय और तप को छोड़ देता है। इसलिए सत्य के साधक को भय का त्याग कर देना चाहिए।

५ हास्य का त्याग करना चाहिए। हँसी के कारण जीव झूठ बोलता है। दूसरों की निन्दा करता है, अपमान करता है। हास्य, साधु के चरित्र का नाशक बन जाता है। इससे गुप्त बातें प्रकट हो जाती हैं। हँसी, अधम गति में लेजाने वाली है। इसलिए मीन का भोजन कर हँसी का त्याग कर देना चाहिए। यह पाँचवीं भावना हुई (प्रश्न० २-२)

ये दूसरे महाव्रत की पाँच भावनाएँ हैं। इन भावनाओं से युक्त बोली हुई भाषा निर्वद्य एवं गुणकारी होती है। इस विषय में भाषा समिति के प्रकरण का देखना चाहिए। यहाँ इतना और स्पष्ट किया जाता है कि 'जो भाषा, मोक्ष साधना में बाधक हो वह नहीं बोलनी चाहिए' (दशवै० ७-४)

तीसरा महाव्रत

अदत्तादान का सर्वथा त्याग—दूसरे की वस्तु को बिना दिये ही लेलेना—अदत्तादान कहलाता है। सचित्त (शिष्य) हो वा अचित्त, थोड़ा हो या बहुत, ग्रामादि में हो या बन में, कभी भी, कहीं भी, कंमा भी अदत्तादान नहीं लेना चाहिए, दूसरों से भी नहीं लिवाना चाहिये, तथा लेते हुए का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। मन, वचन और काया से जीवन पर्यंत इस त्याग का पालन करना चाहिए।

(दशवै० ४)

अदत्तादान का ग्रहण, लोभ से होता है अर्थात् लोभ से ही अदत्तादान की प्रवृत्ति होती है (प्रश्न० १-३) इस महाव्रत को 'दत्तअनुज्ञात सवर' भी कहते हैं। इस महाव्रत के पालक का मन अदत्त ग्रहण की इच्छा वाला नहीं होने से अदत्तग्रहण में हाथ पाँवादि शारीरिक प्रवृत्ति भी नहीं होती। इस महाव्रती निर्ग्रन्थ के बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थी नहीं रहती। तीसरे महाव्रत का पालक निर्भीक होता है। यदि कोई गृहस्थ अपनी वस्तु कहीं भूल गया हो और वह साधु को दिखाई दे, तो उसे वे लेते नहीं और किसी को कहते भी नहीं हैं, क्योंकि स्वयं लेने या दूसरों को बताने का उनका आचार नहीं है। इस महाव्रत के पालक को सोना और मिट्टी को बराबर समझना चाहिए और परिग्रह रहित एवं सवृत्त होकर विचरना चाहिए।

निग्रय श्रमण का कसब्य है कि वह कहीं भी काष्ठ ककर व तृण जैसी तुच्छ वस्तु भी बिना ही हुई (गृहस्थ की भाँजा बिना) नहीं ले और प्रति दिन—जब आवश्यकता हो भाँजा लेकर ही ग्रहण करे। भ्रपन उपाधय में भी बिना भाँजा के कोई वस्तु ग्रहण नहीं करे। जिस घर की प्रतीति नहीं हो वहाँ बाहार पानी घाँव लेने को भी नहीं जाय। जो बाहारादि दूसरों के—प्राणाय या रोगी आदि के निमित्त प्राया हो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे के गुणों या उपकारों को नहीं छुपाना चाहिए। किसी को मिलते हुए दान में अस्तराय देना या दान का अपलाप करना किसी की भुगसी करना और किसी के लाभ को देख कर मसर भाव साँगा बूझण है। इस प्रकार के सब बूझणों का त्याग कर देना चाहिए।

बहु साधु इस महाव्रत की आराधना नहीं कर सकता—जो प्राप्त वस्तु पात्र महापकरण का ग्रन्थ साधुओं के साथ समविभाग नहीं करता—दूसरे साधुओं को नहीं देता और आवश्यक उपकरण का विधिवत् प्राप्त नहीं करता।

नीचे मिले हुए पाँच प्रकार के चोर (ऊपर से साधु किन्तु अस्तर स चोर) इस महाव्रत का पालन नहीं कर सकते।

१ तप का चोर—तप के उद्देश्य के विपरीत मान प्रतिष्ठादि के लिए तप करे या तप नहीं करते हुए भी तपस्वी कहलावे।

२ ब्रचन का चोर—ब्रचनादि वाय या माया पूर्वक ब्रचन करने वाला।

३ रूप का चोर—साधु के रूप में रहकर दूसरों को ठगने वाला—असाधुता के काम करने वाला।

४ आचार का चोर—साधु आचार के विपरीत आचरण करते हुए भी अपने को सुद्धाचारी बतावे वाला।

५ भाव का चोर—भाव रहित क्रिया करने वाला दण्डा अपने बुरे भावों को छुपा कर उत्तम भाव वाला होने का झोस करने वाला।

ये पाँच प्रकार के चार इस महाव्रत का पालन नहीं कर सकते। राजा का चार जोर से बोलने वाले दूसरों की शान्ति या सुख का हरण करने वाले होते हैं। मगडा करवाने कसह जगाने और भाव उत्पन्न करने बिकबा करने किसी के असमाधि उत्पन्न करने प्रमाण से अधिक भाजन करने और सब कुपित रहने वाले साधु धर्म के चोर हैं। उनसे इस महाव्रत का पालन नहीं हो सकता।

जो साधु निर्वोष आहार पानी और उपकरण प्राप्त करके और ग्रन्थ साधुओं का दान में कुशल हो हो इसका पासक हो सकते हैं। जो अत्यन्त दुबल बाल रागी और बुद्ध साधु की बयावृत्य करने में चतुर है प्रवर्तक धार्मिक उपाध्याय नववीक्षित विषय साधमिक तपस्वी कुस (एक प्राणाय का परिवार ग्रन्थ गच्छों का समूह) गण (एक साधु पदम बाल साधु भयना कुसों का समुदाय) और सध भी

ज्ञानोपाजन अथवा निर्जरा के लिए वैयावृत्य करने वाला, इस महाव्रत का पालन करता है। जो दूसरों के दोषों को ग्रहण नहीं करता, निन्दा नहीं करता, आचार्य अथवा रोगी का नाम लेकर कोई वस्तु अपने लिए नहीं लेता, तथा किसी को भी दान से विमुख नहीं करता, किसी के दान और चारित्र्य के गुण को छुपाता नहीं है और किसी की वैयावृत्य करके पछताता नहीं है, वह इस तीसरे महाव्रत का पालन कर सकता है (प्रश्नव्या० २-३)

शाम्भकारों ने अदत्तादान के चार भेद इस प्रकार बताये हैं।

१ स्वामी-अदत्त—वस्तु के स्वामी के दिये बिना ही, कोई वस्तु ग्रहण करना—स्वामी अदत्त है—फिर भले ही वह तृण, काष्ठ जैसी माधारण से साधारण वस्तु ही क्यों न हो।

२ जीव-अदत्त—यदि वस्तु का स्वामी, कोई सजीव वस्तु देना चाहे, तो भी उस जीव की आज्ञा के बिना ग्रहण करना 'जीव अदत्त है'। जैसे—माता पिता या मरक्षक, साधु को पुत्र पुत्री या किसी मनुष्य को शिष्य रूप में देना चाहे, किन्तु शिष्य बनने वाले की खुद की आज्ञा नहीं हो, वह अपने को साधु के हवाले करना नहीं चाहे, तो भी उसे लेना—जीव अदत्त है। अथवा प्राणी के प्राणों का हरण करना जीव अदत्त है।

३ तीर्थकर अदत्त—तीर्थकर भगवान् ने आगमों में जो आज्ञाएँ प्रदान की हैं, उनका उल्लंघन करके निषिद्ध वस्तु लेना—तीर्थकर अदत्त है।

४ गुरु अदत्त—गुरु आदि रत्नाधिक की आज्ञा का उल्लंघन करना, स्वामी द्वारा दिये हुए निर्दोष आहारादि को गुरु की आज्ञा प्राप्त किये बिना ही उपभोग में लेना—गुरु अदत्त है।

साधु को उपरोक्त चारों प्रकार के अदत्तादान से वचना चाहिए, तभी उसकी आराधना निर्दोष होती है।

इस महाव्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं।

१ अवग्रहानुज्ञापना—साधु साध्वी को सोच विचार करके आवश्यकतानुसार निर्दोष अवग्रह (ठहरने के स्थान) की याचना करनी चाहिए। अपरिमित और सदोष स्थान लेने से अदत्त ग्रहण का दोष लगता है।

२ आज्ञा लेने के बाद ही आहारादि और शय्या सस्तारक आदि का सेवन करना चाहिए। यदि तृण जैसी तुच्छ वस्तु की भी आवश्यकता हो, तो वह भी आज्ञा लेने के बाद ही उपयोग में लेनी चाहिए।

३ अवग्रह की आज्ञा लेते समय, उपाश्रयादि के क्षेत्र की मर्यादा पूर्वक आज्ञा लेनी चाहिए और जितने क्षेत्र को काम में लेने की आज्ञा प्राप्त हुई हो, उतने ही क्षेत्र को काम में लेना चाहिए—अधिक नहीं।

४ गुरु भक्ष्यवा रत्नाधिक की प्राप्ति प्राप्त करके ही ग्राहारादि का उपभोग करना चाहिए। यद्यपि ग्राहारादि की प्राप्ति बिधि पूर्ण हो चुकी है तथापि गुरु प्रादि को दिला कर और ग्रामोचना करके ही ग्राहारादि करना चाहिए अग्न्यवा भक्ष्यदान का बोध सगता है।

५ उपाश्रय में रहे हुए समामी साधुओं से नियत शेष और कास मर्यादा पूर्णक प्राप्ति लेकर ही बर्हा रहना और भोजनादि करना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त पाँच भावनाओं करने सहित इस महाव्रत का पालन करना वासा भ्रमन स्व-पर कल्याण साधक होता है। जिसने भवत्तादान का स्वाग कर दिया उसने भय शोक और चिन्ता के अनेक कारणों को नष्ट कर दिया। ऐसे भवत्त परिहारी महात्मा इस ममार के लिए उत्तम भासबन रूप होते हैं।

चौथा महाव्रत

मैथुन का सर्वथा त्याग-पुरुष के लिए स्त्री समाग और स्त्री के लिए पुरुष समाग तथा नपुंसक के लिए स्त्री पुरुष दोनों के समाग की प्रवृत्ति का मैथुन कहते हैं। पुरुष स्त्री और नपुंसक वेद के उद्यम से मैथुन में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वेद मनुष्य और पशु सबकी मैथुन सेवन करने दूसरों से करवाने और मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन करने का भय बचन और शरीर से सबथा जीवन पयन्त त्याग कर देने वाले महात्मा और महासती इस महाव्रत के पालक होते हैं।

यों तो पाँचों इन्द्रियों के काम भाग को नियम सेवन माना गया है किन्तु इस महाव्रत में मुख्यतः यदोदय के कारण हाती हुई स्थिति सम्बन्धी मैथुन प्रवृत्ति ग्रहण की गई है। इस मैथुन प्रवृत्ति में मनुष्य पशु और देव तक उसने हुए हैं। मैथुन प्रवृत्ति इन सब का प्रिय है। मैथुन सेवन से ब्रह्म-बोधन और भाव जीवन का नाश होता है। प्रभाव बढ़ता है। राग शोक जरा और मृत्यु रूप दुःख परम्परा में वृद्धि होती है। कभी कभी बध बन्धन और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। यह सबग्रहण्य एक ऐसा बन्धन है जो धारमा के विकास को रोक कर माहनीय कर्म के सुदृढ़ फन्दे में फसाये ही रहता है। यह फन्दा घनादि कास से जीव ब' साथ लगा ही रहता है। यद्यपि घसगी धीधों में धीर घड़-मिश्रों में मैथुन प्रवृत्ति नहीं होता फिर भी उन धारमाधों में इसके सस्कार ता रहते ही हैं और अनुकूल सामग्री (सत्री यम धीर भगव्यान् भज) पाकर क्रियान्वित हो जाते हैं। जिस प्रकार मित्रा में

सोया हुआ, या क्रय विक्रय, सभा सोसाइटी, अथवा युद्धादि प्रवृत्ति में लगा हुआ अथवा कारागृह में बन्द पुरुष, मैथुन क्रिया नहीं करता है, फिर भी वह त्यागी नहीं है। उसमें रहते हुए मैथुन के सस्कार अनुकूलता पाकर प्रवृत्ति में आ जाते हैं। इन सस्कारों को नष्ट करना अत्यन्त कठिन है। कायर और नीच जन, इसके सेवन में आनन्द मानते हैं और सज्जन तथा उच्च आत्माएँ इसे त्यागनीय समझ कर विरत होते हैं। इस चतुर्थ महाव्रत की धारक महान् आत्माएँ, अपनी आत्मा में से मैथुन के सस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

ब्रह्मचर्य, सभी उत्तम गुणों और तपस्याओं का मूल है। मोक्ष को निकट लाने वाला है। पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। आत्म शांति का देने वाला है। तप-और सयम का आधार है। अपवाद रहित है। समिति और गुस्ति तथा नववाड द्वारा रक्षणीय है। उत्तम भावनाओं और ध्यान रूपी कपाट से ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रहता है। ब्रह्मचर्य व्रत, सभी व्रतों के लिए आधारभूत है। ब्रह्मचर्य व्रत के नष्ट होने पर सभी व्रत नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह इन्द्रियों के विषयों में प्रीति नहीं करे, किसी के साथ राग और द्वेष नहीं करे। जिस कार्य के करने से कोई लाभ नहीं है, उस कार्य को नहीं करे, प्रमाद का त्याग करे। आचार विचार में ढिलाई को त्याग कर दृढता धारण करे। शरीर पर मर्दन, उबटन, स्नान, शोभा, तथा शृंगारादि नहीं करे। नाखून और केश को सँवारे नहीं। हँसी, मजाक, वाचालतादि का त्याग करे। गाना, बजाना और नृत्य करना छोड़ दे। नाटक-नटों के खेल, विदूषक के कौतुक तथा सभी प्रकार के खेल नहीं देखे, क्योंकि जितने भी गीत, वादिन्त्र और खेल तमाशे हैं, वे सब शृंगारिक होकर तप सयम और ब्रह्मचर्य के लिए घातक हैं। अतएव इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए।

ब्रह्मचारी को इन गुणों का पालन करना चाहिए।

स्नान नहीं करना, दांतों को नहीं धोना, पसीना और मूँल, का निवारण नहीं करना, अधिक नहीं बोलना, केशों का लोच करना, क्रोध का निग्रह करना, इन्द्रियों का दमन करना, स्वल्प वस्त्र रखना, भूख प्यास को सहन करना, उपधि अधिक नहीं रखना, सर्दों और गर्मियों के परिषह को सहन करना, लकड़ी के पट्टियों पर या भूमि पर शयन करना (पलंग पर नहीं सोना) आहारादि के लाभालाभ से सतोष रखना, निन्दा को सहन करना, डास मच्छर के परिषह को सहन करना। गुरुजनों का विनय करना। इन गुणों का पालन करने से आत्मा पवित्र होती है (प्रश्नव्याकरण २-४)

ब्रह्मचर्य की रक्षक बाड़

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उत्तराध्ययन या १६ में नव बाड़ बताई गई है। जहाँ ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य की इन बाड़ों से रक्षा करता रहेगा उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा और उसकी साधना सफल होगी।

१ ब्रह्मचारी पुरुष ऐसे स्थान में रहे सोए बड़े कि जहाँ स्त्री पशु और मनुष्य नहीं रहते हों। यदि वह इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके ब्रह्मचर्य में खोपों की शंका होगी। वह खुद भी ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति शंकाशील होकर स्वयंभूत सगंगा और शंका में बुद्धि भ्रष्ट होते होते पतित हो जायगा। उत्तराध्ययन के ३२ वें अध्याय या १३ में परम शास्त्रक प्रभु ने कहा कि—

जिस प्रकार बिलियों के स्थान के समीप चूहों का रहना अच्छा नहीं है उसी प्रकार स्त्रियों के स्थान के समीप ब्रह्मचारियों का रहना हितकर नहीं है।

वैयकामिक सूत्र या १-१-६ में तो यहाँ तक लिखा है कि—‘साधु वेदया कंजर के निकट भी नहीं जावे’।

अतएव स्त्री पशु पंढर रहित स्थान में रहना ही ब्रह्मचारी के लिए हितकर है। रहनेमें जैसा योगी भी कुछ क्षणों तक स्त्री युक्त स्थान में रहने से जमित हो गया (उत्तरा २२) तो दूसरों का कहना ही क्या? अतएव इस बाड़ को सुरक्षित तथा दृढ़ रखनी चाहिए।

२ स्त्रियों की शक्ता स्त्रियों सम्बन्धी कथा नहीं कहनी चाहिए। स्त्रियों के रूप हास्य बिलास भादि का वर्णन करने से मन में विकार उत्पन्न होता है काम की वृद्धि होती है जो बढ़ते बढ़ते ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती है।

● ब्रह्मचर्य के इन स्वानों में असावधानी से सात दोष उत्पन्न होते हैं।

- (१) शंका—पूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्यता में संशय।
- (२) कांक्षा—सोपानयोग की इच्छा।
- (३) निषिद्धि—ब्रह्मचर्य के प्रति अरुचि। फल में संन्देह।
- (४) मोद—ब्रह्मचर्य का मंग।
- (५) उन्माद—मस्तिष्क विकार-मागलपन।
- (६) रोग—बीजकासीन राग।
- (७) भ्रष्टता—साधुता से पतन।

३ स्त्रियो से परिचय तथा साथ बैठ कर बातचीत नहीं करनी चाहिए । क्योंकि स्त्रियो के परिचय तथा मगति से अनुराग बढ़ता है—जो ब्रह्मचर्य का नाशक है ।

४ स्त्रियो के शरीर, अगोपाग और इन्द्रियो की सुन्दरता को निरखे नहीं, उनका चिन्तन भी करे नहीं । उनके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मृदु भाषण, सकेत और कटाक्ष पूर्वक अवलोकन, (तिरछी दृष्टि) को अपने मन में बिलकुल स्थान नहीं देवे । इसीमें उनका हित है (उत्तरा ३२)

५ भीत, टट्टी अथवा पर्दे की ओट से स्त्रियो के मधुरशब्द, विरह, विलाप, गीत, हँसी, सिसकारी और प्रेमालाप आदि नहीं सुने । कानों से ऐसे शब्द सुनने से विकार की उत्पत्ति होती है, जो ब्रह्मचर्य के लिए घातक होती है ।

६ स्त्रियो के साथ गृहस्थावस्था में भोगे हुए भोग और की हुई क्रीडा का स्मरण नहीं करना चाहिए । पूर्व के भोगों की स्मृति, कामना को पुन जागृत कर देती है और वह ब्रह्मचर्य के लिए खतरा बन जाती है ।

७ स्निग्ध एवं सरस भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से इन्द्रिये सतेज होती है और भोग में रुचि उत्पन्न होती है ।

“जिस प्रकार स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष पर पक्षी झपटते हैं और उसके फलों को जीघ्र ही बरबाद कर देते हैं, उसी प्रकार दुग्ध घृतादि काम—वर्धक रसों के अधिक सेवन से मनुष्य में भोग वृत्ति उत्पन्न होती है, इससे उसका ब्रह्मचर्य रूपी उत्तम फल नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार घास और लकड़ी की अधिकता वाले वन में यदि आग लग जाय और उस समय वायु भी प्रचण्ड रूप से चलने लगे, तो वह वन, राख का ढेर हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियो की विषय रूपी आग को भड़काने वाला सरस भोजन रूप महावायु मिल माय, तो वह कामाग्नि को बढ़ाकर ब्रह्मचर्य को भस्म ही कर देती है । इसलिए प्रकाम रस से वंचित ही रहना चाहिए” ।

८ प्रमाण (भूख की पूर्ति) से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए । अधिक आहार करने से आलस्य बढ़ता है, सुखशीलियापन आता है और सयम निर्वाह का लक्ष छूट कर स्वाद लोलुपता बढ़ती है । अधिक भोजन भी विषयो को जागृत करता है । अतएव तिमात्रा में भोजन नहीं करके पेट को कुछ खाली अवश्य रखे ।

९ शरीर की विभूषा नहीं करे, शोभा एवं सुन्दरता नहीं बढ़ावे । जिस क्रिया से शरीर की शोभा बढ़े, वह प्रारम्भ से ही त्याग दे । स्नान करना और वस्त्र को स्वच्छ और उज्ज्वल रखना भी विभूषा है । इसीलिए आगमो में अचित जल से स्नान करने तथा वस्त्र धोने की मनाई की गई है (सूय १-७)

१० नव वाडों के अतिरिक्त दसवाँ सुदृढ ‘कोट’ भी निर्माण कर दिया है, जिससे कि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा में किंचित् भी सन्देह नहीं रहे । वह काट यह है,—

मन को अनुकूल लगने वाले ईष्ट शब्द नहीं सुने सुन्दर रूप नहीं देखे सुस्वाद रस नहीं चस्मे मनोहर सुगन्ध नहीं सूचे और कोमल मुसाम तथा रमणीय स्पर्श नहीं करे। इस पाँचों काम गुणों से सब दूर रहे। जिसने यह सुदृढ़ एवं वृष्णमय प्रकोट बना लिया है उसका ब्रह्मचर्य महाव्रत सुरक्षित है। वह ब्रह्मचारी महान् धात्मा, विश्व पूज्य हो जाती है। वेद दामन और इन्द्र भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं।

ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच बाबनाएँ—

यों तो उपरोक्त बाइनों में ही पाँच भावनाएँ घाई है किन्तु प्रत्यव्याकरण सूत्र में इनका कुछ विस्तार से वर्णन है। अतएव पुनः पुनः रूप से बताई जा रही है।

१ ब्रह्मचारी उन स्थानों पर सोना बैठना और खड़े रहना त्याग दे जहाँ स्त्रियों का ससर्ग घाना जाना बैठनादि हो। उन प्रांगण छत्रज सिङ्की पीछ का द्वार तथा छत का भी त्याग कर दे जहाँ से स्त्रियें निखाई बेती हा श्रुमार करती हो स्नान करती हो और जहाँ वेस्पाएँ बैठती हों। जहाँ बैठकर स्त्रियें मोह द्वेष रति एवं काम को बढ़ाने वाली कथाएँ कहती हों। ऐसे दूसरे स्थानों को भी त्याग दे कि जहाँ रहने से मन में विकारी भाव उत्पन्न होकर ब्रह्मचर्य के लिए बाधक बनते हों तथा भ्रातृ और रौद्र ध्यान की समाधना हो। इस नियम के पालन करने से धात्मा पवित्र होती है।

२ ब्रह्मचारी का स्त्रियों के बीच में बैठ कर विविध प्रकार की कथाएँ नहीं कहनी चाहिए। स्त्रियों के हास्य विमोह सौन्दर्य तथा श्रुमार की कथाएँ नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि एसी कथाएँ मोह को उत्पन्न करने वाली होती है। नवविवाहित भगवत् विवाह करन बात बर बधु की कथा भी नहीं बरनी चाहिए। स्त्रियों के सुमग दुमग स्त्रियों के ६४ वर्षों उनके वर्ष जातो देध कुम रूप पहिनाव धादि विवयक कथा नहीं कग्मी चाहिए। उनके श्रुमार—रस—बर्बक तथा पति वियोग की कहन कथाएँ भी नहीं कहनी चाहिए। जिस कथाओं के करने से तप समय और ब्रह्मचर्य को बाधा पहुँचती हो एसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। यदि कोई दूसरा ऐसी बात कहता हो तो उसे सुननी भी नहीं चाहिए और मनमें इस विषयों पर चिन्तन भी नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन करने से धात्मा पवित्र होती है।

३ ब्रह्मचारी का चाहिए कि स्त्रियों का रूप नहीं देखे। स्त्रियों के साथ हँसी नहीं करे समापन भी नहीं करे। स्त्रियों की विकारी वेधन तिरछी दृष्टि विमोहसिता क्रोडा श्रुमार नाच पायन बजाना शरीर की बनावट सुन्दरता हाथ पाँव धोखे स्नान खाण्ड जमादिगुणांग योवन साधन्य और बस्त्रा—मकारकोमहो देखे। क्योंकि स्त्रियों की सुन्दरता और उनका संगोपांग का देखना पाप का कारण है। इससे ब्रह्मचर्य का पाप जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप धादि देखने का विचार भी नहीं करना

चाहिए, वचन से रूप की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के रूप दर्शन से निवृत्त होकर इस समिति का पालन करेगा, उसकी आत्मा पवित्र होगी।

दशवैकालिक सूत्र (अ ८) में कहा है कि 'साधु स्त्रियों के चित्र भी नहीं देखे। यदि अचानक दृष्टि पड़जाय, तो तत्काल दृष्टि हटा ले, जिस प्रकार सूर्य पर पड़ी हुई दृष्टि तत्काल हटाई जाती है। जो स्त्री सौवर्ष की पूर्ण वृद्धा हो, जिसके हाथ पाव कटे हुए हों, जो कान नाक से भी रहित हो, ऐसी विकृत अगोवाली स्त्री को भी ब्रह्मचारी नहीं देखे, तो युवती स्त्री का देखना तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिए।' इस प्रकार दृढता पूर्वक नियम पालन करने वाला ही इस महाव्रत का पालक होता है।

४ गृहस्थाश्रम में रहकर पहले जो भोग भोगे हैं और क्रीड़ाएँ की हैं, उनका स्मरण नहीं करना चाहिए। पूर्व के साला साली व उनके सम्बन्ध को याद नहीं करे। गृहस्थाश्रम में की हुई और देखी हुई उन घटनाओं का स्मरण नहीं करे, जैसे—विवाह, वधु, का मुकलावा, मदनत्रयोदशी तथा तीज आदि त्योहार और उत्सवों को याद नहीं करे। सुन्दर वस्त्र और अलंकार द्वारा सुसज्जित होकर हाव, भाव, दृष्टि क्षेप, और अंग चालनादि विलासी चेष्टाओं से सुशोभित, सुन्दरी प्रेमिकाओं के साथ किये हुए शयनादि का स्मरण नहीं करे।

“दुष्कृत्य करने की अपेक्षा तो समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होना श्रेयष्कर है, मोक्ष का कारण है।” (आचाराग १-८-४)

गृहस्थाश्रम में ऋतुओं के अनुकूल सुगन्धित पुष्पों तथा इत्रादि और चन्दनादि का सेवन किया, उत्तम धूपों से वातावरण को सुगन्ध मय बनाया, मुलायम वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषणों का उपभोग किया। कर्ण प्रिय तथा मनोहर वादित्र आदि गायन सुने। नृत्य देखे। नाटक, कुस्ती आदि का अवलोकन किया। विदूषकों का हास्य तथा उनकी वाचालता देखी और चित्रों द्वारा दिखाये जाने वाले खेल देखे, इन सब बातों का ब्रह्मचारी को स्मरण नहीं करना चाहिए। उसे ऐसी किसी भी बात का स्मरण नहीं करना चाहिए कि जिससे तप, सयम और ब्रह्मचर्य में खामी लगे।

५ साधु ऐसा आहार नहीं करे कि जिसमें घृतादि विकार वर्धक सामग्री अधिक हो। दूध, दही, घृत, मक्खन, तेल, गुड, शक्कर, मिश्री आदि तथा इनसे बने हुए पक्वान मिष्ठान्न आदि का सेवन नहीं करे। ऐसे सभी प्रकार के आहार को त्याग दे—जिससे विकार बढ़ कर ब्रह्मचर्य की घात होती है।

साधु अधिक आहार भी नहीं करे। नित्य सरस आहार नहीं करे। दाल शाक आदि अधिक नहीं खावे। इतना ही आहार करे, कि जिससे सयम यात्रा का निर्वाह हो सके तथा चित्त में चंचलता न होकर धर्म से पतित नहीं बनना पड़े।

यह ब्रह्मचर्य महाव्रत महाघोर है। इसका पालन सयमी व तपस्वी ही कर सकते हैं। सभी तपो में ब्रह्मचर्य व्रत उत्तम तप है (सूयग० १-६) किन्तु इसकी माधना भी बाह्य और आभ्यन्तर तप

करने वाले ही सरसता से कर सकते हैं। प्रकाम भोजी—सरस आहार करने वाले भरपेट तथा प्रतिमात्रा में खाने वाले और तपस्या से रहित व्यक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन होना कठिन है—समभव है। भगवान् ने बताया है कि 'यदि विकार जागृत हो जाय तो आहार कम करके खड़ा हाकर कामुत्सर्ग करे बिहार कर जाय अन्त में आहार का सर्वथा त्याग करवे (आशा० १-५-४) और स्त्रियों से समापण भी नहीं करे' (आशा० १-५-४)। विकार हटाने के ये उत्तम उपाय हैं।

उपरोक्त नियमों का भली प्रकार संपालन करने वाले और ब्रह्मचर्य में शुका उत्पन्न करने वाले सभी स्वार्थों को दूर से ही त्यागने वाले महात्मा ही इसका पूरा रूप संपालन कर सकते हैं (उत्त० १६)

ब्रह्मचर्य व्रत पाँचों धनुषों और महाव्रतों का मूल है। सुसाधुओं द्वारा सेवन किया हुआ है। सदा समुद्र से पार करने वाला है। वर विरोध का उपशान्ति करने वाला है। तीव्रकर भगवत्तों ने इस उत्तम धर्म का उपदेश दिया है। इसके पालन करने वाले नरक तिर्यक गति में नहीं जाते। उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। ब्रह्मचारी देव और नरेन्द्र के लिए भी पूजनीय एवं भवनीय है। वह काम विजेता सदा उत्तम मंगल रूप है। इसका सुद्धता पूर्वक पालन करने वाला ही सम्ब्राह्मण सुधर्मण सुसाधु और ऋषि कहलाता है। वही मुनि है वही सत्य है और वही भिक्षु है।

पाँचवाँ महाव्रत

परिव्रह का सर्वथा त्याग—परिव्रह दो प्रकार का है—१ बाह्य और २ धर्म्यन्तर। वर खेत बाग बगीचे सोना चाँदी हीरे मोटी जन वाग्य तथा वृत्त सबकर गूड़ आदि पाय मैसादि पशु दास दासी बाहुन बस्त्र आभूषण शय्या आसन बत्तन आदि बाह्य परिव्रह है। और किसी भी वस्तु पर ममता (मूर्च्छा) रखना धर्म्यन्तर परिव्रह है। हास्य रति धरति भय शाक घृणा क्रोध मान माया लाभ हवी सम्बन्धी भोगच्छा पुरुष सम्बन्धी भोगच्छा नर्पसक की भागच्छा और मिथ्यात्व प्रहृण—ये सब धर्म्यन्तर परिव्रह हैं। बसे अपनी आत्मा के निवाय अितनी भी पर वस्तुएँ हैं और उन्हें ममत्व पूर्वक धरनाया जाता है वह सब परिव्रह है। पर वस्तु में धरनेपन की भावना परिव्रह कहलाती है। इसलिये यदि शरीर पर ममत्व हो तो शरीर भी परिव्रह है।

धर्म साधना के लिए निमग्न ब्रुद्धि से ग्रहण किया जाने वाले रत्नाहरणादि उपकरण तथा सज्जा और छीटादि निवारणार्थ बस्त्र परिव्रह में नहीं मान जाते। क्योंकि ये साधन ममत्व ब्रुद्धि से नहीं रखकर समय पालन में सहायक होने से रख जाते हैं (वर्ष ६)

परिव्रह सोम कषाय के कारण होता है और उसकी प्राप्ति ब्रुद्धि तथा रक्षण में क्रोध मान

तथा माया का सेवन होता है। ज्यो ज्यो लाभ होता जाता है, त्यो त्यो लोभ बढ़ता जाता है और विश्वभर की सम्पत्ति तथा साम्राज्य प्राप्त करने की तृष्णा जगती है। यह तृष्णा, आत्मा के लिए महान् भयानक होकर नरक निगोद के भयकर दुखों में फँसा देती है। इस प्रकार के परिग्रह रूपी पाप का मन, वचन और काया से करण करावन और अनुमोदन के सर्वथा त्याग करने वाला ही इन महाव्रत का सच्चा पालक होता है।

कोई भी वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अल्प मूल्य वाली हो या बहुमूल्य की, मायु, उसे ग्रहण करके रखने की इच्छा भी नहीं करे। क्योंकि इससे साधु की लोभ वृत्ति जागेगी और उसके पास परिग्रह देखकर दूसरे की भी लोभ वृत्ति बढ़ेगी। वस्तुएँ तो दूर रही, परन्तु खाने पीने की—जीवन निर्वाह की चीजों का भी सग्रह नहीं करे। साधु, जीवन निर्वाह के लिए सदोष आहार का भी सेवन नहीं करे।

परिग्रह त्यागी मुनि को, सयमी जीवन का निर्वाह करने के लिए, कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन उपकरणों का ममत्व रहित होकर निर्दोष रीति से उपयोग करता है, तो वह अपरिग्रही ही रहता है। वे उपकरण ये हैं,—

१ काष्ठ, मिट्टा या तुम्बी के पात्र (जो तीन से अधिक नहीं हो) २ पात्र बाँधने का वस्त्र, ३ पात्र पोछने का कपडा, ४ पात्र के नीचे बिछाने का कपडा, ५ पात्र ढकने का कपडा। ६ पात्र लपेटने का कपडा। ७ पात्रादि साफ करने का कपडा। ये सब पात्र से सम्बन्धित हैं, इनमें से जघन्य ३ मध्यम ५ और उत्कृष्ट ७ रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त मात्रक (मूत्रादि परठने का पात्र) भी रखने की रीति है) ८—१० ओढ़ने के लिए अधिक से अधिक तीन चदरे ११ रजोहरण १२ चोल पट्टक और १३ मुखवस्त्रिका। उपरोक्त उपकरणों का राग द्वेष रहित होकर सावधानी पूर्वक उपयोग करे। इनकी प्रतिलेखना और प्रमार्जना बराबर करे (प्रश्नव्याकरण २-५)

साधुओं के लिए वस्त्र रखने के तीन कारण हैं—१ लज्जा निवारण करने के लिए २ निन्दा से बचने के लिए, और ३ शीतादि परिषह से बचने के लिए (ठा० ३-३) इनमें भी ममत्व नहीं होना चाहिए।

“साधु रात्रि को तेल, नमक, गुड, घृत आदि पदार्थ सग्रह करके नहीं रखे। सग्रह वृत्ति लोभ से होती है और जो सचय करता है, वह भाव से तो गृहस्थ ही है (दशवै ६-१८, १९)

“साधु अणु मात्र का भी सचय नहीं करे”। (दशवै ८-२४ तथा उत्तरा ६-१६)

“जो सचित्त या अचित्त किंचित् भी परिग्रह रखता है, वह मुक्त नहीं हो सकता।

(सूय० १-१-१-२)

इस प्रकार ब्राह्म परिग्रह के त्याग की शिक्षा देने के बाद आभ्यन्तर परिग्रह को त्यागने का उपदेश करते हुए प्रश्नव्याकरण २-५ में लिखा है कि—

बाह्य परिग्रह का त्यागो साथ अन्तर परिग्रह का भी त्याग करे। उन्हें सत्कार और तिरस्कार में समान और अपमान में पूजन वाले और मारने वाले के प्रति राग द्वेष नहीं करके समभाव रखना चाहिए। यदि समान पूजा और प्रसिद्धा के प्रति राग भाव हागा और अपमान तिरस्कार तथा निन्दा के प्रति द्वेष भाव होगा तो वह आभ्यन्तर परिग्रह ही जायगा। शरीर रूपी परिग्रह के त्याग के लिए मुनि को बाबोस प्रकार के परिग्रहों का समभाव से सहन करना चाहिए। भय भी आभ्यन्तर परिग्रह है। अतएव उस भय को जीत कर निभय हो जाना चाहिए। परिग्रह का त्याग ही मुक्ति है जब तक परिग्रह है तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिये बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का तीन करम और तीन योग से सबथा त्याग करना चाहिए।

जिसके पास अल्प परिग्रह भी है तो वह गृहस्थ जसा है। (आचारंग १-५-२)

परिग्रह त्याग महाव्रत की पाँच भावनाएँ —

१ श्रोतेन्द्रिय के विषय में राग द्वेष नहीं करे।

अनेक प्रकार के वादित्र पीत तथा अपनी प्रशंसा के वचनों का सुनकर उन पर प्रीति नहीं कर। सीसा पूषक गमन करती हुई युवती के भजन स्वर तथा वण प्रिय वचन उनक नूपुर भादि की धाकपक धाबाज भादि पर आसक्त नहीं होते और ऐसे पुत्र सुन हुए आकर्षक वचनों का चिन्तन भी नहीं करे।

आक्रोशकारी निन्दाजनक अपमानकारक लज्जामय निभस्त्रना रूप भयात्पादक दीनतायुक्त स्वयं के शब्द और पापकारी शब्द के प्रति द्वेष नहीं कर। ऐसे शब्दों की हिसना तथा निन्दा भी नहीं करे। इस भावना से महाव्रत का आचित करने वाले साथ की आत्मा पवित्र होती है।

२ दृष्टि सबर—सचित्त अचित्त और मिथ सुन्दर वस्तु सुकषमाण स्त्रा और पुरुष के रूप मनोहर चित्र और प्रतिमाएँ पुष्प गुच्छे गजरे और पुष्पमालाएँ वन बगीचे पर्वत नदी तालाब कुड नहर और कमल पुष्पों से सुश्रामित सरावर नगर भवन तारण देवासय चैत्य मठ समा व्याज शय्या आसन और पालकी आदि बाहुन सुन्दर वस्त्राभूषणों से सज्जित स्त्री पुरुषों के समूह नाटक कथक और आस्थान आदि नृत्य और ब्रूसे सुन्दर पुरुषों को देखकर उनमें आसक्त नहीं होते उनका मनमें चिन्तन भी नहीं करे।

मुक्कपों-भुरे बुद्धियों-गडमासा आदि रोग के रोमो कोड़ी जिसके भय उपाय कटे या हीमाधिक हो जसोदर का रोगी लगडा लूमा ठिगना जमाय काना विहृत मुर्दा तथा सड़ी हुई वस्तुएँ और बिच्छा आदि वस्तुओं का देखकर घृणा नहीं कर। उनकी निन्दा नहीं कर। इस प्रकार दृष्टि सबर रखने वाले की आत्मा पवित्र होती है।

३ घ्राणन्द्रिय सबर—सुगन्धित पुष्पों फलों पानी (गलाबजल केवड़ाबस आदि) पुष्पों के पराग तगर तमाय इन्धायनी चन्दन कपूर लोंग अमर कसर लज्जा आदि सुगन्धित तम जल भूप

आदि तथा भोजन आदि की सुगन्ध पाकर उसमें प्रीति नहीं करे अनुराग नहीं लावे ।

दुर्गन्धों के प्रति द्वेष नहीं करे । सड़े हुए पशुओं के शव, और विष्ठादि की दुर्गन्ध आने पर, उन पर द्वेष नहीं करे-निन्दा नहीं करे ।

४ रसनेन्द्रिय सवर-मोनहर और उत्तम भोजन पदार्थ, सुस्वादु पेय, चरपरे चाट, आचार, मुरब्बे, दुग्ध, दही, घृत, तथा शाके, फल, मिष्टान्न आदि पर लूब्ध नहीं होवे, और अरस, विरस, ठंडे, रूखे, नि सार, तथा स्वाद हीन, बदबूदार कड़वे, तीखे, कषायले, खट्टे पदार्थों के प्रति द्वेष नहीं करे । उनकी निन्दा नहीं करे ।

५ स्पर्शेन्द्रिय विजय-मुलायम और कोमल वस्त्र, ठंडी हवा, जलमडप चदनादि का शीतलविलेपन, कोमल शय्या, पुष्पो से सजी हुई शय्या, सुख दायक आसन, मुक्ताहार, पुष्पमालाएँ, सुखदायक चाँदनी रात, गर्मी में ताड़, खम आदि के पत्ते से निकली हुई शीतल हवा, शीतकाल में शाल, दुगाले, अग्नि ताप और सूर्य की सुहृति हुई धून तथा सभी ऋतुओं के अनुकूल सुखदायक स्पर्श-जिनसे सुखानुभव हो, इच्छा नहीं करे, आसक्ति नहीं लावे । इतना ही नहीं इस प्रकार के अनुकूल स्पर्श का चिन्तन भी नहीं करना चाहिए । इसके विपरीत जो प्रतिकूल स्पर्श हैं, जैसे-वध, बन्धन, चर्म छेद, अग भग, गूल चुभाना, जलाना, बिच्छु आदि का डक मारना, डाँस मच्छर का परिषह, प्रतिकूल वायु, कष्ट दायक धूप, दुःखदायक शय्या आसन तथा इसी प्रकार के अन्य अप्रीति कारक, अरुचिकर एवं दुःखदायक स्पर्शों के प्रति द्वेष नहीं करे, निन्दा नहीं करे और समभाव से समय का पालन करे । (प्रश्नव्या० २-५)

परिग्रह त्याग रूप पाँचवें महाव्रत के पालक निर्ग्रथ श्रमण, जीवन निर्वाह के लिए शुद्ध एवं निर्दोष आहारादि लेते हैं । इसकी विधि 'एषणा समिति' के प्रसंग में बताई गई है । उनके ठहरने के स्थान भी निर्दोष ही होते हैं ।

उपसंहार

ऐसे महाव्रतवारी निर्ग्रथ के धर्म रूपी वृक्ष का सम्यक्त्व रूपी मूल विशुद्ध होता है । धैर्य रूपी कन्द है । इस वृक्ष के विनय रूपी वेदिका है । इस धर्म के पालन से, विश्व में (तीन लोक में) फैला हुआ सुयश, इस वृक्ष का स्कन्ध है । पाच महाव्रत रूपी विशाल शाखाएँ हैं । अनित्य भावना इस विशाल वृक्ष की त्वचा है । धर्म ध्यान शुभ योग और विकसित ज्ञान, इस वृक्ष के अकुरित पल्लव है । अनेक प्रकार के गुण रूपी पुष्पो से यह धर्म रूपी वृक्ष सुशोभित है । गोल=शुद्धाचार रूपी सुगन्ध से यह वृक्षराज, सुगन्धि फैला रहा है । आत्मा की स्वतन्त्र दशा को विकसित करना=बन्धन नहीं होने देना, इस वृक्ष राज के फल है और पूर्णानन्द दशा=मोक्ष की प्राप्ति ही इस धर्म रूपी वृक्ष के बीज का सार तत्त्व है । जिन महान् आत्माओं में, महाव्रत रूपी धर्म वृक्ष वृद्धि पाता है और जो धर्म रूपी मुन्वर तथा सुगन्धित उपवन में सदा विहार करते हैं, वे मोक्ष के शाश्वत मुख को प्राप्त करेंगे । (प्रश्नव्या० २-५ तथा उत्त० १६)

६-१० इन्द्रिय निग्रह

कान घ्राण नाक जिह्वा और सारा शरीर य पाँच इन्द्रियाँ हैं। इन पाँच इन्द्रियों के २३ विषय हैं। यथा-

१ कान इन्द्रिय का विषय शब्द सुनना है। इसके तीन भेद हैं-१ जीव शब्द २ अजीव शब्द (सोहा सकड़ा सोबा पोतल धात्त क गिरन स या परम्पर की गूँकर से निकली हुई आवाज तथा तास मृदंग वास आदि का आवाज) और ३ मिश्र शब्द-बिगुन घादि मुँह से बजान स वादिग्र से निकली हुई आवाज। इन तीन विषयों के धुम शब्द और अधुम शब्द यों ६ भेद हुए। धुम पर राग और अधुम पर द्वय होना यों बारह विकार हुए।

२ घन्तु इन्द्रिय का पाँच विषय हैं। य पाँचों बणु हैं-कासा नीला लाल पीला और श्वेत।

इन पाँच विषयों का ६० विकार है। जल-वायु बिजयों का संचयन अचित्त और मिश्र मे ताम गुणा करने पर १५ हुए। य पन्द्रह धुम भी हात हैं और अधुम भी। अतएव ३० भेद हुए। इन पर राग द्वय होना विकार हैं। ताम भयों पर राग और तीक्ष्णों पर द्वय यों कुल ६० विकार हुए।

३ घ्राण (नासिका) से सूचन क दो विषय हैं-१ सुगन्ध और २ दुर्गन्ध ये भा सचित्त अचित्त और मिश्र भेद स ६ हुए और राग द्वय रूप विकार स सुमन पर १२ विकार हुए।

४ रसनान्त्य का ३ विषय-१ तीक्ष्ण २ मधुमा ३ कपसा ४ लट्टा और ५ मीठा। य पाँचों सचित्त भी हात हैं अचित्त भी और मिश्र भा। अतएव १५ भेद हुए। प्रत्येक के धुम अधुम भेद मे ३० हुए। इन तीस पर राग और द्वय होना ६० विकार हुए।

५ स्पर्श इन्द्रिय का साठ विषय-१ कर्षण (पत्थर जैसा कठोर) २ मृदु (कामल-ममयम) ३ हल्का ४ भारा ५ दीप्त (ठंडा) ६ उष्ण ७ श्लिष्य (चिबसा) और ८ रुक्ष।

य साठ स्पर्श सचित्त भी हात हैं अचित्त भा और मिश्र भी। अतएव २४ हुए। य २४ धुम भी हात हैं और अधुम भी। अतएव ४८ हुए। इन ४८ पर राग करना और द्वय करना। इन प्रकार रसनान्त्य के १६ विकार हुए।

इन प्रकार पाँच इन्द्रियों के २३ विषय और ४० विकार होते हैं। इन सभी विषयों और विकारों का रसने में चारभा पवित्र होता है। अनुक्रम पर राग नष्ट करने और प्रतिबन्ध पर द्वय नहीं करने वाले महात्मा का विषय कामना नष्ट हो जाता है। जब विषय कामना नष्ट हो जाती है तो कामना भी नष्ट होती है और बीजगणना प्रसन्न होता है। अतएव महापुरुष की पाँच भावना में इसका कुछ समागम किया है।

श्रोतेन्द्रिय का स्वभाव है—शब्द को सुनना । आँख रूप को देखती है । नासिका में गन्ध प्रवेश करती है । जिह्वा स्वाद लेती है । शरीर को स्पर्श होता है । यदि इच्छा नहीं करे, तो भी शब्दादि विषय, इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण हो ही जाते हैं, किंतु ग्रहण हो जाना ही कोई दोष नहीं है । दोष है उन पर राग और द्वेष करने में । राग और द्वेष ही से ये विकार बनकर आत्मा को सताते हैं । इसलिए परम कृपालु भगवन्त फरमाते हैं कि हे भव्यात्माओ! इन्द्रियो का दमन करो, जिससे उनके विषय तुम्हारी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर सकें । परम तारक प्रभुने श्री उत्तराध्ययन के ३२ वे अध्यायन में फरमाया कि—

“रूपों में आसक्त होने वाले जीव, पतंग की तरह अकाल में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं । वीणा की मधुर आवाज पर मोहित मृग की तरह, शब्द लोलुप प्राणी भी मोत के मुह में चला जाता है । गन्धार्कषिण सर्प को तरह गंध में अत्यन्त लोलुप जीव भी अपना प्राणान्त करवा लेता है । रस लोलुप मच्छ की तरह अत्यन्त चटोरा व्यक्ति भी काल के गाल में चला जाता है और ठंडे पानी में पड़ा हुआ भैंसा जिम प्रकार मगर का ग्राम बन जाता है उसी प्रकार स्पर्श के सुखों में अत्यन्त म्च्छित हुए जीव, अपना विनाश कर बैठते हैं” ।

“जो भव्यात्माएँ इन्द्रियो के विषयों से विरक्त रहती हैं—राग द्वेष नहीं करते हैं और शुभ तथा अशुभ विषयों में समभाव रखते हैं—वे वीतराग होते हैं” । अनुकूल विषयों में राग और प्रतिकूल विषयों में द्वेष करने वाले अपनी आत्मा में विकार बढ़ाते हैं । इस विकार के कारण वे दुःखी होते हैं । वास्तव में विषयों में कोई दोष नहीं है—दोष है राग द्वेष रूपी विकार का ही । राग द्वेष के वश होकर प्राणी दुःख समूह को बढ़ा लेता है” ।

विषयों के वश होकर जीव, प्राणियों की हिंसा करता है और अनेक प्रकार के पाप करता है । वह विषय पूर्ति के साधन जुटाने, प्राप्त साधनों की रक्षा करने और अधिकाधिक प्राप्त करने रूप अपरिमित इच्छा में ही लगा रहता है । उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है और साथ ही उसे चिन्ताएँ भी घेरे रहती हैं कि ‘कहीं ये सुख—साधन नष्ट नहीं हो जाय, कोई चुरा नहीं ले’ । इस प्रकार वह प्राप्त करने में भी दुःखी है और प्राप्त कर के भी दुःखी रहता है । उन विषयों का भोग करके भी वह तृप्त नहीं होता । उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाता है । विषयों के वश पड़ा हुआ जीव, चोरी जैसे निन्द्य कर्म भी करता है, तथा कूड़ कपट और दमादि अनेक प्रपञ्च करता है । इस प्रकार वह अशुभ कर्मों का उपार्जन करके दुःखों की परम्परा बढ़ा लेता है ।

“जो भव्य आत्माएँ विषयों से विरक्त हैं, उन्हें तृष्णा, चिन्ता, शोक और दुःख नहीं होता । वे ससार में रहते हुए भी जल में रहे हुए कमल के पत्ते की तरह निर्लेप रहते हैं । क्योंकि इन्द्रियों के विषय, रागी मनुष्यों के लिए ही दुःख के कारण होते हैं । जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, जिनका

ममात्र के प्रति राग नहीं है और भ्रमनोज के प्रति द्वेष नहीं है, उन निरक्त महात्माओं के लिए वे दुःख वायक नहीं होते ।

या त्यागी मुनि इन पाँचों इन्द्रियों का अपने अधिकार में रखकर इनके साथ सगी हुई रति-धरति=राग द्वेष की बुद्धि को त्याग देते हैं वे ही सच्चे भ्रमनगर हैं ।

११-१४ कपाय विवेक

क्रोध मान माया और मोह-इन चारों को 'कपाय' विनष्ट किया गया है । जिसके द्वारा कप=संसार का प्राय=बुद्धि हा, उसे कपाय कहते हैं । अपराध ब्रह्म के योग से आत्मा में बिनाश दशा उत्पन्न होकर स्वभाविक स्थिति बन जाय यह कपाय है । मोह का संसार में भटकना और मरक निगादावि भयकर दुःखों को सहन करने का भ्रम कारण ही कपाय है और कपायों की उत्पत्ति का कारण है मोहनीय क्रम । माहनाय क्रम के कारण ही मोह घनाविकार से भटक रहा है ।

११ क्रोध-आत्मा की वह प्रायश्चित्त स्थिति है कि जिससे वह अस्मात् सप्त और उल्लसशील होकर उचितानुचित तथा हिताहित का विवेक भूल जाता है । उस क्रोध स्व-रूप नाम का कारण बन जाता है । क्रोध के उदय से अस्मात् विच्छाई दम बाना व्यक्ति भी अस्मात् होकर रौद्र रूप धारण कर लेता है । यह सब क्रोध माहनीय क्रम के उदय का परिणाम है ।

१२ मान-आत्मा में यहकार की उत्पत्ति का नाम कहते हैं । इससे जाति कुल प्रादि का घमट जाता है । भ्रमन का सर्वोच्च और दूसरों का तुच्छ बनाने की बुद्धि के पीछे मान कपाय रहती है । मान कपाय के दक्षकृपण इष्टवर्षी प्राणि कई लक्षण हैं ।

१३ माया-कपटार का परिणाम माया कपाय में जाता है । धाकाबाजी ठगी और छल के द्वारा दूसरों का दण्ड अपने हीमता का बहाकर धृष्टता प्रदर्शन करने का दम करना ये सब माया कपाय के प्रसंग हैं ।

१४ काम-पन प्रायः अनाभूषण पर हाट इल्ली बाग बगीचा बाह्य धामन प्रायः गाय भेड़ घोड़ा पशु स्त्री पुत्राणि और इच्छित भागाणि सामग्री प्राप्त करने की इच्छा तृष्णा और प्राप्त करने में मूर्च्छा ममता प्रादि मोह कपाय के कारण होती हैं ।

उपराक्त चारों कपायों के प्रत्येक के चार चार भेद हैं । जैसे कि-१ भ्रमनानुबन्ध २ अपराध-व्यापी ३ प्रत्याग्याना मोह ४ मज्जनन ।

भ्रमनानुबन्ध-जिस कपाय के कारण जो भ्रमनानुबन्ध तब समार में परिभ्रमण करने योग्य नहीं का गन्ध करे और जिसके कारण मिथ्यात्व के शक्ति कुछ बन उर्ध्व भ्रमनानुबन्ध कपाय

कहते हैं। इस कषाय के उदय से आत्मा के सम्यक्त्व गुण की घात होती है। इस कषाय की स्थिति जीवन पर्यन्त रहती है। (यह व्यवहार स्थिति है, ऐसा प्रथम कर्मग्रन्थ गा० १८ की टीका में लिखा है) इसके कारण नरक गति के योग्य कर्मों का बन्ध होता है।

अप्रत्याख्यानावरण—जिसके उदय से जीव के दर्शन गुण का तो घात नहीं होता, परन्तु वह अवि-
रत ही रहता है। उसमें किञ्चित् भी विरति नहीं होती। वह देशविरत श्रावक भी नहीं हो सकता।
इसकी स्थिति एक वर्ष की है। और तिर्यच गति के योग्य कर्म बन्ध होता है।

प्रत्याख्यानावरण—जिसके उदय से सर्व विरति—अनगार धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह
कषाय आत्मा के सर्व—निवृत्ति रूप धर्म को रोकता है। इसकी स्थिति चार मास की है। इस स्थिति
में मनुष्य गति के योग्य बन्ध होता है।

सज्वलन— प्रतिकूल परिस्थिति=परिषहो—कष्टों के उपस्थित होने पर जो किञ्चित् सताप
उत्पन्न करे, थोड़ी जलन पैदा करे, उसे सज्वलन कषाय कहते हैं। यहा कषाय का उदय उग्र नहीं
होकर मन्द होता है, इतना मन्द कि जिमसे सर्व विरति गुण तो सुरक्षित रहता है, परन्तु यथाख्यात=
सर्वोच्च चारित्र्य में रुकावट होती है।

इस कषाय की स्थिति एक पक्ष की है। इसमें देव गति के योग्य बन्ध होता है।

क्रोध कषाय की उपमाएँ

अनन्तानुबन्धी क्रोध—जिस प्रकार पर्वत के फटने से पड़ी हुई दरार वापिस नहीं मिलती, उसी
प्रकार जो क्रोध किसी भी उपाय से शान्त नहीं होता, वह अनन्तानुबन्धी क्रोध है।

अप्रत्याख्यानी क्रोध—तालाब के सूख जाने पर उसमें पड़ी हुई दगर वर्षा होने पर पुन मिल
जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध उपदेशादि विशेष परिश्रम से शान्त हो जाता है

प्रत्याख्यानी क्रोध—रेत में खीची हुई लकीर, हवा चलने से मिट जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध
साधारण उपाय से शान्त हो जाता है

सज्वलन क्रोध—पानी में खीची हुई लकीर के समान तत्काल ही शान्त हो जाने वाला क्रोध।

मान कषाय की उपमाएँ

अनन्तानुबन्धी मान—पत्थर के खभे की तरह कभी नहीं झुकनेवाला घमण्ड।

अप्रत्याख्यानी मान—हड्डी के खभे की तरह—जो अटूट परिश्रम और प्रबल उपायों से छुटनेवाला
अभिमान।

प्रत्याख्यानी मान—काष्ठ का स्तम्भ तेल आदि के प्रयोग से झुकता है, उसी प्रकार जो किञ्चित्
उपाय से छूटे।

सञ्जसम मान—बैठ की सकल की तरह सहज ही नमने—छूटने वाला मान ।

माया कषाय की उपमार्थ

घनन्तानुबन्धी माया—बाँस की सुबड़ जड़ का टढ़ापन किसी भी प्रकार से दूर नहीं जाता । वह सीधी नहीं हो सकता । उसी प्रकार जा माया कभी छूटती ही नहीं ।

अप्रत्याख्याता माया—मेंढ का सींग अनेक उपाय करने पर बड़ी कठिनाता से झुकता है । उसी प्रकार जा माया बड़ी कठिनाता से दूर हो ।

प्रत्याख्याती माया—जैसे जलस हुए वेक के मूत्र की टढ़ी लकीर सुख जान पर मिट जाती है । उसी प्रकार जा माया साधारण से प्रयत्न से ही दूर हो जाती हो ।

सञ्जसनी माया—जिस प्रकार बाँस को छान बिना प्रयत्न के ही साथी हो जाती है उसी प्रकार जो माया साध ही बिना प्रयत्न के छूट जाय ।

लोभ कषाय की उपमार्थ

घनन्तानुबन्धी लोभ—किरमधी रंग घमिट जाता है । उसी प्रकार जा लोभ कभी नहीं छूट ।

अप्रत्याख्याती लोभ—कर्म (कीचड़) के समान जा बड़ परियम से—अनेक प्रयत्न करने पर छूट ।

प्रत्याख्याती लोभ—ज्वर (काजल) की तरह सरसता से छूटनवाला ।

सञ्जसनी लोभ—हल्की के रंग की तरह सरस ही छूटनवाला लोभ ।

य चारों कषायों बड़ी भयानक हैं । इन्हो से अमृत जल मरण रूपा सत्ता की वृद्धि होती है । 'सत्ता रूपा वृद्धि के मूल का बषाय कषी पानी से हो विषम होता है ।

क्रय म प्रीति का नाश होता है । मान विमय गुण को नष्ट करता है । माया मैत्री भाव का मित्रात्री है और मोह ता समा गुणों का नाशक है । दुःख के मूल कारण इन कषायों का नष्ट करने के लिए अमृत उपाय बताते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं कि—

उपाय=प्राति=प्राय मे क्रय का नष्ट करा । मुहुता = कोमलता = लज्जा मे मान का जीता । मरमता मे माया का जीतो और सत्ता से मान का पीतला । (दशब० ८)

बषाय जीव के लिए बड़ी भयानक पात्र है । इमी ता राग द्वेष हाकर भाव रूपा कमराज घात्मा का उबाव लगा है । इमी से क्रय का पुनरावक मन्द मे लेकर तिव्रम रम बन्ध होता है और बहुत मन्द काम का स्थिति भी इमी के कारण बँधती है । जा समार रयामी यमण है ये ता प्रथम की तीव्र प्रकार की बषायें रयाग बुध है । धब उनके बैकल सञ्जसनी की ही बषाय धार रहा है जिसका उपाय माममी जाता है । ब परदे माषयान ररकर प्रथम की घनन्तानुबन्धी प्रादि तीव्र बषायों का उपाय में नहीं घाने देते । उन्हें मिर उगने का धक्का ही नहीं घान देते और अग्रमत्ता का सदा रग

कर सज्ज्वलन कषाय को भी समाप्त करने में उद्यमवन्त रहने हैं। इस प्रकार जो कषाय विवेक रखते हैं, वे ही सच्चे अनगार हैं।

१५ भाव सत्य

अनगार भगवत का पन्द्रहवाँ गुण 'भावसत्य' है। निष्ठा पूर्वक समय की आराधना करनेवाले श्रमण का जीवन, मूर्तिमान सत्य होता है। भाव सत्य का अर्थ है—अन्तरात्मा को शुद्ध रखना। उसमें कूड, कपट तथा दुर्भावना नहीं होने देना।

पाँच इन्द्रियो के विषयो और विकारो का मूल, भाव ही तो है। आत्मा के विकारी भाव से मन विकारी बनता है और उमाँ स इन्द्रियों के विषयो में राग द्वेष होता है। वास्तव में जीव के लिए दुःख दायक अपने खुद के विकारो भाव ही हैं। जितने अप्रशस्त भाव हैं, वे सब आत्मा को अशुद्ध बनाकर दुःखो की परम्परा खड़ी करने वाले हैं। यदि आत्मा, शुद्ध रहे तो उदय अपना फल देकर नष्ट हो जाता है—कर्मों की निर्जरा हो जाती है और आत्मा, परमात्मा बन जाता है।

गुणवान अनगार, आत्मा में क्रोधादि कषाय और इन्द्रियो के विषयो के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देते। वे राग द्वेष की परिणति से विमुख होकर विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय में रत रहते हैं। अनित्यादि भावना द्वारा धर्मध्यान में वृद्धि करते हैं और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। उपशम क्षयोपशम और क्षायिक भाव वालो आत्मा के भाव—सत्य होता है। ऐसे शुद्ध अन्तःकरण वाले मुनिराज ही वास्तविक अनगार होते हैं।

१६ करण सत्य

अनगार का सोलहवाँ गुण "करण-सत्य" है। करण सत्य का अर्थ है—सच्ची करणी करना अथवा समय की साधना यथार्थ रीति से करना। श्रमण समाचारी का भली प्रकार से पालन करना करण सत्य है।

समाचारी के दस भेद

समाचारी का स्वरूप उत्तराध्ययन अ० २६ में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। १ उपाश्रय से बाहर जाते समय तीन बार 'आवश्यक' कहे और २ कार्यकर के वापिस आने पर तीन बार 'नैवेदिकी' कहे, ३ गुरु आदि से पूछकर कार्य करे, ४ दूसरों का कार्य करने का पूछना, ५ आहारादि के लिए दूसरे मुनियों को पूछना—“छदना” समाचारी है, ६ दूसरों की इच्छानुसार कार्य करना 'इच्छाकार' समा-

पारी ह ७ शेष भगने पर घातम निम्दा करना मिच्छाकार है ८ गुरुजनों क बचनों को स्वाकर करना तयाकार' है ९ गुरु जनों की विमय-भक्ति करना और बास वृद्ध तथा रागी साधुओं की आश्रादि स सेवा करने में उत्तर रहना 'अभ्युत्थाम समाधारा ह और १० विधेय ज्ञानादि के लिए दूसरे पञ्च में विधय ज्ञानी के समीप रहना 'अपमम्पदा' नाम की दसवीं समाधारी है ।

दिन चर्या

सूर्योदय हाम पर महापगरण की प्रतिसेखना करे फिर गुरु का वन्दना करे और हाथ जाडकर पूछे कि 'भगवन् ! म क्या करे ? क्यावृत्त्य कर या स्वाध्याय करे ? गुरु महाराज की आज्ञा हो तब-मसार वैयावृत्त्य या स्वाध्याय करे ।

दिन क पहले प्रहर में स्वाध्याय करे । दूसरे में ध्यान करे । तीसरे प्रहर में बिलाचरी करे और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे । रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करे । तीसरे प्रहर में निद्रा का त्याग करक चौथ प्रहर में फिर स्वाध्याय करे ।

दिन के पहले प्रहर के चार भाग में स प्रथम भाग में महापकरण की प्रतिसेखना करे फिर गुरुजनों को वन्दना करके माझ प्रदायक स्वाध्याय करे । और अंतिम (चौथे) भाग में मद्यवन्दन करके पानों की प्रतिसेखना करे । फिर मुक्तबस्त्रिका को प्रतिसेखना करक रजाहरण की प्रतिसेखना करे । उसके बाद बस्त्रों की प्रतिसेखना करे । प्रतिसेखना की विधि इस प्रकार है ।

बस्त्र को ऊँचा रख दड़ता से पकड़े प्रतिसेखना में शीघ्रता नहीं करे और धुक से झलिर तक देले । फिर उसे मला पूवक बीरे से भेटके । इसके बाद प्रमावना करे । प्रतिसेखना करते हुए दर्रर धयबा बस्त्र को नचावे नहीं बल्कि को मुझा हुआ नहीं रख । जार से नहीं भटक । किसी दूसरी वस्तु से नहीं फटके । खुपुरिम = बस्त्र के दासो और तीन तीन बार झँलरना । 'मयसाटक' = तान तीन बार पूजकर तान तीन बार शोधन करना । यदि कोई जीब दिखाई दे तो उस हथेलीपर लेकर यतना स रले ।

प्रमाद पूवक की जाने वाली प्रतिसेखना दाघ पूर्ण होती है । इसके छ मय हैं—१ तानबस क साम और बिपरीत रीति से प्रतिसेखना करे या एक बस्त्र की प्रतिसेखना धबुरी खाडकर दूसरे बस्त्र की प्रतिसेखना करने लग २ बस्त्र के पट धयबा कोने दब हुए हो रहे पूरे झुले नहीं धयबा उपकरण को दबाटे हुए प्रतिसेखना करे ३ प्रतिसेखना करते हुए बस्त्र का ऊपर नीचे धयबा दिवास प्रादि पर पटकना ४ और से सटकना ५ प्रतिसेखना किय हुए बस्त्रों को बिना प्रतिसेखन किये हुए बस्त्रों में मिलाता या बिलिप्त की तरह धयर उधर फेंकना और ६ दोनों हाथों के बीच में घुटने करके

प्रतिलेखना करना अथवा घुटने के ऊपर नीचे हाथ रखना । इन दोषों को त्यागना चाहिए । वस्त्र को ढीला पकड़ना, दूर रखना, भूमि पर रोलना, बीच से पकड़ कर भाड़ना, शरीर और वस्त्र को हिलाना, प्रमाद पूर्वक प्रतिलेखना करना और शक्ति होकर गिनना—ये मात दोष भी नहीं लगाना चाहिए और न्यूनाधिकता तथा विपरीनता से रहित प्रशस्त प्रतिलेखना करना चाहिए । प्रतिलेखना करते समय किसी से बातें करना अथवा देशकथा आदि कथा करना, या प्रत्याख्यान कगना या वाचना देना या लेना भी दोष सेवन ही है । प्रमाद पूर्वक प्रतिलेखना करने वाला, पृथ्वीकाय आदि छहों काया के जीवों का विराघक होता है, और सावधानी पूर्वक प्रतिलेखना करता हुआ साधु, छहों काया के जीवों का रक्षक होता है ।

दूसरे प्रहर में ध्यान करना चाहिए और तीसरे प्रहर में आहार पानी की गवेषणा करे । आहार पानी के कारण और विधि 'एषणा समिति' के वर्णन में बताई गई है ।

चौथे प्रहर में पात्रों को अलग रखकर, विभाव से हटाकर स्वभाव में स्थापन करनेवाली अर्थात् आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करने वाली (आत्मा को पवित्र करने वाली) स्वाध्याय करे । इस चौथे प्रहर के चौथे हिस्से (अन्तिम मूर्हत) में गुरु महाराज को वन्दना करके शय्या की प्रतिलेखना करे । फिर लघुनीत और बडीनीत के स्थान की यतना पूर्वक प्रति लेखना करे । उसके बाद समस्त दुखों से मुक्त करने वाला कायुत्सर्ग करे (इसके बाद प्रतिक्रमण प्रारम्भ करे) । कायुत्सर्ग में ज्ञान, दर्शन और चाग्नि में दिन सम्बन्धी लगे हुए अतिचारों का अनुक्रम से चिन्तन करे । काउसग पाल कर गुरु वन्दन करे और फिर दिन सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे । प्रतिक्रमण करके शय्य से रहित होकर गुरु वन्दन करे और फिर समस्त दुखों से मुक्त करने वाला काउसग करे । काउसग पाल कर गुरु वन्दन करे, फिर अरिहत सिद्ध भगवान् की स्तुति करे । इसके बाद स्वाध्याय के काल की प्रतिलेखना करे ।

रात्रि चर्या

देवमी प्रतिक्रमण कर चुकने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे और दूसरे में ध्यान करे तथा तीसरे प्रहर में निद्रा से मुक्त होकर चौथे प्रहर में पुन ध्यान करे । चौथे प्रहर में ध्यान रखकर (अस्वाध्याय काल के पूर्व) असयति जीवों को नहीं जगाता हुआ (जोर से नहीं बोलता हुआ) स्वाध्याय करे । इस चौथी पोरसी के चौथे भाग में प्रतिक्रमण का काल आया जानकर गुरु वन्दन करके रात्रि प्रतिक्रमण करे । मोक्ष प्रदायक काउसग में रात्रि सम्बन्धी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप में लगे हुए अतिचारों का क्रमशः स्मरण करे । कायुत्सर्ग पालकर गुरु वन्दन करे और अतिचारों

की क्रमानुसार आलापना करे। प्रतिक्रमण करके क्षम्य रहित ज्ञान गुरु बचन करे और फिर काठसंग में मुक्त कौनसा तप करना चाहिए इसका विचार करे और काठसंग पास कर बिन भगवान् का स्तुति करे। कामसंग पास कर गुरु वरुणा करे और तप योगीकार कर के मित्र भगवान् का स्तुति करे।

इस प्रकार सक्षप म धमण समाचारी (दिन और रात्रि के कृत्य = करणी) बताई गई है। इसका पालन करके बहुत से जीव समार सागर का तिर गये हैं। (उत्तराध्याय २६)

करण—मत्य' में करणसिंहासे के ७० बाणों का भी पूर्वाचार्यों ने ग्रहण किया है। व ७० बाण इस प्रकार हैं।

४ माहार वरुण पात्र और स्थान इन चारों को निर्दोष ग्रहण करना पिंड—विशुद्धि है।
५ समिति १२ भावना १२ मित्र की प्रतिमा ४ इन्द्रिय निग्रह २५ प्रतिसंख्या ३ गुप्ति और ४ द्रव्य क्षत्र काम और भाव म अभिग्रह।

करणसत्य' का पासक सत् प्रवृत्ति वाला होता है। वह जैसा कहता है वसा करता है।

(उत्तरा २६-५१)

१७ योग सत्य

योगसत्य मनमार भगवत का सतरहवाँ गुण है। मन वचन और काया इन तीनों भागों की धनुम प्रवृत्ति का राक कर धुम—समय साथक प्रवृत्ति करना—योग सत्य है। मन हा आ भी बिचार चिन्तन और मनन हा वह धुम ही हा। भाव सत्य में मिले धनुमार हृदय की बिगुडि हाता और मोक्ष माधना व योग्य ही बिचार जाना मन मरय है। वचन की साथक प्रवृत्ति को स्थान कर निरवध प्रवृत्ति करना—मूत्रानुसार आसना वचन योग का मरयता है। और शरीर द्वारा माधक प्रवृत्ति का निराध कर यतना पूरक रहना काय—योग की मरयता है। योग सत्य स भागों का बिगुडि हाती है। यह योग बिगुडि धयागा धरुषा प्राप्त करान में सहायक हाता है।

१८ क्षमा

काय के भाव का नहीं धान देना। यदि काय के निमित्त उपस्थित हों और धारमा में हय—काय और मान का उपहा हा। उपहा राकना। धारमा में दुइता पूरक धान्ति धारण बिये रहना। इसमें हय—माहनीय बरम ही निररा हाती है।

१६ वैराग्य

निर्लोभी रहकर माया और लोभ कषाय के उदय का निरोध करना, इष्ट शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्शों में लुब्ध नहीं होना। यदि राग भाव का उदय हो जाय, तो उसे बल पूर्वक रोक कर जीतना। इससे स्नेहानुबन्ध और तृष्णा का नाश होता है और मोहनीय कर्म की निर्जरा होती है।

(यद्यपि कषाय विवेक में क्षमा और वीतरागता का समावेश हो जाता है, तथापि पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि कषाय विवेक में मुख्यता दोष निवारण की है और क्षमा तथा वीतरागता में गुण धारण करने की मुख्यता है। वैसे आत्महित कारक विषयो का बारबार उपदेश करना तथा प्रकारान्तर से वर्णन करना, दाष रूप नहीं हाकर गुण रूप होता है)

२० मन समाधारणा

अशुभ सकल्प विकल्प को छोड़कर मन को स्वाध्याय ध्यान और शुभ भावना में लगाना—‘मन समाधारणा’ है। मानसिक शुद्धि से, अनन्त अशुभ विचारणाओं से मुक्ति मिलती है और शुभ विचारणा से एकाग्रता बढ़ती है। इससे समय की शुद्धि होती है। अप्रमत्त अवस्था की प्राप्ति होती है। (उत्तरा २६-५६) मन, दुष्ट घाड़े की तरह बड़ा ही दुसाहसी है। वह चारों ओर भागता रहता है। उसकी अमर्याद एव अनियन्त्रित गति पर अधिकार करके शुभमार्ग में लगाना=धर्म साधना में जोड़ना—‘मन समाधारणा’ है, अर्थात् श्रुतज्ञान के पठन, पाठन, चिन्तन, मनन और ध्यान में लगाना (उत्तरा २३) अनगार भगवत् का बीसवा गुण है।

२१ वचन समाधारणा

असत्य और मिश्र वचन प्रवृत्ति का त्याग कर आवश्यकतानुसार सत्य और व्यवहार वचनों का हित, भिन तथा गुण वृद्धि कारक उच्चारण करना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योगों का अनुमोदन तथा प्रचार हो, ऐसे वचन नहीं बोलना और सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय तथा शुभ योग की वृद्धि हो, वैसे वचनों का उच्चारण करना—उपदेश देना। वाचना, पुच्छना, परावर्त्तना तथा डिगते को स्थिर करने में वचन की प्रवृत्ति करना—‘वचन समाधारणा’ है। इससे सम्यक्त्व की शुद्धि होती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व से दर्शनमोहनीय कर्म के पुद्गल विशुद्ध तथा कमजोर होते होते समूल नष्ट होकर आत्मा क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है इससे भविष्य में भी दुर्लभबोध का भय नहीं रहता।

बचन की पुष्प्रवृत्ति से खूब का ठा भवित होता ही है परन्तु दूसरों का—आताओं का भी प्रहित होता है। बचन समाधारणा का पासक स्व-पर हितकारी है। मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक है।

२२ काय समाधारणा

शरीर सम्बन्धी प्रमुखित एक सावध प्रवृत्ति तथा पासस्य प्रभाव आदि का हटाकर प्रतिभेक्षना प्रमाजना वैयक्तिक कायसंग तथा तप आदि में लगाना काय समाधारणा है। काया रूपी नौका को ससार से पार होने में लगाना बासा ससार रूपी समुद्र में नहीं डूबता। किन्तु क्रमशः ससार से पार और मुक्ति के निकट होता जाता है। उसकी पारिवर्ष पर्यायें विगड विगुडतण होती हुई यथाव्याप्त पारिवर्ष प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके बाद वह पारिवर्षों को नष्ट करके अमागी हाकर अघरीरी सिद्ध हो जाता है (उत्तरा २१) काय समाधारणा का पासक अनवार अपनी साधुता को सार्थक करता हुआ ध्येय को सिद्ध कर केता है।

२३ ज्ञान सम्पन्नता

अनवार अगर्भत में सम्मग्नज्ञान ठा होता ही है किन्तु वह स्वल्प भी हो सकता है इसलिये इस गुण का पालन करने के लिए उन्हें ज्ञान की सतत धाराबना करते रहना चाहिए। जिनागर्भों का अम्यास बढ़ाते रहना चाहिए। सांसारिक—सौकिक साहित्य का अम्यास सम्मग्न ज्ञान की धाराबना नहीं है—वह अज्ञान अचना लौकिक कला की धाराबना है। उससे आत्महित नहीं होता। सम्मग्नधृत की बाचना पुष्पा परावर्तना अनुपेक्षा और अमकभा कहना तथा सुनना—सम्मग्नज्ञान सम्पन्नता है। यदि स्मरण अक्षित कमवार हा और ज्ञानावरर्णाय कर्म के नवय क बार से कठिनता से याद हाता हा तो भी ज्ञान की धाराबना करते ही रहना चाहिए। ज्ञान सम्पन्न हाकर दूसरों का सम्मग्नधृत पढ़ाकर ज्ञान सम्पन्न बनाना भी अनवार का कर्तव्य है। विशेष विचार 'सम्मग्नज्ञान' प्रकरण में किया गया है।

२४ दर्शन सम्पन्नता

असरय एक मिथ्या अज्ञान से अक्षित रहकर सम्मग्न अज्ञानयुक्त हाता—'अज्ञान सम्पन्नता है। मोक्ष मार्ग के पथिक को 'परमार्थ का परिचय और परमार्थ का संवदन करना और दर्शन—अष्ट तथा मिथ्या दर्शनी के परिचय से दूर रहना कर्तव्य है। निःसक्ति आधि दर्शन के आठ आचारों का निरन्तर पालन करना हाता है। विषय के लिए सम्मग्नदर्शन अध्याय देखें।

२५ चारित्र सम्पन्नता

अनगार धर्म का पालन करना चारित्र्याचार है। इसके पाँच प्रकार हैं—१ सामायिक २ छेदाप-स्थापनीय ३ परिहारविशुद्ध ४ सूक्ष्मसम्पराय और ५ यथाख्यात चारित्र। हमारे क्षेत्र में इस समय प्रथम के दो चारित्र हैं। पाच महाव्रत, पाच समिति, नौन गुप्ति, दमविध समाचारी, दस प्रकार के यति धर्म आदि चारित्र का पालन करना चारित्र सम्पन्नता है।

२६ वेदना सहन

असातावेदनीय आदि कर्म के उदय से २२ प्रकार के परिषह और देव, मनुष्य तथा तिर्यञ्च कृत उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। साध्य, कष्ट-साध्य और असाध्य रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। उन सब को समभाव पूर्वक सहन करना, अनगार का छव्वीसवाँ गुण है। बावीस प्रकार के परिषह उत्तराध्ययन सूत्र अ० २ तथा समवायाग में इस प्रकार हैं।

१ क्षुधा-भूख-का परिषह। सयम की मर्यादा के अनुसार निर्दोष आहार नहीं मिलने से भूख के कष्ट को सहन करना।

२ पिपासा-निर्दोष पानी नहीं मिलने से प्यास का दुःख सहना।

३ शीत-वस्त्र की कमी आदि से ठण्ड का कष्ट सहना।

४ उष्ण-गर्मी का दुःख।

५ दशमशक-डाँस, मच्छर, खटमल, पिस्सू, जू आदि के काटने का दुःख।

६ अचेल-प्रल्प वस्त्र से या वस्त्र नहीं मिलने से होने वाला कष्ट।

७ अरति-सयम मार्ग में आती हुई कठिनाइयों से होने वाला खेद-उदामी।

८ स्त्री-मित्रियों से होने वाला उपसर्ग।

९ चर्या-विहार करने से होने वाला दुःख।

१० नैषेधिकी-स्वाध्याय आदि भूमि में किसी प्रकार का उत्पन्न होने वाला कष्ट।

११ शय्या परिषह-उपाश्रय अथवा बिछोने आदि की अनुकूलता नहीं होना।

१२ आक्रोश-किसी की गालियाँ एवं कटु वचन सुनने से होने वाला दुःख।

१३ वध-किसी के द्वारा मारने या चोट पहुँचाने से होने वाला दुःख।

१४ याचना-भिक्षा माँगने से होनेवाले सकांच आदि का दुःख।

१५ असाम-आवश्यक वस्तु की प्राप्ति नहीं होना से ।

१६ राग-किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न होने पर ।

१७ तुल्य स्पन्द-दास के विद्योने पर सम्भारक वस्त्र ठोक नहीं होना से या भग पाँवों में तुल्य के भूमन से ।

१८ अस परिपह-घोरेर घोर बन्ध पर मँस हा जाने से तथा स्नान नहीं करने से होने वाला दुःख ।

१९ सत्कार पुरस्कार-सत्कार सम्मान तथा धृति धावर से हृषित नहीं होकर समभाव रखना तथा मान पूजाका इच्छा नहीं करना ।

२० प्रज्ञा-विचार पूवक कार्य करना और अपने विधिष्ठ विचारों का गर्व नहीं करके सहन करना ।

२१ प्रज्ञान-स्वल्प ज्ञान होने से किछी व पुछहुए प्रदम का उत्तर नहीं दे सकन से होने वाली स्थिति ।

२२ दगन परिपह-अथ दगनों और बिपरोत बाधों के मुनने से सम्पगर्भन में स्थिर रहन से होने वाला मानसिक श्रम ।

इस प्रकार वेदना-कष्टों का सहन करना समगार भगवन्त का २६ वां गुण है ।

२७ मृत्यु सहन

मृत्यु निकट धान पर अथवा कोई जीवन का अन्त करन पर तत्पर हो जाय ता भी बिचसित नहीं होकर समभाव से धारमगुष्टि करके धाराधना पूवक मृत्यु के दुःख का सहन करे ।

भगवत भगवत का सहायों से जब यह मामूम हो जाता है कि अब यह धारा धार गिरन वाला है-जीवन पूरा होने वाला है तब वे अधिक सावधान होकर अतिम सत्वेपणा करन के स्थान की प्रति-संजना और प्रमाजना करते हैं । फिर मधुमीत बड़ीमीत की भूमि की प्रतिवेक्षण करते हैं । फिर सचारे पर पूर्ण अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं । उनके बाद हाथ जोड़कर घोर चिर झुकाकर अग्रिहंत और मिष्ट भगवत का वदना नमस्कार करते हैं । उनके बाद गुरुदेव तथा पण्ड-रत्नाधिकों को वन्दना करते हैं । फिर अपने समयो जीवन में लग हुए दावों का धाराधना करके लगे हुए दावों का प्रायश्चित्त द्वारा गुष्टि करते हैं और पुन धर्म में बुद्धता पूर्वक स्थिर होकर अन्तर्मात्रि चारों प्रकार के धाह्यर का सदा व सित स्थाय कर देते हैं । अपने मध्याय में रशी हुई उपधि का मो स्थाय कर देते हैं इतना ही नहीं जगम म अब तक बड़ी सावधाना पूवक पासे हुए अपने सब प्रिय धाराधन का भी स्थाय करके धर्म स्थाय म स्थान करते हुए जीवन की राय पाड़ियों बिनाम है । उनका मन व बिमो भी कोने म मरने का बिबिन् भी भय नहीं रहना म जीने की इच्छा ही रहता है । व्याधि के उप हो जाने या और बिमो प्रकार के कष्टों के धाजान पर व यह भी नहीं सोचते कि अब हा मोघ ही मीत धाजान ता धरदा । वे तांति पूर्वक समाधि भाव से जीवन के राय समय का पूर्ण करन धाराधन बमने हैं ।

१५ मनः संयमः--मन में विषय कषाय के भाव नहीं आने देकर धर्म ध्यान में लगाना ।

१६ बचन सयम—हिंसाकारी असत्य मिथ्य और वर्ण-विभक्तक सावध बचनों को छोड़कर निर-
वध बचन बोलना ।

१७ काय संयम—सामे बैठने खाने पीने बसन फिरने धावि में सावधान होकर उपयाम पूर्वक
निरवध प्रवृत्ति करना । (समवायोग १७)

पूर्वोक्त सप्तह प्रकार के समय से असंयम के सभी कार्य बंद जाते हैं । इस प्रकार का समयी
जीवन बहुत ही हल्का और ऊर्ध्वगामी होता है । समयी महात्मा के चरणों में हमारी विकास वन्दना है ।

अमण धर्म

चारित्र्य धर्म की धाराधना करने वाले बढनीय पूजनीय अमण महात्मा निम्न दस प्रकार के
अमण धर्म का पालन करते हैं ।

१ क्षमा—घातमा को सहनशील बना कर क्रोध पर विजय पाना । क्रोधोत्पत्ति क निमित्त उपस्थित
हो जायें तो भी धाँत रहकर सहन करना ।

२ मुक्ति—सोम त्याग । पीबुगलिक वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त होना ।

३ आर्द्र—सरसता माया का त्याग करना । धम ठगार्द्र धावि क बिचारों का त्याग करके सरस
बन जाना ।

४ मार्दव—मान का त्याग । किसी भा प्रकार का अहंकार नहीं करना । श्रुत लाभ तपस्या तथा
उच्च संवमी होने का भी धमड नहीं करना ।

५ साधव—समुदा—हमकापन । बहनादि उपधि और ससरिखों के स्नेह बन्नी भार से हल्का होना ।
संग्रह बुद्धि नहीं रखना । इससे हसुकर्मोपन पाता है ।

६ मृत्यु—असत्य से सर्वथा दूर रहना और भावमयकता पड़ने पर सत्य हितकारी और मित्र बचन
बोलना । सत्य का आदर करना ।

७ सयम—मन बचन और शरीर से असंयमी प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग करके समयी बनना ।
सतरह प्रकार के संयम का पालन करना ।

८ तप—इच्छा का निरोध करके बारह प्रकार का तप करना ।

९ त्याग—निरिग्रह उपकरण का त्याग करना । अकिञ्चन वृत्ति धारण करना । भौतिक वस्तु पर
से ममत्व हटाना ।

१० अक्षर्य—विषय वासना का त्याग कर धारमा का धर्म चिन्तन स पवित्र करते रहना ।

(स्थानाग समवायोग १०)

अनाचार त्याग

जीवन को पवित्र बनाने वाले नियमों को चारित्र्याचार कहते हैं और समयी जीवन को मलीन—असमयी बनाने वाली तथा महर्षियों द्वारा अनाचरित क्रिया को अनाचार कहते हैं। अनाचार को दुराचार भी कहते हैं। निर्णयों के लिए त्याज्य अनाचार ५२ हैं। श्री दर्वकालिक सूत्र के तीमरे अध्यायन में इनका उल्लेख है। यथा—

- १ श्रीद्देशिक—माधु साध्वी के निमित्त में बनाये हुए वस्त्र, पात्र, मकान और आहारादि का सेवन करना।
- २ कीनकन—माधु के लिए खरीद कर दिये जाने वाली वस्तु का सेवन करना।
- ३ नियागपिंड—गृहस्थ का निमन्त्रण पा कर के कभी भी आहारादि लेना।
- ४ अभ्याहृत—गृहस्थ अपने घर से या अन्यत्र कहीं से भी आहारादि लाकर साधु को उपाश्रय में लाकर देवे, या माधु के सामने लाकर देवे, उसे ग्रहण करे तो।
- ५ रात्रि भोजन—रात को आहार लेना या खाना, तथा दिन का लिया हुआ भी दूसरे या तीमरे दिन—दिनान्तर से—खाना। इस के सिवा दिन में भी जोरदार आधी चलने में अधेरा छा गया हो और दिखाई नहीं देता हो तब खाना और ऐसे सकड़े वर्तन में खाना कि जिसमें जीवादि दिखाई नहीं देते हो।
- ६ स्नान—देश स्नान—हाथ पाँव आदि धोना और सर्व स्नान करना।
- ७ गन्ध—चन्दन, कर्पूर, इत्र आदि सुगन्धित वस्तु का सेवन करना।
- ८ माल्य—पुष्प, माला या स्वर्ण रत्न अथवा मोती के हार पहनना। कागज और सूत के हार पहनना।
- ९ व्रोजन—पखे या कपड़े आदि में हवा करना या बिजली में चलने वाले पखे का उपयोग करना।
- १० मन्निधि—घृत, गुड, शक्कर आदि वस्तुओं का संचय करना, रख छोड़ने के लिए लाना, रात को रखना।
- ११ गृहीमात्र—गृहस्थों के वर्तन काम में लेना।
- १२ राजपिंड—राजा, ठाकुर के योग्य अथवा उसके लिए बनाया हुआ आहारादि लेना।
- १३ किमिच्छक—जहा याचक को पूछकर कि 'तुम्हें क्या चाहिए'—दान दिया जाता हो, ऐसी दान—शालादि से लेना।
- १४ सत्राघन—अस्थि, मांस, आदि के आराम के लिए हाथ, पाव आदि अग दबवाना,

भारिमक भाव सधर्प में भी भाववाएँ—कष्ट परम्पराएँ ता घाती ही रहती है। उन समस्त प्रापत्तियों—परिग्रहों में नहीं बचकाकर या झिगि रहकर भ्रामे बढ़ते हैं व ही सच्चे साधु होते हैं। परम तारक जिनेश्वर भगवान् ने अपने निर्णय भ्रमणों का इस परिग्रहों का पहले से परिचय करा कर सावधान किया है। श्री समवायोग २० और उत्तराध्यायन २ में परिग्रहों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है।

१ भुखा परिग्रह—निर्दोष आहार नहीं मिलने पर भूख का कष्ट सहन करना।

२ पिपासा—प्यास का कष्ट। समय मर्यादा के अनुसार निर्दोष पानी नहीं मिलने पर भयंकर कष्ट सहन करना।

३ शीत—शूल वस्त्र से भयंकर ठण्ड का कष्ट सहना।

४ उष्ण—उष्ण रूप से पड़ती हुई गर्मी में तपी हुई भूमि पर बसना। पसीने से 'सराबार' शरीर हो बचकाहट बढ़ रही हो ता भी स्नान करना या ठण्डी हवा लेने की इच्छा नहीं करना। गर्मी का कष्ट सहना।

५ दगमसक—होस मच्छर छटमल पिस्तु आदि जंतुओं का कष्ट सहन करना। उन पर क्रोध नहीं करना और उन्हें निवारण भी नहीं करना।

६ अचेल—आवश्यक वस्त्रों के नहीं मिलने पर हाथ बाला कष्ट सहना। वस्त्र फट गये हों और गल गये हों और मर्यादानुसार निर्दोष वस्त्र नहीं मिले तो दोमता नहीं साना।

७ अरति—आवश्यक आहारादि प्राप्त नहीं होना पर मनमें सब नहीं करना। विहार से बचने पर ग्लानि का अनुभव नहीं करना किन्तु ब्रह्म में विषय सावधान होना।

८ स्त्री—साधुओं का स्त्रियों (साधवियों की अपेक्षा पुत्रव) की ओर आकर्षित होना अनिष्टकर है। इसीलिए स्त्रियों के रूप आदि अनकल—सुभावने विषयों की ओर आकर्षित नहीं होना अपेक्षा स्त्री मोहित करना चाहे ता उसका कष्ट सहन करते हुए बच कर रहना। (अर्थ परिग्रह प्रतिकूल है तब यह अनुकूल है)

९ अर्था—पाद विहार (बसने) से होने वाला कष्ट।

१० निपटा—स्वाध्याय भूमि या कहीं ठहरने के स्थान पर बैठने का जगह अनुकूल नहीं मिलकर विषम अपेक्षा भय कारक मिले।

११ शय्या—अनुकूल मकान नहीं मिलने से झाम वासा कष्ट।

१२ आक्रोश कोई गाली दे भयंकर दुर्बल बाले और अपमानित करे।

१३ बप—काई मारे पाट भंग भंग करे ता आत्मा का कभी नाश नहीं होता क्षमा परम धर्म है—इस प्रकार सोचना हुआ सहन करे।

१४ याचना—भिक्षा मांगना, लघुता का काम है। लोग अपमानित करते हैं। कोई तिरस्कार भी करदे, तो विचलित नहीं होना।

१५ अलाभ—याचना करने पर भी वस्तु नहीं मिले, तो खेद नहीं करना और “महज ही तप हो गया”—ऐसा विचार कर शांति धारण करना।

१६ रोग—रोग उत्पन्न होने पर दृढता पूर्वक सहन करे। जहां तक सहन हो सके, उसके निवारण का उपाय नहीं करे। यदि सहन नहीं हो सके और रोग निवारण के लिए औषधि करनी पड़े तो सावध्य प्रयोग नहीं करे।

१७ तृणस्पर्श—रुख और शिथिल शरीरवाले मुनियों को तृण पर सोने में, उनके चूमने में कष्ट होता है तथा नगे पाँव चलने से काँटे तथा घास चूमने से कष्ट होता है। उस कष्ट का शांति से सहन करे।

१८ जल्ल—गरीर और वस्त्र, पसीने और रज आदि लगने से मैले होजाय, तो उस मैल परिषह को सहन करे, किंतु मैल को दूर करने के लिए स्नान करने की इच्छा भी नहीं करे।

१९ सत्कार—गजा अथवा बहुजनमान्य व्यक्ति या श्रीमत व्यक्ति, साधु को वन्दना नमस्कार करे, आदर देवे, तो उने चाहे नहीं। पूजा सत्कार की इच्छा नहीं करे। यदि कोई सत्कार नहीं करे, वन्दना नमस्कार नहीं करे, तो खिन्न नहीं होवे। (यह भी अनुकूल पण्डित है)

२० प्रज्ञा—बहुश्रुत अथवा गीतार्थ माधु को बहुत से लोग आकर पूछते हैं। कई विवाद करने को भी आते हैं। इससे खिन्न होकर यह नहीं सोचे कि ‘इससे तूने अज्ञानी रहना अच्छा, जिसमें कोई पूछे तो नहीं,’—इस प्रकार खेदित नहीं होकर शांति से सहन करना।

२१ अज्ञान—परिश्रम करने पर भी पाठ याद नहीं हो, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, तो अपने अज्ञान (विशेष ज्ञान नहीं होने) पर खेद नहीं करे और तपस्या आदि में विशेष प्रयत्न—शील बने।

२२ दर्शन—हमारे मतावलम्बियों के सिद्धांत उनकी ऋद्धि, महत्ता, अधिक मान्यता, बड़े बड़े अनुयायी तथा उनका प्रभाव देखकर शका काक्षादि नहीं लाना। भौतिकवादी, चार्वाक आदि की मान्यता सुनकर यह विचार नहीं करना कि ‘परलोक है या नहीं, जिनेश्वर हुए हैं या नहीं, मुक्ति है या सब झूठा वक्तवाद है। सयम और तप का फल मिलेगा या नहीं’—इस प्रकार शुद्ध श्रद्धान से विचलित करने वाले विचार नहीं कर के शांति से सहन करते हुए ‘श्रद्धा को परम दुर्लभ’ मान कर दृढ रहना।

इन सभी परिपहों को सहन करते हुए समय मात्रा में प्राग वृद्ध रहन वाले ही सच्चे साधु हैं। वे हा स्व पर के तारक हैं और ससार समुद्र से वे ही पार हो सकते हैं।

‘परिपहों का समभाव प्रबल सहन करने से शारीरिक कष्ट ही होता है किन्तु यह वेद कुछ मास रूपा महान् फल का कारण होता है “देह दुःख महाफल । आत्म वृष्टि सम्पन्न भग्नगार देह दुःख की परवाह नहीं करते । (दशव, ८-२७)

एसे परिपहवयी भ्रमण महविशों के चरणों में हमारा बारबार नतम हा। ७

चारित्र के भेद

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उपशम क्षय क्षयवा क्षयापशम से आत्मा में ससार के प्रति अवधि और मोक्ष के प्रति वधि हाती है। ऐसी आत्मा में यदि भ्रमत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं हो तो वह प्राथमिक चारित्र को प्राप्त कर के वैभविरत भ्रमछापासक हा जाती है किन्तु जिस आत्मा का माहनीय नम बहुत हा स्वल्प (विष सखसम कषाय का) हाता है वह ससारे से सखा बिरक्त हा जाती है और घरबार कुटुम्ब परिवार प्रावि सभी सांसारिक सम्बन्धों तथा समस्त साधन योगों का त्याग करके भग्नगार भ्रम स्वीकार करती है। यह भग्नगार चारित्र पाँच प्रकार का है। वे पाँच भेद इस प्रकार हैं।

१ सामायिक चारित्र- विषय कषाय और भारम परिग्रहावि साधन योग रूप विषय भाव की निवृत्ति और ज्ञान दशन चारित्र भय रत्न-जय रूप समभाव की प्राप्ति ही सामायिक चारित्र है। इन सामायिक चारित्र के भी दो भेद हैं।

१ इत्थर नासिक सामायिक चारित्र-यह चारित्र पाङ्क काल का हाता है। इसको स्थिति जघम्य सात दिन मध्यम चार महामे और उत्कृष्ट छ महीने की है। भरत एरवत क्षय के प्रथम और अन्तिम जिनेश्वर भगवन्तों के शासनाभिन्न साध साधियों का सामायिक चारित्र वेत के बाद दूसरा क्षेत्रापस्थापनीय चारित्र रूप महाव्रतों का आराधन किया जाता है। महाव्रतारोपण के पूर्व जा चारित्र होता है। यह इत्थर नासिक सामायिक चारित्र कहा जाता है।

२ यावत्कषिक सामायिक चारित्र-ससार त्याग करते समय सर्व साधन त्याग रूप सामायिक परिपहों का बर्णन पृ २८६ में भी प्रा जुका है। वहाँ संकेत मान जाना था। इसका स्वतन्त्र विषय हाता आश्रयक समझकर वहाँ भी दिया जा रहा है।

चारित्र, जिनके जीवन भर रहता है—जिनको पुनः महाव्रतारोपण की आवश्यकता नहीं होती। यह जीवन पर्यन्त का सामायिक चारित्र, भरत ऐरवत क्षेत्र में दूसरे से लगाकर २३ वे तीर्थकर भगवन्तो के शासन के तथा महाविदेह क्षेत्र के सभी साधु साध्वियों में होता है।

२ छेदोपस्थापनीय चारित्र—पूर्व पर्याय का छेदन कर महाव्रतों में उपस्थापन किये जाने रूप चारित्र। यह भरत ऐरवत क्षेत्र के प्रथम और अन्तिम तीर्थ में ही होता है। शेष २२ तथा महाविदेह में नहीं होता। इस चारित्र के दो भेद हैं। यथा—

निरतिचार छेदोपस्थापनीय—इत्वर कालिक सामायिकवाले को महाव्रतों का आरोपण किया जाय, तब तथा तेवीसवे तीर्थकर के तीर्थ के साधु, अन्तिम तीर्थकर के तीर्थ में आवे तब बिना दोष के ही पूर्व चारित्र का छेद कर महाव्रतों का आरोपण करने रूप निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है।

सातिचार छेदोपस्थापनीय—मूल गुणों का घात करने वाले को पुनः महाव्रतों का आरोपण करने रूप चारित्र, सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र है।

३ परिहार विशुद्ध चारित्र—जिस चारित्र के द्वारा कर्मों का अथवा दोषों का विशेष रूप से परिहार होकर, निर्जरा द्वारा विशेष विशुद्धि हो, उसे परिहारविशुद्ध चारित्र कहते हैं।

इस चारित्र की आराधनाओं साधु मिल कर करते हैं। इनमें से चार साधु तप करते हैं। ये पारिहारिक कहलाते हैं। चार साधु वैयावृत्य करते हैं, ये अनुपारिहारिक कहलाते हैं। शेष एक वाचना-चार्य के रूप में रहता है, जिसे सभी साधु वन्दना करते हैं। उनमें प्रत्याख्यान लेते हैं, आलोचना करते हैं और शास्त्र श्रवण करते हैं।

पारिहारिक साधु ग्रीष्म ऋतु में जघन्य उपवास, मध्यम बेला और उत्कृष्ट तैला का तप करते रहते हैं। शिशिरकाल में जघन्य बेला, मध्यम तैला और उत्कृष्ट चोला तथा वर्षाकाल में जघन्य तैला, मध्यम चोला, उत्कृष्ट पचोला तप करते रहते हैं। पारणे में आयबिल करते हैं। शेष पाँचों साधुओं के लिए तप का नियम नहीं है। वे चाहे, तो नित्य भोजी भी रह सकते हैं। किन्तु इनका भोजन भी आय-बिल तप युक्त होता है। यह क्रम छ महीने तक चलता है। इसके बाद जो चार साधु पारिहारिक थे, वे अनुपारिहारिक (वैयावृत्य करने वाले) हो जाते हैं और जो अनुपारिहारिक थे, वे पारिहारिक हो जाते हैं और एक साधु जो गुरु स्थानीय है, वे उसी रूप में रहते हैं। यह क्रम भी छ माह तक चलता है। इस प्रकार आठ साधुओं के पारिहारिक हो जाने के बाद (एक वर्ष बाद) उन आठ में से एक को गुरु पद पर स्थापित किया जाता है और गुरु पद पर रहे हुए मुनिवर, पारिहारिक बनकर छ माह पर्यन्त उसी प्रकार तप करते हैं। इस प्रकार अठारह मास में यह परिहारविशुद्ध तप पूर्ण होता है।

इसके पूरा होने पर या ता वे सभी मुनिराज पुनः इसी कल्प का प्रारम्भ कर देते हैं या जिनकल्प धारण कर लते हैं या फिर पुनः गच्छ यथा जाते हैं।

यह परिहार विषुद्ध कल्प कबल छन्दोपस्थापनाय चारित्र्य वाले मुनियों का ही होता है—सामान्य चारित्र्य वालों को नहीं होता अर्थात् मध्य के २२ तथा महाविद्वद् के तीर्थंकरों के सामुझों में नहीं होता।

इसके दो भेद हैं—१ निर्विषयमानक—तप करने वाले परिहारिक साधु और २ निर्विष्ट कायिक—वैयाकृत्य करम वाले तथा तप करने के बाद गुरु पद पर रहा हुआ अनुपरिहारिक साधु निर्विष्टकायिक परिहार विषुद्ध चारित्र्यी कहलाता है। कम से कम जिनकी आयु उनतीस वर्ष की हो बीस वर्ष की होना पर्याय ही और अल्पवय नववे पुत्र की तीसरी प्राप्ति और उत्प्लुष्ट धनसमूर्ण तप पूर्व का ज्ञान हो वे ही परिहार विषुद्ध चारित्र्य का अंगीकार कर सकते हैं। यह चारित्र्य तीर्थंकर भगवान् के पास अथवा जिन्होंने तीर्थंकर भगवान् के पास यह चारित्र्य अंगीकार किया हो उसके पास ही अंगीकार किया जा सकता है अन्य के पास नहीं।

४ सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य—जिसमें किञ्चित् मात्र सम्पराय (कषाय-लोभ) हो वह सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है जैसे—

सन्निवृत्तमान सूक्ष्मसम्पराय—उपशम श्रद्धा पर चढ़कर बापिस गिरत समय परिणाम नसता—तब सन्निवृत्त युक्त होने के कारण इन अशामुची परिणति को सन्निवृत्तमान कहते हैं।

विषुद्धमान सूक्ष्मसम्पराय—उपशम अथवा क्षणिक श्रद्धा पर चढ़ते समय परिणाम उत्तरातर विषुद्ध रहते हैं। इसलिए उत्थानामुखी—वर्धमान परिणाम के कारण विषुद्धमान सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य कहलाता है।

यह चारित्र्य कबल वसमें गुणस्थान में होता है।

५ यथास्थाय चारित्र्य—कषाय रहित साधु का चारित्र्य या किसी भी प्रकार के किञ्चित् भी दोष से रहित निर्मल और पूर्ण विषुद्ध होता है। जिसकी जिनेश्वरों ने प्रशंसा की है उस सर्वोच्च चारित्र्य का यथास्थाय चारित्र्य कहते हैं। यह चारित्र्य ग्यारहवें गुणस्थान में और उसके प्राय के गुणस्थानों में होता है। इसके निम्न भेद हैं।

कूर्मस्य यथास्थाय चारित्र्य—यह ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में होता है।

केन्द्री यथास्थाय चारित्र्य—यह तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में होता है।

उपशान्त मोह वीतराग यथास्थाय चारित्र्य—ग्यारहवें गुणस्थान में।

वीर्य मोह वीतराग यथास्थाय चारित्र्य—बारहवें गुणस्थान में।

प्रतिपाति यथाख्यात चारित्र-ग्यारहवे गुणस्थान मे । क्योंकि इसमे मोह उपशान्त ही होता है । इसलिए उपशान्त हुए मोह की स्थिति समाप्त होने पर वह चारित्र समाप्त हो जाता है और अन्य गुणस्थान को प्राप्त करता है । और अन्य गुणस्थान प्राप्त होने पर उसके मोह का उदय हो जाता है । इसलिए यह प्रतिपाति चारित्र है ।

अप्रतिपाति यथाख्यात चारित्र-बारहवे और उसमे आगे के गुणस्थानों मे ।

मयोगी केवली यथाख्यात चारित्र-तेरहवे गुणस्थान मे ।

अयोगी केवली यथाख्यात चारित्र-चौदहवे गुणस्थान मे । (भगवती २५-७)

वर्तमान काल में हमारे इस क्षेत्र में 'इत्वर कालिक सामायिक चारित्र' तथा 'छेदोपस्थापनीय चारित्र' ही हैं । और ये मारे विधि विधान उन्ही के लिए हैं । इन दो चारित्र का भी जो कल्पानुसार भाव पूर्वक पालन करने हैं, वे मुनिवर इस ससार समुद्र में जहाज के समान-तिरन तारन है ।

निर्ग्रथ के भेद

१ पुलाक निर्ग्रथ-पुलाक का अर्थ है नि सार-पांला । जिसमे चारित्र परिणाम नहीं होकर ऊपरी वेष भूषादि हो । जिस प्रकार धान्य के भीतर का सार पदार्थ निकल चुका हो और ऊपर का पोला छिलका हो, उसी प्रकार चारित्र रूपी सार गुण से रहित साधु । किन्तु यह स्वरूप सापेक्ष है । कोई वेशधारी या साधुता का कोरा दिखावा मात्र करने वाला पुलाक निर्ग्रथ नहीं हो सकता । पुलाक बनने के पूर्व उसमे सार रूप चारित्र भावना रहती है । वह प्राणी साधारण नहीं होता । उसकी साधना मामूली नहीं होती । उच्च साधना के बल से जिसमें 'पुलाक' नाम की लब्धि उत्पन्न होती है, वही कारण पाकर 'पुलाकनिर्ग्रथ' हो जाता है । टीकाकार कहते हैं कि मध पर आई हुई आपत्ति के निवारण करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं देख कर पुलाक निर्ग्रथ अपनी विशिष्ट शक्ति से आततायी का दमन करते हैं । इसकी स्थिति अतर्मुहूर्त मात्र की है । क्योंकि इस प्रकार की परिणति अधिक समय नहीं रहता । इस अल्प समय में ही जो उग्र कषाय से अपने चारित्र को नि सार बना देते हैं, इसीसे उन्हें पुलाक कहा है । पुलाक, मूल और उत्तर गुणों के विराधक होते हैं । इनमे सामायिक और छेदो-पस्थापनीय चारित्र होता है । यदि वे पुन सम्हल जायें, तो भाव समय की स्थिति को प्राप्त करके, आलोचना प्रायश्चित्त करके आराधक हो सकते हैं । पुलाक के दो भेद हैं-१ लब्धि पुलाक-अपनी लब्धि का प्रयोग करने वाले, २ प्रतिसेवना पुलाक-इनके पांच भेद हैं ।

१ ज्ञान पुलाक-ज्ञान में अतिचार लगाने वाला ।

२ दर्शन पुलाक-मम्यक्त्व में शकादि दोष लगाने वाला ।

३ चारित्र पुलाक-मूल तथा उत्तर गुण में दाप लगाने वाला ।

४ लिंग पुलाक-निष्कारण अथ्यसिग धारण करे अथवा साधु सिग के साध अथ्यसिग का भी कोई चिन्ह धारण करे ।

५ यथासूक्ष्म पुलाक-प्रमाद बढ़ाकर मन से अकल्पनीय का सबम करे । अथवा उपरागत चार भेदों में कुछ कुछ विराधना करे ।

२ बहुश निर्ग्रथ-जिसके चारित्र रूपी निर्मल वस्त्र में दाप कपी विविध दाग लग गये हैं । जो सोमाश्रय हैं, ऊपरी टामटीम पर ध्यान रख कर भाव समय में दाप लगाता है वह बहुश निर्ग्रथ कहलाता है । बहुश निर्ग्रथों का चारित्र 'पुलाक' से भ्रष्ट होता है । उनमें चारित्र भावना भी होती है किन्तु फेसन प्रियता व कारण के दोषों का सेवन करत है । इसीसे वे बहुश कहलाते हैं । ये बहुश दो प्रकार के होते हैं ।

१ शरीर बहुश-हाथ पाँव मुँह दाँत आदि का धाकन साफ रखने वाला केस सँभारने वाला और धातों में सोमा के लिए अजनादि सपान वाला शरीर बहुश है ।

२ उपकरण बहुश-वस्त्र पात्रादि को धाकन तथा रम कर सुशोभित केमान वाला ।

इस प्रकार सोमा बढ़ाने वाले साधु सुखशीलिये प्रयत्न के इच्छक तथा अधिक उपकरण रखने वाले भी होते हैं । इनकी लुचकी इस दाप प्रियता से इनके सारी साधुता तथा शिष्यादि में भी दापों की वृद्धि होती है । उपरागत दोनों प्रकार के बहुश के निम्न लिखित पाँच भेद हैं -

१ आभोग बहुश-यह जानत हुए कि शरीर और उपकरण को शोभा बढ़ाना साधु के लिए निषिद्ध है - दाप लगावे ।

२ अनाभोग बहुश-अनजानपन से अथवा अज्ञानक विभूषा करके दाप लगावे ।

३ सहस्र बहुश-छिपकर दापों का सेवन करने वाला ।

४ अमहस्र बहुश-प्रकाश रीति से विभूषा करने वाला ।

५ यथासूक्ष्म बहुश-उत्तर गुण में कुछ दोष सेवन करने वाला-दाप धीरे धीरे का साफ रखने वाला ।

बहुश चारित्र वाले मूल गण व विराधक नहीं होते किन्तु उत्तर गण के विराधक होते हैं । ये त्रिनवली और स्यविरवली होते हैं । इनमें पहले व दो चारित्र ही होते हैं ।

३ कृशील निर्ग्रथ-य दो प्रकार के होते हैं । यथा-

१ प्रतिसवना कृशील-चारित्रवान होते हुए भी जो इन्द्रियों के आशीष होकर पिश्विगुडि

नमिति, तप, प्रतिमादि में दोष लगावे, मूल या उत्तर गुणों में आजा की विराधना करे, वह प्रतिमेवना कुशील है ।

२ कपाय कुशील-सज्ज्वलन कपाय के उदय ने, कपाय युक्त चारित्र्यवाला श्रमण, कपाय कुशील कहलाता है ।

प्रतिमेवना कुशील निग्रंथ के पांच भेद इस प्रकार हैं ।

१ ज्ञान कुशील-ज्ञान के निमित्त में आजीविका करके ज्ञान को दूषित करने वाला ।

२ दर्शन कुशील-दर्शन " " दर्शन को दूषित करने वाला ।

३ चारित्र्य कुशील-चारित्र्य " " चारित्र्य में दोष लगाने वाला ।

४ लिंग कुशील-लिंग का उपयोग आजिविकार्थ करने वाला ।

५ यथासूक्ष्म कुशील-तपस्वी या अन्य विशेषता की प्रशंसा मुन कर दूषित होने वाला ।

कपाय कुशील निग्रंथ में सूक्ष्म कपाय होती है । उनमें यही दोष है । वे मूलगुण और उत्तर गुण में दोष नहीं लगाते किन्तु कपाय कुशीलपन में गिर जाय तो विराधक हो सकते हैं । कपाय कुशील अवस्था में विराधक नहीं होते । इनमें कोई चारों कपाय में कोई तीन दो और एक में भी होते हैं । इनका गुणस्थान छठे से ९ वे तक होता है । ये जिनकल्प, स्थिनकल्प और कल्पातीन भी होते हैं । इनमें यथाख्यात के बिना प्रारम्भ के चार चारित्र्य होते हैं ।

प्रतिसेवना कुशील विराधक होते हैं । इनका गुणस्थान छठा और सातवा होता है । ये जिन कल्प और स्थिन कल्प में भी होते हैं । इनमें पहले के दो चारित्र्य ही होते हैं ।

४ निग्रंथ-जिसके ग्रंथ-मोह का उदय नहीं हो, वह निग्रंथ कहलाता है । कपाय के उदय का अभाव हो जाने पर निग्रंथ दशा की प्राप्ति होती है । अतः ये निग्रंथ माने जाते हैं । इनके दो भेद हैं, -

उपशान्त मोह-निग्रंथ-जिनके मोह का उदय रुक गया है, ऐसे ११ वे गुणस्थानी ।

क्षीण मोह निग्रंथ-जिनका मोह मर्त्यता नष्ट हो गया, ऐसे १२ वे गुणस्थानी निग्रंथ ।

ये दोनों छद्मस्थ होते हैं । निग्रंथ के भी पाँच भेद इस प्रकार हैं ।

१ प्रथम समय निग्रंथ-निग्रंथ का काल तो केवल अन्तर्मुहूर्त का ही है, किन्तु इसमें भी निग्रंथ दशा प्राप्ति के प्रथम समय वर्ती निग्रंथ इस भेद में है ।

२ अप्रथम समय निग्रंथ-प्रथम समय के बाद के अन्य समयों में वर्तने वाले ।

३ चरम समय निग्रंथ-अन्तिम समय में वर्तमान निग्रंथ ।

४ अचरम समय निग्रंथ-मध्य के समयों में वर्तमान ।

५ यथा सूक्ष्म निर्ग्रथ—सभी समयों में वतमान निर्ग्रथ ।

निर्ग्रथ की स्थिति अपन्य एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त की ही होती है । अन्तर्मुहूर्त के बाद उपशान्त मोह निर्ग्रथ ता कपाम कुसीस हा बात हैं और आनमोह निग्रथ स्नातक हो जाते हैं । इनमें एक यथास्थान चारित्र्य ही होता है ।

५ स्नातक निर्ग्रन्थ—स्नातक का अर्थ है निर्मल—विशुद्ध । जो निग्रथ वातिकर्मों के समूह का समूह मष्ट करके विशुद्ध हो गए हैं वे स्नातक हैं । ये यथास्थान चारित्र्यी कल्याणीत स्नातक भी वा प्रकार के होते हैं—

१ सयोगी स्नातक—वेरहवे गुणस्थान पर रहे हुए केवलज्ञानी भगवन्त ।

२ अयोगी स्नातक—चोदहवे गुणस्थान पर रहे हुए कबली भगवान् ।

इन स्नातकों के नीचे सिद्ध पाँच भेद हैं —

१ अशुद्धि—काय याग का निराध करके शरीर रहित हुए स्नातक ।

२ अशुद्ध—विशुद्ध चारित्र्यवान् ।

३ अकर्मज्ञ—पाति कर्मों का अर्थ करके जब भ्रमण के कारणों को मष्ट करने वाले ।

४ सशुद्ध ज्ञान दर्शनपर अरिहत जिन कवली—इन्द्रियों तथा मन या व्युत प्रादि की सहायता के बिना ही परम विशुद्ध केवल ज्ञान और केवल इक्षान को धारण करने वाल बिन्द पुण्य जिन भगवान् ।

५ अपरिभाषी—काय याग के पूण रूप से निवर्जन हो जाने से कर्म प्रवाह रहित निष्क्रिय भगामी कबली भगवान् ।

‘पुलाक सर्वत्र और सदाकाल नहीं होता । वे अवस्थापिणी कास के पहले दूसरे और छठे धारे में नहीं होते किन्तु जन्म की अपेक्षा तीसरे और चौथे धारे में होते हैं । उत्स्थापिणी काम में जन्म की अपेक्षा दूसरे तीसरे और चौथे धारे में होते हैं तथा मज्जाक की अपेक्षा त्रासरे और चौथे धारे में ही होते हैं । पाँचवें छठे में नहीं होते ।

नाउत्स्थापिणी मोघवस्थापिणी कास के चार विभाग हैं । यथा—

१ सुषमासुषमा समान काम (पहले धारे के समान) इस प्रकार का काम दबकुल और उत्तरकुल क्षेत्र में होता है २ सुषमाममान काम (दूसरे धारे के समान) इस प्रकार के भाव हरिषर्प और ‘रम्यकवर्ष क्षेत्र में सदाकाल रहता है ३ सुषमसुषमा समान काम (तीसरे धारे के जंता) इस प्रकार की स्थिति हिमवन्त और परवन्त क्षेत्र में रहती है और ४ दुषमसुषमा समान काम (चौथे धारे जंता) ‘महाविदह’ क्षेत्र में सदा सवन्त रहता है ।

पुलाक निर्ग्रन्थ, पूर्व के तीन काल समान प्रवर्तन में नहीं होते, किन्तु चौथे समानकाल अर्थात् महाविदेह क्षेत्र में होते हैं।

पुलाक निर्ग्रन्थ जन्म और सद्भाव की अपेक्षा कर्म भूमि में ही होते हैं-अकर्म भूमि में नहीं होते। इनका साहरन भी नहीं होता-अर्थात् कोई देव दानव इनका हरण करके अन्यत्र नहीं लेजा सकता। पुलाक के अतिरिक्त अन्य निर्ग्रन्थ, ॐ जन्म और सद्भाव की अपेक्षा कर्मभूमि में होते हैं और इनका साहरन हो तो अकर्मभूमि में भी कभी इनका सद्भाव हो सकता है। अवसर्पिणी काल में जन्म तथा साहरण की अपेक्षा तीसरे, चौथे और पाचवे आरे में तथा उत्सर्पिणीकाल में जन्म की अपेक्षा २, ३, ४ आरे में और सद्भाव की अपेक्षा ३, ४ आरे में होते हैं। साहरण की अपेक्षा सभी आरों × में होते हैं। नोउत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी में जन्म और सद्भाव अपेक्षा चौथे आरे के समान काल वाले (महाविदेह क्षेत्र में) होते हैं और साहरण की अपेक्षा किसी भी काल में होते हैं।

ज्ञान-पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील में जघन्य ज्ञान-मति श्रुति ये दो, और उत्कृष्ट अवधि सहित तीन ज्ञान होते हैं। कषायकुशील और निर्ग्रन्थ में दो ज्ञान हो, तो मति श्रुति, तीन हो, तो मति श्रुति और अवधि, अथवा मति, श्रुति और मन पर्यव ज्ञान होता है और चार ज्ञान भी हो सकता है। स्नातक में तो एक मात्र केवलज्ञान ही होता है।

श्रुत-पुलाक में कम से कम ६ वे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का और अविक से अधिक संपूर्ण ६ पूर्व का श्रुत होता है। बकुश और प्रतिसेवना कुशील में जघन्य आठ प्रवचन माता का और उत्कृष्ट १० पूर्व का श्रुत होता है। कषायकुशील और निर्ग्रन्थ को जघन्य आठ प्रवचनमाता का और उत्कृष्ट १४ पूर्व का श्रुत होता है। स्नातक तो श्रुत रहित ही होते हैं।

प्रतिसेवना-(सयम के विपरीत आचरण अर्थात् दोष सेवन) बकुश, मूलगुण में दोष नहीं लगाते, किन्तु उत्तरगुण में दोष लगाते हैं। पुलाक और प्रतिसेवना कुशील तो मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगाते हैं। ये तीनों विराधक होते हैं। कषायकुशील का चारित्र्य निर्दोष होता है, वे विराधक नहीं होते, किन्तु आराधक ही होते हैं। इसी प्रकार निर्ग्रन्थ और स्नातक भी आराधक ही होते हैं।

स्थिति-पुलाकपन जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक ही रहता है। बकुश जघन्य एक समय और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि तक। निर्ग्रन्थ, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक तथा स्नातक जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि तक रहते हैं।

ॐ निर्ग्रन्थ और स्नातक का साहरण नहीं होता, किन्तु कोई बकुसादि का साहरण हो और साहरण के बाद वे निर्ग्रन्थ या स्नातक हो जाय, तो सद्भाव हो सकता है (टीका)

× अकर्मभूमि में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आरे के ममान भाव वरतते हैं, तथा पन्द्रह कर्म भूमियों में-महाविदेह से साहरण हो तो प्रथमादि आरे में सद्भाव हो सकता है।

पुलाक और निग्रथ ता कभी नहीं भा हाते किन्तु बहुत धानों प्रकार क कुक्षाम और स्नातक ता समाकाल रहते हैं। हमारे भरत मात्र में इस समय बहुत और धाना प्रकार क कुक्षाम हा हैं। पुलाक निग्रथ और स्नातक का संवधा अभाव ही है।

इस विषय का विस्तार पूर्वक ध्यान श्री भगवती सूत्र के २५ वे शतक क ६ उद्देश में किया गया है। जिज्ञासुता का वही से दख रना चाहिए।

निग्रथ का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है।

जिन त्यागी श्रमणा क घरबार कुटुम्ब परिवार और धन धान्यादि बाहरा परिग्रह नहीं होता तथा कपायादि हार्दिक प्रथी-गांठ नहीं हाती किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हाता वे निग्रथ कहात हैं निग्रथ का स्वरूप जिनागम में इस प्रकार बताया ह।

आ इन्द्र्य और भाव से अकेला (गच्छ में रहते हुए भा एकरव भाव वाला) है आ अपने आत्म का-गत्त्व का भला प्रकार से जानता ह सम्यग्भान और सम्यग् यज्ञान से युक्त है जिस आश्रय द्वारों का राक दिया ह और अपना इन्द्रियों तथा मन का बंध में कर लिया है आ पाँच समितियों से युक्त ह सन्तु और मित्र में समभाव रखनवाला ह जिसन आत्मवाद का प्राप्त कर सिद्ध है आ विद्वान है जिन्होंने इन्द्रियादि की विषयो में प्रवृत्ति और अनुलक्ष विषयों में राग तथा प्रतिकूल : द्वेष क प्रवाह का राक दिया ह आ समान और पूजा पाव की इच्छा नहीं रखत ह आ धर्म क इच्छक धर्म। माता भाद भाग में पराधन समभाव पूर्वक व्यवहार करन वाल बात सम्य और वह का समता सहि हात ह—ह भाव का त्याग कर आत्म भाव में रमण करत ह। वे निग्रथ कहे जात ह।

(सूत्र जनाग १-१६)

निग्रथ वे ही ह आ-१ विविध श्रमणमग (एकात्मभाव) करे २ स्त्रिया सम्बन्धी-काय विकार बंधन बंधा नहीं कहे स्त्रियों क साथ एक धामन पर नहीं बठ ४ स्त्रियों का रूप धरा-पांगलि निरागम नहा करे ५ घाट में रहक स्त्रियों क मंथर शब्दों गानों हँसा या विनाय आदि नई मुने ६ वहस्यावस्था में स्त्रियों क साथ भागे हुए भागों का स्पर्श नहीं करे ७ पुष्टिकाक-विकार बंधन-गर्हित भाजन नहीं कर ८ मूत्र स शयिक नहा खाव पावे ९ घरार का बिमपा नहीं करे और १ मनान्न शरद नद नम गच्छ और स्पृश का भजन नहीं कर। आ इन नियमों का पालन करता ह वह निग्रथ है। (उत्तमाच्ययन १६)

आ निग्रथ अपना नापना में बर्धमान रहन ह वे स्नातक हातर अहिंस्य और सिद्ध भगवान यन जात ह।

नित्य आचरणीय

निर्ग्रथनाथ श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने श्रमण निर्ग्रथो को सदैव पालन करने योग्य इन ५८ नियमों की आज्ञा दी है ।

१-१० क्षमा आदि दस प्रकार के यति धर्म की (इनका वर्णन दस प्रकार के यति धर्म में किया है ।)

११ उत्क्षिप्तचरक—आहार प्राप्ति के लिए गृहस्थ के घर जाने के पूर्व अभिग्रह करना कि 'मैं उमी आहार में से लूंगा—जो गृहस्थ ने अपने खाने के लिये, पकाने के वर्तन में से बाहर निकाल लिया हो' ।

१२ निक्षिप्त चरक—पकाने के पात्र में से नहीं निकाले हुए आहार में से लेने की प्रतिज्ञा करना ।

१३ अन्त चरक—खाने के बाद बचे हुए आहार में से लेना ।

१४ प्रान्त चरक—ठंडा, बासी या भूने हुए चने आदि लेना ।

१५ रुक्ष चरक—रूखा सूखा—जिम पर घृत तेल की चिकना हट नहीं हो—ऐसा आहार लेना ।

१६ अज्ञात चरक—जाति आदि के परिचय बिना—अज्ञात घरों से आहार लेना ।

१७ अन्नग्लान चरक—इस भेद के टीकाकारने निम्न अर्थ दिये हैं ।

अन्नग्लान चरक—अभिग्रह विशेष में प्रातः काल प्रथम प्रहर में आहार करने वाला ।

अन्नग्लायक चरक—भूख लगने पर ही गोचरी जाने वाला ।

अन्नग्लाय चरक—दूसरे रोगी माधु के लिए गाचरी जाने वाला ।

उपरोक्त भेद का दूसरा रूप है 'अन्नवेल चरक' जिसका अर्थ—'भोजन काल के पहले या पीछे गोचरी के लिए जाने वाला ।'

१८ मौन चरक—मौन के साथ भिक्षा के लिए निकलने वाला ।

१९ समष्ट कल्पिक—भोजन से लिप्त हाथ अथवा पात्र से (अर्थात्—भोजन परोसने वाले से) आहार लेने के अभिग्रह वाला ।

२० तज्जात समष्ट—जो आहार दिया जाय, उसीसे लिप्त हाथ या पात्र से दिया जाना हुआ आहार ही लेने वाला ।

२१ औपनिधिक—गृहस्थ के पास जो भी आहार रखवा है, उनमें से जो अधिक निकटवर्ती है, उसी की गवेषणा करने वाला ।

२२ शुद्धेषणिक—निर्दोष—शका यदि किसी भी दोष से रहित आहार की गवेषणा करने वाला ।

- २३ सस्यावशिक-दात की सस्या का परिमाण करके लेने वाला ।
- २४ दृष्ट सामिक-खुब के देखे हुए आहार की ही गणेषणा करने वाला ।
- २५ पृष्ट सामिक-जो इस प्रकार पूछ कि हे साधु ! मैं आपको आहार दूँ ? उससे आहार लेने का निश्चय करके जाने वाला ।
- २६ आध्यात्मिक-अध्यास तप करने वाला ।
- २७ निर्विकृतिक-जत संत दुग्धादि विषयों का त्याग करने वाला ।
- २८ पूर्वाधिक-प्रातःकाल से या प्रहर तक आहार का त्याग करने वाला ।
- २९ परिमित पिण्ड पात्रिक-द्रव्य आदि का परिमाण करके परिमित आहार सने वाला ।
- ३० भिन्न पिण्ड पात्रिक-घण्ट खरोटी आदि नहीं लेकर टबड़ की हुई वस्तु लेने वाला ।
- ३१-३५ भरस बिरस अन्त प्रान्त और रुक्ष आहार का अभिगृह्य करके गायत्री जाने वाला ।
- ३६ भरसाहार जीवी-हिंस्र आदि (ममक बोरा आदि) का स्वाद युक्त नहीं-हा ऐसे आहार से जीवन बिताने वाला ।
- ३७ बिरसाहारजीवी-जिसका रस मिट चुका ऐसे पुराने वाग्य के आहार से जीवन भर उदर पूर्ति करने वाला ।
- ३८ अन्ताहारजीवी-दाता के भोजन कर सने के बाद बचे हुए आहार से ही जीवन चलाय वाला ।
- ३९ प्रान्ताहारजीवी-तुच्छ, दुष्का अथवा निःसार वस्तु के आहार से ही जीवन चलाय वाला ।
- ४० रुक्षाहार जीवी-जत तेलादि स्निग्धता से रहित-सूखे आहार से ही आयु पर्यंत पेट पूर्ति करने वाला ।
- ४१ स्थानातिग-अतिशय रूप से स्थिर होकर कामास्वर्ग करने वाला ।
- ४२ उत्कटकासनिक-पौधों के दानों पत्रों पर ही सारा शरीर टिकाकर (कूड़े का किंवा आसनादि पर नहीं टिकाकर) बैठना और ध्यान करना ।
- ४३ प्रतिमा स्थायी-एक रात्रि आदि की निष्ठ प्रतिमा स्वीकार कर ध्यानस्थ रहना ।
- ४४ बोरामनिक-बिना सिंहासन के ही सिंहासन जैसे विवास क सहारे मात्र पैरों पर ही सारे शरीर का भार रखकर ध्यान करने वाला । यह आसन महान् दुष्कर है ।
- ४५ मपचिक-माथे लिय पाँच प्रमाण में से किसी भी प्रकार के आसन से बैठने वाला ।
- ममपादयता-ममाम रूप से पैर और कूड़े पृष्ठी पर अथवा आसन पर जमा कर बैठना ।
- गानिपचिका-गाय की तरह दानों हाथ और पाँच जमाकर बैठना ।
- हस्ति शुण्डिका-कुत्ता के बस बैठकर एक पाँच ऊपर रखना ।
- पर्यन्ता-पश्चात्तम से बैठना ।

अर्द्र पर्यङ्का—जघा पर एक पैर रखकर बैठना ।

४६ दण्डायतिक—दण्ड की तरह पैर लम्बे फैलाकर बैठना ।

४७ लगण्ड शायिक—कुवड निकलने की तरह मस्तक और हाथ की कोहनी तथा पाँव की एड़ी भूमि पर टिकाकर और पीठ को ऊँची रखकर सोने वाला ।

४८ आतापक—शीत अथवा आतप को सहन करने वाले । (शर्दी के दिनों में शीत की आतापना और गर्मी के दिनों में धूप की आतापना लेने वाले) यह जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन प्रकार की हैं ।

४९ अप्रावृत्तक—वस्त्र नहीं रखते हुए ठण्ड के दिनों में धूप का कण्ट सहन करने वाले । यह भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसी तीन प्रकार की होती हैं ।

५० अकण्डूयक—खुजली चलने पर भी नहीं खुजलाने वाला । (ठाणाग ५—१—३६६)

प्रभु महावीर स्वामी ने उपरोक्त नियमों में से यथाशक्य अधिक से अधिक पालन करते रहने की आज्ञा प्रदान की है । इन नियमों और इनके पालकों की प्रशंसा की है । प्रथम के क्षमादि दस नियम तो सभी एक साथ पालन किये जा सकते हैं । बाद के ३० आहार सम्बन्धी और अन्त के दस आसन युक्त ध्यान सबही है । इनमें से यथा शक्ति पालन करते हुए विचरने वाले निर्ग्रन्थ, भगवान् की आज्ञा के आराधक होते हैं ।

नीचे लिखे आठ नियमों का सदैव, उत्साह पूर्वक एवं आलस्य तथा प्रमाद रहित होकर पालन करना चाहिये । इनमें पराक्रम करते ही रहना चाहिए ।

१ जिस शास्त्र अथवा धर्म को पहले नहीं सुना हो, उसे सुनने का प्रयत्न करना ।

२ सुने हुए धर्म को स्मरण कर हृदय में दृढ़ धारणा बना लेनी चाहिए । परावर्त्तना द्वारा स्मृति में जमाये रखना चाहिए ।

३ समय के द्वारा नये कर्मों की आवक रोक देने चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई कर्मों का द्वार खुल न जाय ।

४ तपस्या के द्वारा पुराने कर्मों को सतत नष्ट करते रहना और आत्मा की विशुद्धि में वृद्धि करते रहना ।

५ योग्य शिष्यों को ग्रहण करने में तत्पर रहना ।

६ शिष्यों को साधु आचार (ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य—ये पाँच प्रकार का आचार) और गोचरी की विधि सिखाने में तत्पर रहना ।

७ रोगी और वृद्ध साधु की उत्साह पूर्वक वैयावृत्य करने में तत्पर रहना ।

८ यदि बाधर्मियों में विरोध हो जाय, तो निष्पक्ष, राग द्वेष रहित तथा मध्यस्थ रहना चाहिए ।

घोर यह भावना रखनी चाहिए कि 'यह कसब विवाद अथवा विरोध किस प्रकार शान्त हो जाय' ।

उस विराध का मिटाने में सत्पर रहना चाहिए । (ठाण्ग ८)

वदनीय भूमिराज पूर्वोक्त ५० नियमों की तरह य आठ नियम भी सदा सावधानी पूर्वक आचरण में आते रहते हैं ।

योग सग्रह

मोक्ष साधना में सहायक बाधों को दूर करने शक्ति करने वाले ऐसे प्रसस्त यागों के सग्रह को योग सग्रह कहते हैं । मन वचन और काया को सुप्त प्रवृत्ति—शुभ याग के २ भेद इस प्रकार हैं ।

१ आलोचना—गुरु के समस्त शुद्ध भावों से सम्बन्धी आलोचना करना ।

६ निरपलाप—शिष्य या श्रम्य कोई अपने सामने आसाधना करे तो वह किसी का नहीं कह कर अपने में ही सीमित रहना ।

३ वृद्ध बलिता—आपत्ति आने पर भी अपने धर्म में वृद्ध रहना ।

४ निराश्रित तप—किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना अथवा किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा के बिना तप करना ।

५ शिक्षा—सूत्र और अर्थ ग्रन्थ रूप तथा प्रतिलेखनादि रूप आसेचना शिक्षा ग्रहण करना ।

६ निष्प्रतिकर्म—शरीर की शान्ति नहीं बढ़ाना ।

७ प्रसात तप—यदा और सत्कार की इच्छा नहीं रखकर इस प्रकार तप करना कि बाहर किसी को मानस नहीं पड़ सके ।

८ मिसौम—वस्त्र पात्र अथवा स्थावित आहार आदि किसी भी वस्तु का नाम नहीं करना ।

९ तितिक्षा—समय साधना करत हुए आ परिपक्व और उपमर्ग आने उन्हें शान्ति पूर्वक सहन करना ।

१० आश्रय—सूक्ष्म में श्रुता—मरमता आरत करना ।

११ दूषि—सत्य और शुद्धाचार से पवित्र रहना ।

१२ सम्पद्गुप्ति—दृष्टि की विषय श्रुतता सम्यक्त्व का श्रुति ।

१३ समाधि—समाधिबन्त—शान्त और प्रसन्न रहना ।

१४ आचार—आरिजबान् होना निष्कपट होकर आरिज पालना ।

१५ विनयोपगत—माग को त्याग कर विनयोपगत बनना ।

- १६ धैर्यवान्—अधीरता और चञ्चलता छोड़कर धीरज धारण करना ।
- १७ सवेग—ससार से अरुचि और मोक्ष के प्रति अनुराग होना—मुक्ति की अभिलाषा होना ।
- १८ प्रणिधि—माया का त्याग करके नि शल्य होना, भावों को उज्ज्वल रखना ।
- १९ सुविहित—उत्तम आचार का सतत पालन करते ही रहना ।
- २० सवर—आश्रय के मार्गों को वन्द करके सवर्गवन्त होना ।
- २१ दोष निराध—अपने दोषों को हटाकर उनके मार्ग ही वन्द कर देना, जिसमें पुन दोष प्रवेश नहीं कर सके ।
- २२ सर्व काम विरक्तता—पाँचों इन्द्रियों के अनुकूल विषयों से मदा विरक्त ही रहना ।
- २३ मूल गुण प्रत्याख्यान—मूल गुण विषयक—हिंसादि त्याग के प्रत्याख्यान करना और उसमें दृढ़ रहना ।
- २४ उत्तरगुण प्रत्याख्यान—उत्तर गुण विषयक—तपादि के प्रत्याख्यान करके शुद्धता पूर्वक पालन करना ।
- २५ व्युत्सर्ग—शरीरादि द्रव्य और कपायादि भाव व्युत्सर्ग करना ।
- २६ अप्रमाद—प्रमाद को छोड़ना, उसे पाम नहीं आने देना ।
- २७ समय साधना—काल के प्रत्येक क्षण को सार्थक करना, जिस समय जो अनुष्ठान करने का हो वही करना । समय को व्यर्थ नहीं खोना ।
- २८ ध्यान सवर योग—मन वचन और काया के योगों का सवरण करके ध्यान करना ।
- २९ मृत्यु का समय अथवा मारणान्तिक कष्ट आ जाने पर भी दृढ़ता पूर्वक साधना करना ।
- ३० सयोग ज्ञान—इन्द्रियों अथवा विषयों का मयोग, अथवा ब्राह्म सयोग को ज्ञान से हेय जानकर त्यागना ।
- ३१ प्रायश्चित्त—लगे हुए दोषों का प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना ।
- ३२ अन्तिम साधना—अन्तिम समय में सलेखणा करके पण्डित मरण की आराधना करना ।

(समवायाग ३२)

उपरोक्त योगसंग्रह में सभी प्रकार की उत्तम कर्णी का समावेश हो जाता है । इस प्रकार 'वत्तीस योगसंग्रह' से आत्मा को उज्ज्वल करने वाले सत् प्रवर, ससार के लिए मंगल रूप है ।

संभोग

समान समाचारी बाले साधुओं के साथ सम्मिश्रित आहारादि व्यवहार का 'संभोग' कहते हैं। एक गण्ड क साधुओं में तो परस्पर संभोग-वन्दनादि व्यवहार प्रायः होते ही हैं क्योंकि उनके आचार विचार समान होते हैं। यदि एक गण्ड के साधुओं के आचार विचार में भेद हुआ तो संभोग में भी भेद हो जाता है। यदि आचार विचार में अत्यधिक साम्यता हो और कोई खास विषमता नहीं हो तो अन्य गण्ड से भी संभोग हो सकते हैं—सभी नहीं तो अमुक संभाग हो सकते हैं। किन्तु वहाँ विषमता मूल्य हो वहाँ संभोग नहीं रहते—नहीं रहना चाहिये। विचार की (विषमता जो दशन गुण का बात करती है) तथा आचार की विषमता हो उनके साथ संभोग नहीं रहत।

बिच प्रकार संसारियों में भी संभोग असंभोग होता है। ज्ञाति बग अथवा सत्ता के नियमों के अनुकूल आचरण करने वालों से ही ज्ञान पानादि व्यवहार होता है। प्रतिकूल आचरण करने वालों से सम्बन्ध नहीं रहता—विच्छेद होता है इसी प्रकार अमण वर्ग में भी विषम आचार विचार बालों से सम्बन्ध नहीं रहता। जो आचार में गिर आता है और सुचार नहीं करता उससे अमण वर्ग अपने संभोग छोड़ देते हैं। संभोग बारह प्रकार का है।

१ उपधि विषयक—वस्त्र पान आदि का परस्पर लेना देना यह उपधि विषयक संभोग है।

उद्गम उत्पादन और एषणा के दोषों से रहित—शुद्ध उपधि को संभोगी साधुओं के साथ रह कर प्राप्त करना उसे काम में ध्यान योग्य बनाता काम में लेना उपधि विषयक संभोग है। यदि बाप भग तो तीन बार तक प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि की जाती है किन्तु फिर भी चौथी बार बाप लगावे तो उसे विसंभोगी कर दिया जाता है। यदि प्रथम बार बाप सेवन पर प्रायश्चित्त दिया जाय और दोषी साधु प्रायश्चित्त स्वीकार नहीं करे, तो उससे उसी समय सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है।

पासस्था आदि के साथ उपधि लेने देने का व्यवहार करे तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है तथा प्रकारण साधु के साथ और किसी अन्य संभोगी साधु के साथ कोई साधु उपधि लेने देने का व्यवहार करे, तो वह भी प्रायश्चित्त का भागी होता है।

२ श्रुत संभोग—विधि पूर्वक श्रुतज्ञान का अभ्यास करवाना या दूसरे के पास जाकर पढ़ना। प्रविधि से पढ़े पढ़ावे तथा पासस्था आदि को एव स्त्री को बाधना आदि देवे तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है।

३ भक्तपान—आहारापानी का लेना देना।

४ भोजन प्रदह—वन्दन व्यवहार तथा आभाषणादि करना।

- ५ दान--वस्त्र, पात्र, शिष्य आदि देना ।
- ६ निमन्त्रण--शय्या, उपधि, आहार, शिष्यादि के लिए निमन्त्रण देना ।
- ७ अभ्युत्थान--बड़ो के आने पर आदर देने के लिए खड़ा होना ।
- ८ कृति कर्म--विधि पूर्वक वन्दना करना ।
- ९ वैद्यावृत्य--सेवा करना, रोगी, वृद्ध आदि का आवश्यकतानुसार कार्य करना ।
- १० समवसरण--व्याख्यानादि के समय साथ रहना, बैठना आदि ।
- ११ सन्निषद्या--आसन आदि देना ।
- १२ कथा-प्रबन्ध--एक साथ बैठकर व्याख्यानादि देना । (समवायाग-१२)

सभोग का प्रश्न शुद्धाचारियों के लिए है । पासत्थ, कुशील आदि ढीले आचरण वालों से सभोग नहीं रखने का नियम आवश्यक है । इससे सस्कृति की रक्षा होती है । विगुद्ध परम्परा का पोषण होता है । इसके विपरीत जो अनसमभोग व्यक्ति कहा करते हैं, कि साधुओं में सभोग विषयक घृणा क्यों ? साधु साधु से ही परहेज क्यों करते हैं”, इत्यादि, यह उन लोगो की भूल है । कुशीलियों से पृथक् रहना, उत्तम परम्परा की रक्षा के लिए आवश्यक है । कुशीलियों से भेद नहीं रखने से शुद्धाचार को हानि और शिथिलाचार को प्रोत्साहन मिलता है । श्री हरिभद्रसूरिजी ने भी ‘आवश्यक’ में शिथिलाचारियों की सगति त्यागने के विषय में लिखा है कि—

“जो शुद्धाचारी होकर शिथिलाचारियों से सगति करे, तो वह शुद्धाचारी भी वन्दनीय नहीं रहता । जिस प्रकार विष्ठा में पड़ी हुई चम्पकमाला, हृदय पर धारण करने योग्य नहीं रहकर उपेक्षणीय ही रहती है । श्री स्थानाग सूत्र में लिखा कि नीचे लिखे कारणों से अपने सभोगी को विसभोगी बनादे तो विसभोगी करने वाला भगवान् की आज्ञा का विराधक नहीं होता ।

- १ समय में दोष लगावे, पाप स्थान का सेवन कर ले ।
- २ दोष लगाकर भी जो गुरु से छुपावे और उनके सामने आलोचना नहीं करे ।
- ३ यदि आलोचना कर ले, तो गुरु के दिये प्रायश्चित्त को स्वीकार नहीं करे ।
- ४ यदि प्रायश्चित्त अंगीकार कर भी ले तो उसका पालन नहीं करे ।

५ स्थविर कल्पी मुनिवरो के स्थिति आदि कल्प का उल्लंघन करके अनाचार का सेवन करे और मन में साहसी होकर सोचे कि “मैंने अकार्य कर भी लिया, तो स्थविर मेरा क्या करेंगे” ।

(ठाणाग ५-१)

- ६ आचार्य के विरुद्ध चलने वाले को ।
- ७ उपाध्याय के विरोधी को ।
- ८ स्थविरों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करने वाले को ।

सभोग

समान समाचारी वाले साधुओं के साथ सम्मिश्रित आहारादि व्यवहार का 'सभोग' कहते हैं। एक गण्ड के साधुओं में तो परस्पर सभोग-व्यवहार प्रायः होते ही हैं क्योंकि उनके आचार विचार समान होते हैं। यदि एक गण्ड के साधुओं के आचार विचार में भेद हुआ तो सभोग में भी भेद हो जाता है। यदि आचार विचार में अत्यधिक साम्यता हो और कोई खास विषमता नहीं हो तो अन्य गण्ड से भी सभोग हो सकते हैं—सभी नहीं तो प्रमुख सभाग हो सकते हैं। किन्तु जहाँ विषमता मुख्य हो वहाँ संभोग नहीं रहते—नहीं रहना चाहिये। विचार की (विषमता जो वर्णन गुण का बात करती हो) तथा आचार की विविधता हो उनका साथ सभोग नहीं रहते।

सिद्ध प्रकार ससारियों में भी सभोग असंभव होता है। ज्ञाति बर्ग अथवा सत्त्वा के नियमों के अनुकूल आचरण करने वालों से ही ज्ञान पानादि व्यवहार होता है। प्रतिकूल आचरण करने वालों से सम्बन्ध नहीं रहता—विच्छेद होता है इसी प्रकार श्रमण बर्ग में भी विषम आचार विचार वालों से सम्बन्ध नहीं रहता। जो आचार में गिर जाता है और सुचार नहीं करता उससे श्रमण बग अपने सभोग छोड़ देते हैं। सभोग बारह प्रकार का है।

१ उपधि विषयक—जल पात्र आदि का परस्पर लेना देना यह उपधि विषयक सभोग है।

उद्गम उत्पादन औष एषणा के दायों से रहित—शुद्ध उपधि को सभोगी साधुओं के साथ रह कर प्राप्त करना उसे काम में मान योग्य बनाना काम में लेना उपधि विषयक सभोग है। यदि दाय भग तो तीन बार तक प्रायश्चित्त देकर शुद्धि की जाती है किन्तु फिर भी चौथी बार दाय भगावे तो उसे विसभोगी कर दिया जाता है। यदि प्रथम बार दाय सेवन पर प्रायश्चित्त दिया जाय और दायों साथ प्रायश्चित्त स्वीकार नहीं करे तो उससे उसी समय सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है।

पासत्वा आदि के साथ उपधि लेने देने का व्यवहार करे तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है तथा प्रकारण साध्वी के साथ और किसी श्रम्य सभोगी साधु के साथ कोई साथ उपधि लेने देने का व्यवहार करे, तो वह भी प्रायश्चित्त का भागी होता है।

२ धृत संभोग—विधि पूरक भुतज्ञान का अभ्यास करवाना या बुरे के पास जाकर पढ़ना। धर्षिण से पड़े पड़ावे तथा पासत्वा आदि को एवं स्त्री को बाचना आदि देवे तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है।

३ भक्षपान—आहार पानी का लेना देना।

४ भंडवि प्रग्रह—वस्त्र व्यवहार तथा आभाषणादि करना।

५ दान--वस्त्र, पात्र, शिष्य आदि देना ।

६ निमन्त्रण--शय्या, उपधि, आहार, शिष्यादि के लिए निमन्त्रण देना ।

७ अभ्युत्थान--बडो के आने पर आदर देने के लिए खड़ा होना ।

८ कृति कर्म--विधि पूर्वक वन्दना करना ।

९ वैयावृत्य--सेवा करना, रोगी, वृद्ध आदि का आवश्यकतानुसार कार्य करना ।

१० समवसरण--व्याख्यानादि के समय साथ रहना, बैठना आदि ।

११ सन्निषद्या--आसन आदि देना ।

१२ कथा-प्रबन्ध--एक साथ बैठकर व्याख्यानादि देना । (समवायाग-१२)

सभोग का प्रश्न शुद्धाचारियों के लिए है । पासत्थ, कुशील आदि ढीले आचरण वालों से सभोग नहीं रखने का नियम आवश्यक है । इससे सस्कृति की रक्षा होती है । विगुद्ध परम्परा का पोषण होता है । इसके विपरीत जो अनसमभोग व्यक्ति कहा करते हैं, कि साधुओं में सभोग विषयक घृणा क्यों ? साधु साधु से ही परहेज क्यों करते हैं", इत्यादि, यह उन लोगों की भूल है । कुशीलियों से पृथक् रहना, उत्तम परम्परा की रक्षा के लिए आवश्यक है । कुशीलियों से भेद नहीं रखने से शुद्धाचार को हानि और शिथिलाचार को प्रोत्साहन मिलता है । श्री हरिभद्रसूरिजी ने भी 'आवश्यक' में शिथिलाचारियों की सगति त्यागने के विषय में लिखा है कि—

“जो शुद्धाचारी होकर शिथिलाचारियों से सगति करे, तो वह शुद्धाचारी भी वन्दनीय नहीं रहता । जिस प्रकार विष्ठा में पड़ी हुई चम्पकमाला, हृदय पर घागण करने योग्य नहीं रहकर उपेक्षणीय हो रहती है । श्री स्थानाग सूत्र में लिखा कि नीचे लिखे कारणों से अपने सभोगी को विसभोगी बनादे तो विसभोगी करने वाला भगवान् की आज्ञा का विराधक नहीं होता ।

१ समय में दोष लगावे, पाप स्थान का सेवन कर ले ।

२ दोष लगाकर भी जो गुरु से छुपावे और उनके सामने आलोचना नहीं करे ।

३ यदि आलोचना कर ले, तो गुरु के दिये प्रायश्चित्त को स्वीकार नहीं करे ।

४ यदि प्रायश्चित्त अंगीकार कर भी ले तो उसका पालन नहीं करे ।

५ स्थविर कल्पी मुनिवरो के स्थिति आदिकल्प का उल्लंघन करके अनाचार का सेवन करे और मन में साहसी होकर सोचे कि “मैंने अकार्य कर भी लिया, तो स्थविर मेरा क्या करेंगे” ।

(ठाणाग ५-१)

६ आचार्य के विरुद्ध चलने वाले को ।

७ उपाध्याय के विरोधी को ।

८ स्थविरों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करने वाले को ।

९ साधुओं के कुस के बरी को ।

१० गण की विपरीतता करने वाले को ।

११ सय-क्षत्रु को ।

१२ ज्ञान का भयछाया बोझने वाले को ।

१३ दर्शन के बिस्मय-भिर्यात्म का प्रचार करने पक्ष केन व छाटी श्रद्धा करने-करान वाले को ।

१४ चारित्र के नियमों के प्रतिकूल चलन वाले का ।

एसे विपरीत आचरण करने वाले प्रत्यनीक-शत्रु हैं । इन्हें बिसौमंगिक बनाकर सम्बन्ध को विच्छेद कर लेना आवश्यक है ।
(ठाणाय ९)

कल्प

साधुओं के आचार का कल्प कह्ये हैं । यह भठारह प्रकार का है । यथा—

१-६ प्राणतिपातादि पाँच और रात्रि-सोजन का त्याग करना । इन छ प्रकार के व्रत का पालन करना ।

७-१२ छ काय के जीवों के आरम का त्याग करना ।

१३ अकल्पनीय आहार, पानी बस्त्र पात्र शय्या आदि आवाकर्मों आदि दोष युक्त सेवन नहीं करना ।

१४ गृहस्थ के वस्त्रों को काम में नहीं लेना ।

१५ गृहस्थ के आसन परमंय कुर्सी आदि पर नहीं बैठना ।

१६ गृहस्थ के घर जाकर नहीं बैठना ।

१७ स्नान नहीं करना ।

१८ शरीर तथा वस्त्रों की शोभा बढ़ाने और स्वच्छ रहने रूप-शोभा वर्षक कार्य नहीं करना ।

(वसवे ६ तथा समवा १८)

इस प्रकार भठारह प्रकार के कल्प का यथा विधि पालन करता हुआ अमम जिनान्ना का भरा-भर होता है ।

उपरोक्त कल्प के प्रतिष्ठाित नीचे लिखे कल्प भी पंचासक १७ में बताये गये हैं ।

१ अघेलफल्प-वस्त्र नहीं रखना या चाड़े कल्प मूल्य बाल तथा जाड़ी वस्त्र रखना-अघेल कल्प है ।

इन्द्र का दिया हुआ वस्त्र तीर्थकर भगवान् के कंधे पर पड़ा रहता है, किंतु भगवान् उसको काम में नहीं लेते हैं। उस वस्त्र के गिर जाने पर उसे उठाते भी नहीं हैं। उस वस्त्र के गिरने के पूर्व एव पश्चात् वे नग्न ही रहते हैं। तीर्थकर भगवान् छद्मस्थावस्था में भी कल्पातीत ही होते हैं।

कोई कोई जिनकल्पी भी वस्त्र नहीं रखते हैं। जिनकल्पियों के उपकरण के निम्न आठ विकल्प हैं।

१ रजोहरण और मुखवस्त्रिका तो सभी जिनकल्पी रखते ही हैं।

२ कोई उपरोक्त दो उपकरण के अतिरिक्त एक वस्त्र रखते हैं।

३ कोई दो उपकरण और दो वस्त्र रखते हैं।

४ दो उपकरण और तीन वस्त्र।

५ कोई १ रजोहरण २ मुखवस्त्रिका ३ पात्र ४ पात्र बन्धन ५ पात्र स्थापन ६ पात्र केसरीका (पात्रपोछने का वस्त्र) ७ पटल (पात्र ढकने का वस्त्र) ८ रजस्त्राण (पात्र लपेटने का कपड़ा) और ९ गोच्छक (पात्र आदि साफ करने का कपड़ा) ये नव उपकरण रखते हैं।

६ उपरोक्त ६ के साथ एक वस्त्र।

७ उपरोक्त ६ के साथ दो वस्त्र।

८ उपरोक्त ६ के साथ तीन वस्त्र।

इस प्रकार बारह उपकरण तक जिनकल्पी मुनि रख सकते हैं।

प्रथम और चरम तीर्थकर के साधु, अल्प मूल्य वाले नवीन वस्त्र ले सकते हैं। शेष २२ तीर्थकरो के साधु, जैसा वस्त्र मिल जाता है, वंसा ले लेते हैं। वे ममत्व भाव से मूल्यवान् वस्त्र नहीं लेते।

स्थविर कल्पी साधु, थोड़े, अल्प मूल्य वाले और काम में लिये हुए जीर्ण वस्त्र लेते हैं। इसलिए वस्त्र होते हुए भी अचेलकल्पी कहलाते हैं।

अचेल कल्प का विधान प्रथम और अन्तिम जिनेश्वरो के शासन में होता है, क्योंकि प्रथम जिनेश्वर के साधु ऋजुजड=सरल अनभिज्ञ होते हैं, और अन्तिम जिनेश्वरो के समय के मनुष्यों का स्वभाव वक्रजड=कुटिल मूर्ख—कुतर्क खड़ी करके गली निकालने वाले होते हैं। इसलिए अचेल-कल्प का विधान किया गया है।

दूसरे से लेकर २३वे तीर्थपति के शासन के मनुष्य, ऋजुप्राज्ञ=सरल और बुद्धिमान् होते हैं। वे धर्म का पालन पूर्ण रूप से करते हैं। इसलिए वे अधिक मूल्य वाले नवीन वस्त्र भी ले सकते हैं। उन साधुओं के लिए अचेल कल्प नहीं है।

२ औद्देशिक कल्प—साधु, साध्वी अथवा याचको के लिए बनाया हुआ आहार 'औद्देशिक कल्प' है। इसके चार भेद हैं।

१ किसी साधु या साध्वी का निर्देश किए बिना सामान्य रूप से साधु साध्वियों के लिए बनाया गया आहार ।

२ साधु प्रथम या साध्वियों के लिए ही बनाया हुआ आहार ।

३ प्रथम उपाश्रय (तथा सम्प्रदाय या गण्ड) में रहने वाले साधु साध्वियों के लिए बनाया हुआ ।

४ किसी खास व्यक्ति के लिए बनाया हुआ ।

१ प्रथम प्रकार का भौदेशिक आहार सभी तीर्थंकरों के शासन में त्याज्य है ।

यदि प्रथम तीर्थंकर के साथ क उद्देश्य से आहार बनाया हो तो वह प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए प्रकल्पनीय है । किन्तु बीच के तीर्थंकरों के साधु साध्वी उसे ले सकते हैं । यदि बीच के जिनेश्वरों के शासन क साधु साध्वियों के लिए बनाया हो तो वह सत्ता के लिए प्रकल्प्य है अर्थात् उसे प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधु साध्वी भी नहीं ले सकते । बीच में से भा किसी (३रे ४थ आदि) एक का उद्देश्य कर बनाया जाय तो वह उनके लिए तथा प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए प्रकल्प्य है शेष सब के लिए कल्पनीय है । यदि अन्तिम तीर्थंकर के शासन क साधुओं का उद्देश्य कर बनाया हो तो वह आहार प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के शासनाश्रित साधुओं के लिए तो प्रकल्पनीय है किन्तु शेष जिनेश्वरों के शासनाश्रित साधुओं के लिए कल्पनाय है ।

२ प्रथम तीर्थंकर के साधु प्रथम या साध्वियों के लिए बनाया हुआ आहार प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर के साधु साध्वियों को नहीं कल्पता किन्तु बीच के तीर्थंकरों के शासन के साधु साध्वियों के लिए वह कल्पनीय है ।

मध्यम तीर्थंकर के साधुओं के लिए बनाया हुआ आहार उनके साधुओं का नहीं कल्पता किन्तु साध्वियों का कल्पता है । मध्यम तीर्थंकर के साधुओं में भी जिसके तीर्थ के साधुओं का उद्देश्य कर बनाया उसके तीर्थ के साधुओं को नहीं कल्पता किन्तु उनके अविरक्त अन्य मध्य के तीर्थंकरों के साधुओं का कल्पता है । अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं या साध्वियों के लिए बनाया हुआ आहार प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधु साध्वियों को नहीं कल्पता किन्तु मध्य के २२ तीर्थंकरों के साधु साध्वियों को कल्पता है । यदि सामान्य रूप से साधु साध्वी के लिए बनाया जाय तो किसी का भी नहीं कल्पता है । यदि सामान्य रूप से केवल साधुओं के लिए ही बनाया गया हो तो प्रथम और अन्तिम तीर्थों का छोड़ कर शेष २२ तीर्थ की साध्वियों का कल्पना है । इसी प्रकार साध्वियों के उद्देश्य से बना हुआ आहार मध्य के साधुओं का कल्पता है ।

३ सामान्य रूप से उपाश्रय का लक्ष्य कर बनाया हुआ आहार किसी भी तीर्थ के साधु साध्वी को नहीं कल्पता । यदि प्रथम तीर्थ क उपाश्रय के साधुओं का देने के लिए बनाया हो तो प्रथम

और अन्तिम तीर्थ के साधु साध्वियों को नहीं कल्पता, परन्तु मध्य के सभी तीर्थ के साधु साध्वियों को कल्पता है। यदि मध्य के सभी साधु साध्वियों को सामान्य रूप से लक्ष कर बनावे, तो किसी को भी नहीं कल्पता। यदि मध्य के किसी एक तीर्थ के साधु साध्वी के लिए बना हो, तो उन्हें तथा प्रथम व अन्तिम तीर्थ के साधुओं को नहीं कल्पता, किन्तु अन्य सब को कल्पता है। अन्तिम तीर्थकर के उपाश्रयों को लक्ष्य कर बना हो, तो प्रथम और अन्तिम को छोड़कर शेष को कल्पता है।

४ प्रथम तीर्थ के किसी एक साधु के लिए बनाया आहार, प्रथम और अन्तिम तीर्थ के साधुओं को नहीं कल्पता, किन्तु मध्य के सभी साधुओं को कल्पना है। मध्यम तीर्थ के किसी एक साधु के लिए बनाया हुआ आहार, किसी एक साधु के ले लेने पर, मध्य तीर्थ के दूसरे साधुओं को लेना कल्पता है। नाम पूर्वक किसी एक के लिए बनाया हुआ, उसे छोड़कर मध्य तीर्थों के अन्य साधु साध्वियों के लिए कल्पनीय है।

जो रीति मध्य के बावीस तीर्थकरों की है, वही सभी महाविदेह के साधुओं की है।

प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों के साधुओं का परस्पर मिलना नहीं होता, किन्तु कल्प की समानता बताने के लिए ही यह भग बताया है। प्रथम और द्वितीय तथा २३वें और २४वें के तीर्थ के साधुओं का मिलाप हो सकता है।

३ शय्यातरपिण्ड कल्प—शय्यातर—जिसके मकान में रहे, उसके यहाँ से आहार पानी आदि नहीं लेना। यह कल्प सभी तीर्थङ्करों के शासन के साधुओं के लिए पालनीय है।

४—राजपिण्ड कल्प—राजा या ठाकुर आदि का आहार आदि लेना राजपिण्ड है। यह कल्प प्रथम और अन्तिम जिनेश्वरों के शासन के साधु साध्वी के लिए ही अवश्य पालनीय है। राजपिण्ड में निम्न आठ वस्तुएँ मानी गई हैं।

१ अग्न, २ पान, ३ खादिम, ४ स्वादिम, ५ वस्त्र, ६ पात्र, ७ कम्बल और ८ रजोहरण।

५ कृतिकर्म कल्प—बड़े को वन्दना करना कृतिकर्म कल्प है। बड़े के आने पर खड़े होना और आने वाले के सामने जाना, ये दो भेद कृतिकर्म के हैं। थोड़ी दीक्षा वाला, अधिक दीक्षा पर्याय वाले को ही वन्दना करता है। यह कल्प सभी तीर्थङ्करों के साधुओं के लिए है।

६ व्रत कल्प—प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करों के साधु साध्वी के पाँच महाव्रत और मध्य के बावीस तीर्थङ्करों के साधुओं के चार याम होते हैं। यह अन्तर गिनती का है। व्रतों में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि मध्य के तीर्थङ्करों के साधु साध्वी चौथे महाव्रत को पाँचवें में मिलाते हैं। क्योंकि परिग्रहित स्त्री पुरुष के साथ ही मैथुन होता है। इसलिए परिग्रह में दोनों गिन लिए हैं और उसका नाम “बहिद्धा--दाणाओ वेरमाण” है। यह कल्प सभी तीर्थङ्करों के साधुओं को पालनीय है।

७ पुरुष ज्येष्ठ कल्प—जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में बड़ा है, वह ज्येष्ठ—बड़ा है। प्रथम और

प्रतिम तीयकूर के क्षमन में उपस्थापना=छेदापस्थापनीय चारित्र (बड़ी दीक्षा) होता है । इसमें जो बड़ा हो वह ज्येष्ठ माना जाता है । यह नियम मध्य क बाबास तार्थकूरों के क्षमन में नहीं है । उस समय छेदापस्थापनीय चारित्र नहीं होता । जो साधु निरतिचार चारित्र पालन में बड़ा हो वही ज्येष्ठ माना जाता है । ।

बड़ा दीक्षा लम्बी को दी जाती है जिसने साध के आचार का पत्र लिया हो उसके अथ का जान लिया हो । जो छ महाव्रतों का तीन करण तीन बाग म पासन करता है । एव साधु का छेदापस्थापनीय चारित्र दिया जाता है ।

यदि पिता पुत्र आदि तथा राजा और मन्त्री आदि वा व्यक्ति एक साथ दीक्षा ल और एक साथ ही अध्ययन समाप्त कर बड़ी दीक्षा की वाग्यता प्राप्त करल तो माक प्रथा के अनुसार पहले पिता या राजा आदि का बड़ी दीक्षा करके फिर पुत्र या मन्त्री आदि का देवे । यदि पिता या राजा आदि का अध्ययनादि की समाप्ति में विसम्भ हो तो पुत्र या मन्त्री आदि का उसने दिन रोक कर पिता आदि का वाग्य होने पर उन्हें बड़ी दीक्षा देने के साथ पुत्रादि का दीक्षित करे । यदि पिता आदि के अध्ययन में अधिक विसम्भ हो तो उन्हें पूछकर पुत्रादि का उपस्थापना करनी चाहिए ।

इस कल्प का नाम 'पुरुष ज्येष्ठ कल्प' है । इसका आशय यह है कि साध्वी दीक्षा में कितनी ही बड़ा क्यों न हो किन्तु उस क्षमन से अत्यन्त अल्प-मात्र एक दिन की दीक्षा वाले साध को भी बन्दना करनी जानी है ।

८ प्रतिक्रमण कल्प-व्रतों में लग हुए अतिचारों की आसाधना कर पुन व्रतों में सावधान होने की क्रिया का प्रतिक्रमण कहते हैं । प्रथम और अंतिम तीथकर के क्षमन में यह स्थित कल्प है । बाप मग या नहीं मग प्रातः काल और मायकाल-दानों बार प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । मध्य साधकूरों के तथा महाविन्ध के साधुओं के लिए यह कल्प अनियत है । जब बाप मग तब प्रतिक्रमण करने का उनका आचार है ।

९ मास कल्प-वर्षावाम तथा र गादि अन्य कारण क बिना एक स्थान पर एक मास से अधिक नहीं ठहरना-मासकल्प है । यह कल्प या प्रथम और अंतिम तीथकरों के साधकों के लिए है । मध्य क तीर्थकर के साधकों के लिए और महाविन्ध बासा के लिए नहीं है ।

प्रथम और अंतिम तीथकर के साध्वी के लिए एक स्थान पर दो मास तक ठहरने का विधान है ।

१० पयुग कल्प-थावा म मगाकर वाजिक पूर्णिमा तक एक स्थान पर रहना पयुगकल्प है । यह कल्प प्रथम और अंतिम तीर्थकर के साध साध्वी के लिए है । मध्य क साधकूरों के साधकों के लिए और महाविन्ध बासा के लिए नहीं है ।

प्रथम और अंतिम तीर्थकरो के साधु साध्वियों के लिए ये दम ही कल्प अवश्य पालनीय है। अतएव उन्हें “स्थित कल्प” कहते हैं।

मध्य के २२ तीर्थकरो के लिए—१ शय्यातरपिण्ड २ कृतिकर्म कल्प ३ व्रत कल्प और ४ ज्येष्ठ कल्प तो स्थित-अवश्य पालनीय है, शेष ६ के लिए वे अस्थित कल्प हैं। कारण उपस्थित होने पर ही वे इन का पालन करते हैं। महाविदेह के माधु साव्वी का कल्प भी इसी प्रकार का है।

उपघात और विशुद्धि

सयम पालन करने में कुछ प्रमाद हो जाने पर ऐसे दोष लग जाते हैं कि जिनसे चारित्र्य का भग होता है। श्री स्थानाग सूत्र स्था १० में चारित्र्य की घात करने वाले निम्नलिखित दस दोष बताये हैं।

१ उद्गमोपघात—आवाकर्मोदि सोलह दोष युक्त आहारादि लेना।

२ उत्पादनोपघात—उत्पादन के सोलह दोष युक्त आहार पानी वस्त्रादि लेना।

३ एषणोपघात—एषणा के दस दोष लगाना।

४ परिकर्मोपघात—वस्त्र पात्र आदि के फटने टूटने पर साँधने और जोड़ने में होने वाली अशुद्धि।

वस्त्र में फटे हुए एक ही स्थान पर क्रमशः तीन कारियों पर चौथी लगाना—वस्त्र परिकर्मोपघात है। पात्र में तीन से अधिक जोड़ लगाये हो, या टेढ़ा मेढ़ा पात्र हो, तो ऐसे पात्र में एक महीना १५ दिन से अधिक भोजन करना—पात्र परिकर्मोपघात दोष है। जिस स्थान को साधु के लिए लिपाया पुनाया हो, सुगन्धित किया हो, प्रकाशित किया हो, तो वह वसति परिकर्मोपघात दोष है।

५ परिहरणोपघात—अकल्पनीय का सेवन करना, परिहरणोपघात है। एकलविहारी और स्वच्छन्दाचारी के सेवन किये हुए उपकरणों को काम में लेने से यह दोष लगता है। यदि एकलविहारी अलग रहकर शुद्ध चारित्र्य पालता है और वह वापिस गच्छ में आ जाता है, तो उसके उपकरण काम में लेने से दोष नहीं लगता। दोष लगता है दूषित के उपकरणों को काम में लेने से।

वसति परिहरणोपघात—एक ही स्थान पर वर्षावास अथवा शेष काल के एक मास से अकारण अधिक रहे, तो वह स्थान ‘कालातिक्रान्त’ दोष वाला है। इस प्रकार के अन्य दोष युक्त वसति का सेवन करना—स्थान परिहरणोपघात है।

६ ज्ञानोपघात—ज्ञानाभ्यास में प्रमाद करना और ज्ञान में दोष लगाना।

७ दर्शनोपघात—सम्यक्त्व में शका काक्षादि दोष लगाना।

८ चारित्र्योपघात—समिति, गुप्ति में किसी प्रकार का दोष लगाना।

१ अभियस्तोपधात—गुरु और ररनाधिक में अभिनभाव नहीं रखता । उनका विनय भावि नहीं करना—प्रतीतिकोपधात है ।

१ सरक्षणोपधात—वस्त्र पात्र संधा क्षारादि में ममत्व भाव रखता ।

उपरोक्त दस प्रकार से समय की धातु होती है । निर्दोष मुनिवर इन दोषों से वञ्चित रहकर अपने स्वीकृत समय को विद्युद्धि रखते हैं । वह विद्युद्धि भी दस प्रकार की है । जैसे—

१-३ उद्गम विद्युद्धि उत्पादन विद्युद्धि और एपणा विद्युद्धि । आहारादि के ४२ दोष नहीं लगाकर निर्दोष आहार पानी वस्त्र पात्र स्थानादि सवम करने से समय शुद्ध रहता है ।

४ परिकर्म विद्युद्धि—निर्दोष रीति से वस्त्र पात्र और स्थान का सेवन करना ।

५ परिहरणा विद्युद्धि—निर्दोष उपकरण सेवन करने से ।

६ क्षाम विद्युद्धि—क्षाम की निरतिचार धाराधना करने से ।

७ दर्शन विद्युद्धि—दर्शनाचार का निर्दोष रीति से पालन करने से ।

८ चारित्र विद्युद्धि—महाव्रतों एवं समिति गुणित का निर्दोष पालन करने से ।

९ अभियस्त विद्युद्धि—गुरुजनों की विमल वैयाकुल्य करने से ।

१० सरक्षण विद्युद्धि—निममत्व भाव से उपकरणों का उपयोग करते हुए ।

इस प्रकार निर्दोष रीति से समय पालन करने वाले भगवन्त समार में धारणभूत एवं भगवन्त मय होते हैं ।

अवलम्बन

संयमी जीवन के निर्वाह में साधुओं का निम्न पाँच स्थान सहायक होते हैं । इसलिये इन्हें अवलम्बन रूप बताया है ।

१ स्र काया—पृथ्वी पानी वनस्पति अग्नि वायु और त्रस जीव भी साधु जीवन में सहायक होते हैं ।

पृथ्वी—सामे बैठने चलने फिरने और उच्छारादि परठने के काम में आती है ।

पानी—पीने आदि काम में आता है ।

वनस्पति—आहार पाट पाटम वस्त्र पात्र आदि वनस्पति के हात है ।

अग्नि—आहार अग्नि से ही पकाया हुआ होता है और अयोमायन गरम पानी आदि भी काम में आता है ।

वायु—जीवन के लिए वायु का काम में आता ही रहता है ।

त्रस-कम्बल ऊन का बनता है, पचेन्द्रिय तिर्यञ्चो का दूध दही आदि भी काम में आता है ।
आहार, वस्त्र, शय्या आदि मनुष्यों से प्राप्त होता है ।

२ गण-गच्छवासी मुनियों के लिए साधुओं से परस्पर सेवा, वाचना, वैयावृत्य आदि की सहायता मिलती है ।

३ राजा-राजा के राज्य में निविघ्न विचरना होता है, न्याय नीति के पलवाने के कारण । दुष्ट मनुष्य राज्य सत्ता के प्रभाव से साधु साध्वी को विघ्न-कर्त्ता नहीं हो सकते । इस प्रकार से राजा भी सहायक माना गया है ।

४ गृहपति, रहने के लिए स्थान देता है । इसलिए वह भी सहायक है ।

५ शरीर-शरीर के द्वारा ही धर्म की आराधना होती है । इसलिए शरीर भी सहायक है ।

इस प्रकार सव पूर्वक निर्दोष सयम पालन करने में उपरोक्त पाँच सहायक होते हैं ।

(ठाणाग ५-३)

अवग्रह

निर्ग्रन्थ अनगार किसी भी आवश्यक वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो वस्तु के स्वामी की आज्ञा बिना ग्रहण नहीं करते हैं । वे प्रत्येक वस्तु उसके स्वामी की आज्ञा से ही ग्रहण करते हैं । आज्ञा देने वाले निम्न लिखित पाँच प्रकार के होते हैं ।

१ देवेन्द्रावग्रह-इन्द्र की आज्ञा । जिस वस्तु का कोई प्रत्यक्ष स्वामी नहीं हो, तो दक्षिण-भरत के साधु साध्वी को प्रथम-स्वर्ग के अधिपति शक्रेन्द्र की आज्ञा लेकर तृण, सूखा पान, ककर आदि लेने चाहिये । शक्रेन्द्र ने पहले से भगवान महावीर प्रभु से निवेदन करके अपनी आज्ञा प्रदान कर दी है ।

२ राजावग्रह-चक्रवर्ती राजा की आज्ञा । भरतादि छ क्षेत्र में चक्रवर्ती का राज्य हो, तो वहाँ आवश्यकता होन पर उनकी आज्ञा प्राप्त करना ।

३ गृहपति का अवग्रह-जिस मण्डल का जो राजा हो, उस मण्डलिक राजा की आज्ञा प्राप्त करना ।

४ सागारी का अवग्रह-स्थान, पाट, पाटला आदि के लिए, गृह-स्वामी की आज्ञा प्राप्त करना ।

५ साधर्मिक अवग्रह-समान धर्म वाले साधुओं की वर्षाऋतु के सिवाय शेष काल में एक मास तथा चातुर्मास में, पाच कोस तक के क्षेत्र में आज्ञा प्राप्त करना ।

अवग्रह का क्रम पञ्चानुपूर्वी है । सबसे पहले साधर्मिक का अवग्रह लिया जाता है । उसके बाद सागारी का । इस प्रकार जब चक्रवर्ती राजा के अवग्रह का भी योग नहीं हो, तो देवेन्द्र का अवग्रह चल सकता है । किन्तु देवेन्द्र की आज्ञा होने पर भी राजा की नहीं हो, तो वह वस्तु स्वीकार नहीं की जा

सकती। इसी प्रकार राजाज्ञा होने पर भी गृहपति अनुमति नहीं दे और गृहपति अनुमति दे दे किन्तु सागरी आज्ञा नहीं दे ता भी निषेध रहता है। अन्त में साधर्म्य की आज्ञा के बिना चारों की अनुमति व्यर्थ हो जाती है।
(भगवती १६-२)

शय्या

भाराम तमस—सुकशोल व्यक्तियों के लिए बिछोना ठीक एक मन मुताबिक नहीं हा तो उन्हें कुछ हाता है। उनकी रात कुछ पूरा व्यतीत होती है। इसी प्रकार मुनि जीवन में भी ठीक प्रवृत्ति न होने पर कुछ शय्या होती है। समार को दुष्ट से दुष्ट रूप शय्या—अव्यय दुष्ट रूप शय्या है किन्तु मुनि जीवन में मन की स्थिरता—असन्ताप एक उपराम भाव दुष्ट शय्या है। वह चार प्रकार की है। यथा—

१ प्रवृत्ति होने के बाद जिस मुनि का दशम माहनीय कम के उदय से निषेध प्रवचन में शरा पर-अन की कांक्षा फल में सन्देह व चित्त डीबाडाल हा जाता है और मन में कसुपितता आ जाती है, तो इस प्रकार की मन की हासत होने पर निर्णय प्रवचन न अवस्था प्रतीति और प्रवृत्ति के कारण उसका मन ऊँचा नीचा हाता रहता है और वह बर्ष से पतित हा जाता है। यह प्रथम दुष्ट शय्या है।

२ कोई मुनि दीक्षित होने के बाद अपने प्राप्त साम में सन्तुष्ट नहीं रहकर दूसरों से साम की इच्छा रखता है बिना साक्षात् रहता है और वह पर से वस्तु प्राप्त करने की तुल्य बढ़ाता ही रहता है ता इस प्रकार परायो भाषा रखने वाला असन्तुष्ट रहकर ऊँचा नीचा हाता रहता है और वह धम से भी अल्प हा जाता है। यह दूसरी दुष्ट शय्या है।

३ साधु हाकर जिसने काम भागों का त्याग कर दिया है चित्त फिर भी मनुष्य और देव सबकी काम भागों की इच्छा करता है बिना धर्मसाया रखता है और उनकी इच्छा में ही अपना प्रमुख समय बरबाद करता रहता है तथा सकल विकल करता हुआ धम में गिर जाता है। यह तीसरी दुष्ट शय्या है।

४ कोई धमन यह बिचार करे कि जब मैं गृहस्थवास में था तब ता तस की भासिध व उबटन भी हानी थी पर्याप्त की अच्छी तरह खाता था और स्नान करके शरीर का पूरा धाराम पत्रपाया जाता था। शरीर में न किसी प्रकार की दुर्गन्ध नहीं आ पाती थी। किन्तु अब न ता मदन है न उबटन और स्नान भी नहीं किया जाता। पसीन और मंस स शरीर में दुर्गन्ध भी घानी है। यह कदा क्या जावन है? इस प्रकार स्नान मदनदि का इच्छा करना हुआ वह समय में निवस जाता है। यह चौथी दुष्ट शय्या है।

उपरान्त 'दुष्ट शय्या' व बिपरीत निम्न चार सुप्त शय्या' है।

१ निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ श्रद्धालु रहता हुआ, और शका काक्षादि दोषों से वचता हुआ तथा अपने मन को जिन प्रवचन में स्थिर रखता हुआ, मुख रूप शय्या का सोने वाला है ।

२ जो अपने ही लाभ में सन्तुष्ट रहता है, दूसरों से लाभ की आशा नहीं रखता, न वैसी अभिलाषा ही रखता है, वह निर्लोभी एवं सन्तुष्ट मुनि, सयम में रमण करता हुआ, दूसरी सुखशय्या में सोने वाला है ।

३ जो साधु, देव और मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों की इच्छा भी नहीं करता, किन्तु सयम में लीन रहता है । वह तीसरी सुखशय्या में शयन करने वाला है ।

४ जो साधु, ससार का त्याग करने के बाद यह सोचे कि जब अरिहन्त भगवान्, निरोग, बलिष्ठ और दृढ शरीर वाले होकर भी, उदार, कल्याणकारी, महान् प्रभावशाली और कर्मों को क्षय करने वाली लम्बी तपस्या करते थे, और आदर पूर्वक सयम का पालन करते थे, तो मुझे आभ्योपगमिकी (लुचन एवं ब्रह्मचर्यादि पालन से होने वाली) तथा औपक्रमिकी (रोगादि से होने वाली) वेदना को शान्ति पूर्वक एवं दीनता रहित सहन करना चाहिये । यदि समभाव पूर्वक वेदना को सहन नहीं करूंगा, तो मुझे एकान्त पाप कर्म का बन्ध होगा, और समभाव पूर्वक सहन कर लूंगा तो एकान्त निर्जरा होगी । इस प्रकार चिन्तन करता हुआ और मैल परिषह आदि को शान्ति पूर्वक सहता हुआ, चौथी सुख रूप शय्या में शयन करता है । (ठाणाग ४--३)

सच्चे साधु दुःखशय्या को त्याग कर सुखशय्या में शयन करते हैं ।

स्नान त्याग

निर्ग्रन्थ अनगार आत्मारथी होते हैं । वे आत्म कल्याण के लिए ही ससार त्याग कर साधु बनते हैं । इसलिए उनकी सभी क्रियाएँ आत्म लक्ष्य होती हैं । आत्मारथियों का लक्ष अशरीरी बनने का होता है । वे शरीर को धोने और स्नान करने की क्रिया नहीं करते । स्नान करने वाले ससारी हैं एवं कामगुण के इच्छुक होते हैं । क्योंकि स्नान, रूप गुण, गन्ध गुण और स्पर्श गुण के लिए होता है । अर्थात् शरीर को सुन्दर, पसीने आदि की गन्ध से रहित तथा मनोज्ञ स्पर्श के लिए स्नान किया जाता है, और इससे काम गुण को उत्तेजना मिलती है । सयमी मुनिराज, काम गुण के त्यागी होते हैं । इसलिए उनके लिए स्नान करना वर्जित है, और सयमी मुनिराजों के धर्माचार के विपरीत—अनाचार है । (दशवै० ३)

भगवान् फरमाते हैं कि—'जब तक जीवन है, तब तक मैल परिषह को सहन करे ? अर्थात् शरीर पर मैल हो जाने से विचलित नहीं होवे और उसे दूर करने के लिए स्नान करने का विचार नहीं करे ।

(उत्तरा० २)

सकती। इसी प्रकार राजाज्ञा होने पर भी गृहपति अनुमति नहीं दे और गृहपति अनुमति देदे किन्तु सागरी आज्ञा नहीं दे ता भी निषेध रहता है। अन्त में साधर्म्य की आज्ञा के बिना धारों की अनुमति व्यर्थ हो जाती है।
(भगवती १९-२)

शय्या

प्राराम सलब—सुकशील व्यक्तियों के लिए बिछौना ठीक एवं मन मुताबिक नहीं हा तो उन्हें दुख हाता ह। उनकी रात दुःख पूर्वक व्यतीत होती है। इसी प्रकार मुनि जीवन में भी ठीक प्रवृत्ति न होने पर 'दुःख शय्या' हाती है। समार की दृष्टि से दुःख रूप शय्या—द्रव्यत दुःख रूप शय्या ह किन्तु मुनि जीवन में मन की स्थिरता—असन्ताप एवं उपराम भाव दुःख शय्या ह। वह चार प्रकार की है। यथा—

१ प्रवृत्ति होने के बाद जिस मुनि का दशन माहतीय कर्म के उदय से निग्रन्थ प्रवचन में सदा पर-दशन की कांक्षा फल में सन्नेह व चित्त बाँबाकास हा जाता है और मन में कमुपितता घा जाती है तो इस प्रकार की मन की हालत होने पर, निग्रन्थ प्रवचन में अवस्था प्रपतीति और अवधि के कारण उसका मन ऊँचा नीचा हाता रहता है और वह धर्म से पतित हा जाता ह। यह प्रथम दुःख शय्या है।

२ कोई मुनि वासित हान के बाद अपने प्राप्त लाभ में समुत्प नही रहकर दूसरों से लाभ की इच्छा रखता है विदाय सात्तामिष्ठ रहता है और वह पर स वस्तु प्राप्त करने की तुष्णा बढ़ाता ही रहता है ता इस प्रकार पराया आगा रखन वाला असमुत्प रहकर ऊँचा नीचा हाता रहता है और वह धर्म से भी भ्रष्ट हा जाता है। यह दूसरी दुःख शय्या ह।

३ साधु हाकर जिसने काम मोर्गों का त्याग कर दिया है किन्तु फिर भी मनुष्य और देव संबंधी काम भागों की इच्छा करता ह विदाय अभिलाषा रखता है और उनकी इच्छा में हा प्रपता असुख समय बरबाद करता रहता है तथा सखस्य विवस्व करता हुआ धर्म से विर जाता ह। यह तामरी दुःख शय्या है।

४ कोई भ्रमण यह विचार करे कि जब मैं गृहस्थवास में था तब ता तस की मालिदा व उबटन भा हाती थी संभाषण का अच्छी तरह घाता था और स्नान करके धारीर का पूज प्राराम पहुँचाया जाता था। धारीर में स किसी प्रकार की दुर्गन्धो नहीं घा पाती था। किन्तु अब न ता मर्दन ह स उबटन और स्नान भी नहीं किया जाता। पसीने धीर मन में धारीर में दुर्गन्ध भी घाता ह। यह कसा गंदा जीवन है ? इस प्रकार स्नान मद्यर्ग का इच्छा करना हुआ वह संयम में निकस जाता है। यह चौथी दुःख शय्या है।

उपरान्त दुःख शय्या के विपरीत निम्न चार सुख शय्या है।

१ निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ श्रद्धालु रहता हुआ, और शका काश्चादि दोषों में वचनता हुआ तथा अपने मन को जिन प्रवचन में स्थिर रखता हुआ, सुख रूप शय्या का सोने वाला है ।

२ जो अपने ही लाभ में सन्तुष्ट रहता है, दूसरों से लाभ की आशा नहीं रखता, न वैसी घमि-
लाषा ही रखता है, वह निर्लोभी एवं सन्तुष्ट मूनि, समय में रमण करता हुआ, दूसरों सुखशय्या में सोने वाला है ।

३ जो साधु, देव और मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों की इच्छा भी नहीं करता, किन्तु नयम में लीन रहता है । वह तीसरी सुखशय्या में शयन करने वाला है ।

४ जो साधु, ससार का त्याग करने के बाद यह सोचे कि जब अरिहन्त भगवान्, निर्गम, वनिष्ठ और दृढ शरीर वाले होकर भी, उदार, कल्याणकारी, महान प्रभावशाली और कर्मों को ध्वस्त करने वाली लम्बी तपस्या करते थे, और आदर पूर्वक समय का पालन करते थे, तो मुझे आभ्योपगमिकी (लूचन एवं ब्रह्मचर्यादि पालन से होने वाली) तथा औपक्रमिकी (रोगादि से हाने वाली) वेदना का शान्ति पूर्वक एवं दीनता रहित सहन करना चाहिये । यदि समभाव पूर्वक वेदना को सहन नहीं करूँगा, तो मुझे एकान्त पाप कर्म का बन्ध होगा, और समभाव पूर्वक सहन कर लूँगा तो एकान्त निर्जरा होगा । इस प्रकार चिन्तन करता हुआ और मैल परिपह आदि को शान्ति पूर्वक सहता हुआ, चौथी सुख रूप शय्या में शयन करता है । (ठाणग ४-३)

सच्चे साधु दुःखशय्या को त्याग कर सुखशय्या में शयन करते हैं ।

स्नान त्याग

निर्ग्रन्थ अनगार आत्मारथी होते हैं । वे आत्म कल्याण के लिए ही ससार त्याग कर साधु बनते हैं । इसलिए उनकी सभी क्रियाएँ आत्म लक्ष्य होती हैं । आत्मार्थियों का लक्ष शरीरी बनने का होता है । वे शरीर को धोने और स्नान करने की क्रिया नहीं करते । स्नान करने वाले ससारी हैं एवं कामगुण के इच्छुक होते हैं । क्योंकि स्नान, रूप गुण, गंध गुण और स्पर्श गुण के लिए होता है । अर्थात् शरीर का सुन्दर, पसीने आदि की गन्ध से रहित तथा मनोज्ञ स्पर्श के लिए स्नान किया जाता है, और इसमें काम गुण को उत्तेजना मिलती है । समयी मुनिराज, काम गुण के त्यागी होते हैं । इसलिए उनके लिए स्नान करना वजित है, और समयी मुनिराजों के धर्माचार के विपरीत—अनाचार है । (दशव० ३)

भगवान् फरमाते हैं कि—'जब तक जीवन है, तब तक मैल परिपह को सहन करे ? अर्थात् शरीर पर मैल हो जाने से विचलित नहीं होवे और उसे दूर करने के लिए स्नान करने का विचार नहीं करे । (उत्तरा० २)

स्नान करने से मित्र-पाषाण तथा समय से पतन हो जाता है । इसलिए साधु ठण्ड (संचित) प्रथम गरम (प्रचित) जल से भी स्नान नहीं करे । मेषम भाव से उपशान्त-विरत रहम वाले मित्र को शरीर की विमूषा की प्रावण्यकता नहीं है । क्योंकि विमूषाप्रिय साधु क चिकने कर्म बंधते हैं और इससे संसार में परिभ्रमण होता है । (वसव० ६-६१ से ६७)

आ प्रचित जल से भी स्नान करते हैं वे समय से दूर हैं । (सूयग० १-७-२१)

इस प्रकार प्रागम्यों में अनेक स्थायों पर स्नान करने की मनाई की है । इतना ही नहीं ब्राह्मण केपादि कारण बिना हाथ पाँव धोने वाले साधु के लिए निषिध्य उ० ३ में प्रायश्चित्त विधान किया है । जब प्रायश्चित्त के लिए भी सामायिक पोषणादि धर्म का धाराधना तथा पाँचवीं प्रतिमा से ही स्नान का त्याग होता बताया है तब साधु के लिए स्नान का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य नियम है ही ।

स्नान मल को दूर करने के लिए किया जाता है । आत्मा के मल को दूर करने के लिए साधु की धारणा और रौद्र ध्यान से मलोन बनी हुई आत्मा की सफाई धर्म और सुखल ध्यान से होती है । निर्मल मुनिवरों के आत्म स्नान का परिचय बते हुए महामनि हरिकेशजी ने याज्ञिकों का कहा था कि-

धम्मे इहए बभे मतितित्थे अखाविल्ले अत्तपमभत्तेसे ।

अहिं सिखाओ विमलो विमुद्धो, सुसीहभूओ पज्झामिदोस ॥

एयं सिखायां कुसलेहिदिट्ठ, महासिखायां इत्थियां पसत्थ ।

अहिं सिखाया विमला विमुद्धा, महारिसी उत्तमं ठायां पथ ॥

हरिकेश मुनि कहते हैं कि हे याज्ञिकों ! मित्राप आत्मा को प्रसन्न करने वाली शुभ लक्ष्या-पवित्र विचारधारा को धार्मिक अलास्य है और ब्रह्मचर्य कपी शक्ति प्रदायक तीर्थ है । जिसमें स्नान करके पाप पण्ड को दूर करते हुए निर्मल एवं विमुद्ध हुआ जाता है । प्राप्त पुरुषों ने अपम विशिष्ट ज्ञान में ऐसे ही आत्म-स्नान को परम शान्ति दायक देखा है और ऐसे ही महा स्नान की महर्षियों ने प्रशंसा की है । ऐसे स्नान से निर्मल और विमुद्ध हाकर महर्षि उत्तम स्नान-मोक्ष का प्राप्त हुए हैं ।

(उत्तरा ३२)

आ लोग स्नान करने में धर्म और मुक्ति मानते हैं उन्हें समझाते हुए प्रागमकार महर्षि कह माते हैं कि-

यदि स्नान करने से मुक्ति हावी हो तो अलास्य में रहने वाले मत्स्य कच्छपादि जानवरों की भी मुक्ति जाना चाहिए । क्योंकि वे तो जीवन पर्यंत उसी में रहते हैं । यदि कहा जाय कि 'जल का स्वभाव मल को दूर करने का है । इसलिए वह पाप रूप मल को धावेता है ता वह भी चंचित नहीं क्योंकि यदि जल से पाप धल जाय तो पुण्य भी धुल जाना चाहिए ।' (सूयग १-७)

जिस प्रकार पानी से शरीर पर का मैल धुलता है, उसी प्रकार चन्दनादि उत्तम विलेपन भी तो धुल जाता है। फिर उसे केवल मैल धोने वाला ही क्यों माना जाय ? तथा पानी शरीर का मैल धो सकता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि वहा पानी की पहुँच नहीं है। आत्मा का मैल—आत्मा के जिन अध्यवसायो से मैल जमा, उसके विपरीत अध्यवसायो से छूटता है। अर्थात् विषय कषायादि से आत्मा पर मैल लगा, तो विषय कषायो को नष्ट करने और स्वाध्याय ध्यानादि से आत्मा पवित्र होती है।

यदि कोई कहे कि प्रभु स्मरण और अर्चन करने के पूर्व स्नान आवश्यक है। इसके बिना प्रभु पूजा की योग्यता नहीं आती, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि सर्व त्यागी सत तो बिना स्नान के ही प्रभु स्मरण और प्रभु पूजादि करते ही है। उनके लिए स्नान निषिद्ध है, तो प्रभु स्मरणादि में गृहस्थो के लिए वह आवश्यक कैसे हो सकता है ?

कोई यह भी कहते हैं कि 'पूर्व के श्रावक, प्रभु वन्दन करने जाते, तो स्नान करके ही जाते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि बिना स्नान के प्रभु वन्दनादि नहीं होते', तो यह भी अनुचित है। क्योंकि उनका स्नान करना धार्मिक कार्य नहीं, किन्तु बन ठन कर अपने गौरव युक्त जाना ही उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने स्नान के बाद श्रेष्ठ वस्त्राभूषण, पुष्पमालाएँ, छत्र, चामर युक्त और सवारी पर चढ़कर गए थे। फिर तो उनका उत्तम वस्त्रादि पहनना, छत्रादि धारण करना और सवारी पर चढ़ना आदि भी धर्म माना जायगा ? वास्तव में ये सभी क्रियाएँ गौरव प्रदर्शित करने रूप हैं। और जब स्वयं भगवान् ने ही स्नान त्याग रूप धर्म कहा, "अण्हाणए" (ठाणाग ६) और भगवान् स्वयं स्नान नहीं करते थे तथा उन्होंने स्नान करने का निषेध किया, तो उनके श्रमण, स्नान कैसे कर सकते हैं ? और उनके उपासक बिना स्नान किये प्रभु की वन्दना, अर्चना और स्मरण नहीं होना कैसे मान सकते हैं ?

भगवान् को वन्दन करने के लिए जाने वाले सभी लोग, स्नान करके ही जाते थे—ऐसी बात नहीं है। अर्जुनमाली, बिना स्नान किये ही भगवान् के दर्शन को गया था। यदि स्नान करना अनिवार्य होता, तो श्री सुदर्शन सेठ, अर्जुन से अवश्य कहते कि 'पहले स्नान कर लो, बिना स्नान किए भगवान् के पास नहीं जाया करते। श्री स्कन्दकजी कालोदायी आदि भी बिना स्नान किए समवसरण में चले गये। तिर्यञ्च श्रावक भी बिना स्नान किये प्रभु के समवसरण में जाते थे। सुश्रावक शखजी, पौषध दशा में, बिना स्नान किए ही भगवान् को वन्दनार्थ गये थे। अतएव धर्मार्थ स्नान की आवश्यकता बताना अनुचित है।

स्नान दो कारण से किया जाता है। या तो देह दृष्टि से, या फिर धार्मिक विधान से। निरर्थको के लिए दोनों कारणों का अभाव है। देह दृष्टि भी उनमें नहीं है और धार्मिक विधान भी नहीं है। इसीलिए जैन श्रमण स्नान नहीं करते।

स्नान करम से निग्रहाचार तथा समय से पतन हो जाता है। इसलिए साध ठगड़े (सञ्चित) धूपवा गरम (घञ्चित) जल से भी स्नान नहीं करे। मधुम भाव से उपशान्त=विरत रहम वाले मित्र को घरीर की बिभूषा को धावश्यकता नहीं है। क्योंकि बिभूषाप्रिय माघ क चिकने कर्म देखते हैं और इससे ससार में परिभ्रमण होता है। (पद्य० ६-६५ से ६७)

जा घञ्चित जल से भी स्नान करते हैं व समय से दूर हैं। (सूयग० १-७-२१)

इस प्रकार प्रायश्चित्त में घनेक स्थानों पर स्नान करने की मनाई की है। इसका ही नहीं स्नान स्पादि कारण बिना हाथ पाँव धोने वाले साधु के लिए निक्षीय उ० ३ में प्रायश्चित्त विधान किया है। जब धावकों के लिए भी सामायिक पोषणादि धर्म का धाराधना तथा पाँचवीं प्रतिमा से ही स्नान का त्याग होना बताया है तब साधु के लिए स्नान का सबथा त्याग करना अनिवार्य नियम है ही।

स्नान मैस को दूर करने के लिए किया जाता है। धात्मा व मन का दूर करने के इच्छुक को प्राप्त मीर रोद्र ध्यान से मसान बनी हुई धात्मा की सफाई धर्म और पुनस ध्यान से हाती है। निर्गन्ध मुनिबतों के धारम स्नान का परिश्रम दते हुए महायमि हरिकेशजी व यात्रिकों का कहा था कि—

धम्मे हरण भमे सतितित्ये अशाविले अचपसअलेसे ।
अहिं सिणाओ विमलो विसुदो, सुसीहभूओ पज्झामिदोस ॥
एय सिखाया कुअलेहिदिह, महासिखायां इसियां पसत्य ।
अहिं सिणाया विमला विसुदा, महारिसी उत्तमे ठायां पचे ॥

हरिभेग मुनि कहत है कि हे यात्रिकों ! निष्पाप धात्मा को प्रसन्न करने वाली धुम लदया=पवित्र दिवारवारा ली धामिक-जमागम है और ब्रह्मचर्य कपी दान्ति प्रदायक तीव्र है। जिसमें स्नान करके पाप पद्ध का दूर करत हुए निमस एव बिगुड हुआ जाता है। धात्मा पुरुषों ने धपन बिदिष्ट ज्ञान में एम ही धात्म-स्नान का परम दान्ति दायक देखा है और एमे ही महा स्नान का महत्वियों ने प्रदीता की है। तेमे स्नान व निमस और विपुड हाकर महवि उत्तम स्थान=मास का प्राप्त हुए हैं।

(उत्तरा ३२)

जा लाग स्नान करन में धर्म और मुनि मानते हैं उन्हें समझते हुए धागमवार महवि फर मात है कि—

यदि स्नान करन व मुनि हाती है ता जमागम में रहन बाल भरस बच्छादि जानवरों को भी मनिन जाना चाहिये। क्योंकि व लो जावन परत उनी में रहते हैं। यदि कहा जाय कि 'जस वा स्वभाव मैस का दूर करन का है। इसलिए वह पाप एव मन का धा देना है ता यह भा उचित नहा क्योंकि यदि तस व पाप एम जाय तो पुण्य भी धुस जाना चाहिये। (सूयग १-७)

जिस प्रकार पानी से शरीर पर का मैल धुलता है, उसी प्रकार चन्दनादि उत्तम विलेपन भी तो धुल जाता है। फिर उसे केवल मैल धोने वाला ही क्यों माना जाय ? तथा पानी शरीर का मैल धो सकता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि वहाँ पानी की पहुँच नहीं है। आत्मा का मैल—आत्मा के जिन अध्यवसायो से मैल जमा, उसके विपरीत अध्यवसायो से छूटता है। अर्थात् विषय कषायादि से आत्मा पर मैल लगा, तो विषय कषायों को नष्ट करने और स्वाध्याय ध्यानादि से आत्मा पवित्र होती है।

यदि कोई कहे कि प्रभु स्मरण और अर्चन करने के पूर्व स्नान आवश्यक है। इसके बिना प्रभु पूजा की योग्यता नहीं आती, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि सर्व त्यागी सत तो बिना स्नान के ही प्रभु स्मरण और प्रभु पूजादि करते ही है। उनके लिए स्नान निषिद्ध है, तो प्रभु स्मरणादि में गृहस्थों के लिए वह आवश्यक कैसे हो सकता है ?

कोई यह भी कहते हैं कि 'पूर्व के श्रावक, प्रभु वन्दन करने जाते, तो स्नान करके ही जाते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि बिना स्नान के प्रभु वन्दनादि नहीं होते', तो यह भी अनुचित है। क्योंकि उनका स्नान करना धार्मिक कार्य नहीं, किन्तु वन ठन कर अपने गौरव युक्त जाना ही उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने स्नान के बाद श्रेष्ठ वस्त्राभूषण, पुष्पमालाएँ, छत्र, चामर युक्त और सवारी पर चढ़कर गए थे। फिर तो उनका उत्तम वस्त्रादि पहनना, छत्रादि धारण करना और सवारी पर चढ़ना आदि भी धर्म माना जायगा ? वास्तव में ये सभी क्रियाएँ गौरव प्रदर्शित करने रूप हैं। और जब स्वयं भगवान् ने ही स्नान त्याग रूप धर्म कहा, "अण्हाणए" (ठाणाग ६) और भगवान् स्वयं स्नान नहीं करते थे तथा उन्होंने स्नान करने का निषेध किया, तो उनके श्रमण, स्नान कैसे कर सकते हैं ? और उनके उपासक बिना स्नान किये प्रभु की वन्दना, अर्चना और स्मरण नहीं होना कैसे मान सकते हैं ?

भगवान् को वन्दन करने के लिए जाने वाले सभी लोग, स्नान करके ही जाते थे—ऐसी बात नहीं है। अर्जुनमाली, बिना स्नान किये ही भगवान् के दर्शन को गया था। यदि स्नान करना अनिवार्य होता, तो श्री सुदर्शन सेठ, अर्जुन से अवश्य कहते कि 'पहले स्नान कर लो, बिना स्नान किए भगवान् के पास नहीं जाया करते। श्री स्कन्दकजी कालोदायी आदि भी बिना स्नान किए समवसरण में चले गये। तिर्यञ्च श्रावक भी बिना स्नान किये प्रभु के समवसरण में जाते थे। सुश्रावक शखजी, पौषध दशा में, बिना स्नान किए ही भगवान् को वन्दनार्थ गये थे। अतएव धर्मार्थ स्नान की आवश्यकता बताना अनुचित है।

स्नान दो कारण से किया जाता है। या तो देह दृष्टि से, या फिर धार्मिक विधान से। निर्ग्रन्थों के लिए दोनों कारणों का अभाव है। देह दृष्टि भी उनमें नहीं है और धार्मिक विधान भी नहीं है। इसीलिए जैन श्रमण स्नान नहीं करते।

वस्त्र नहीं धोते

जिस प्रकार निर्ग्रन्थ धनधार स्नान नहीं करते उसी प्रकार वस्त्र भी नहीं धोते हैं। मंस परिपह सहना उनका आचार है। धोकर उज्ज्वल ध्येया निमग्न वस्त्र रसने की उनकी रीति नहीं है। हाँ यदि वस्त्र इतना मला हो जाय कि जिससे कूलन आदि होने की सम्भावना हो तो वे अचित्त पानी से धो सकते हैं और किसी ध्येय पदार्थ से सिप्ट हो गया हो तो धोकर ध्येय वृत्त कर सकते हैं किन्तु साबुन आदि से धोकर उज्ज्वल करने का उनके लिए निषेध है और रंगने तथा रंगे हुए वस्त्र धारण करने का भी निषेध है। (आचारंग १-८-४) मले और दुग्धवाले वस्त्र को धोने और सुगन्धो बनाना मना है। (आचारंग २-१-१) तथा निषीय के १८ में उन्हें वस्त्र धारण का प्रायश्चित्त विधान किया है।

पाप श्रमण

कुछ श्रमण ऐसे होते हैं कि पढ़ते तो धर्म सुनकर विरक्त हो जाते हैं और वैराग्य पूर्वक वीक्षा लेते हैं किन्तु कामान्तर में उनके माँझ में वह दृढ़ता नहीं रहती और छोले बन कर साधुता के उत्तम आचार से गिर जाते हैं। वे मन और इन्द्रियों के दास बनकर धर्म से विमुख हो जाते हैं और स्वच्छदी बन जाते हैं।

यदि उन्हें रहने के लिए सुन्दर एवं अश्व स्थान मिल जाय वस्त्र भी सुसायन और क्षोभनीय प्राप्त हो जाय और आहार पाणी भी इच्छानुकूल सुस्वादु मिल जाय तो वे उसी में मूर्ख बन जाते हैं। और ज्ञान ध्यान तथा समय को भूलकर आ पीकर धाराम से सा जाते हैं। उन्हें पाप-श्रमण कहना चाहिए।

जिन आचार्य और उपाध्याय स सम्म्यूक्तान और विमग्न धर्म की प्राप्ति हुई, उनकी निन्दा करने वाले आचार्यादि रत्नाधिक की सेवा नहीं करते और उनका आचर व बहुमान नहीं करने वाले पाप-श्रमण हैं।

प्राणी बीज और हरी को मससते हुए-उन्हें कष्ट पहुँचाते हुए और इस प्रकार असाधुता के कार्य करते हुए भा आ अपने ही साधु बतलाते हैं-वे पाप श्रमण हैं।

आ पास और पराल के बिछोले पाट धामन और स्वाध्याय-स्नान आदि की उपयोग पूर्वक प्रतिष्ठा तथा प्रमादना क्रिय बिना ही काम में सते हैं (य आससी प्राणिषो की श्रयतता तथा समय की उपेक्षा करने वाले) पाप-श्रमण हैं।

जो 'ईर्या समिति' का ठीक तरह से पालन नहीं करता और शीघ्रता पूर्वक ऊटपटांग चलता हुआ बालक आदि का उल्लंघन करता है और क्रोध के आवेश में उपयोग शून्य चलता है, वह पाप श्रमण है ।

जो अपने पात्र कवल और अन्य उपकरणों को इधर उधर डाल रखता है । प्रतिलेखना में प्रमाद करता है, उपयोग पूर्वक ठीक प्रतिलेखना नहीं करता, वह पाप श्रमण है ।

जो प्रतिलेखना में मन नहीं लगाता, किन्तु विकथा करने और सुनने का रसिक है तथा अपने शिक्षा दाता गुरु के सामने बोलकर उनका अपमान करता है, वह पाप श्रमण है ।

जो बहुत बोलता है—धाचाल है, मायावी है, अभिमानी है, रसलोलुप, इन्द्रियो के विषयो में गृह्य और प्राप्त आहारादिका अकेला ही उपभोग करता है, अपने साधुओं का विभाग नहीं करता, जिसका जीवन सन्देह पूर्ण है, जिसके चरित्र के प्रति किसीका विश्वास नहीं है—वह पाप श्रमण है ।

शात हुई कषायों को तथा विवाद को जो पुनः जगाता है—भगडालु है, सदाचार से जो रहित है, आत्म विगुद्धि की ओर जिनका ध्यान नहीं है और क्लेश भडकाने में ही जो लगा रहता है, वह पाप श्रमण है ।

जो स्थिरता पूर्वक नहीं बैठता और जहाँ कहीं बैठ जाता है तथा आसन बदलता रहता है, मुख आँख आदि से कुचेष्टा करना रहता है । इस प्रकार जो अस्थिर प्रकृति का है, वह पाप श्रमण है ।

सचित्त रज से भरे हुए पैरों को बिना पूजे ही सो जाता है, अपनी शय्या की प्रतिलेखना भी नहीं करता और अपने बिछौने के विषय में भी जो यतना नहीं रखता—वह पाप श्रमण है ।

रस लोलुप बनकर जो दूध, दही, घृत आदि विषयो का बारबार सेवन करता है, जो खाने पीने का ही विशेष ध्यान रखता है—पेट भरा और स्वादु है, जिसकी तप करने में रुचि नहीं है—वह पाप श्रमण है ।

जो प्रातः काल से लगाकर सूर्यास्त तक बारबार खाता रहता है, और जिव्हा—सयम तथा तप करने की शिक्षा देने वाले गुरु का अपमान करता है, वह पाप श्रमण है ।

आचार्य को छोड़कर पर पाखण्ड में जानेवाला—पर पाखण्डियों से सबध रखनेवाला और छ छ मास में गच्छ बदलने वाला, अस्थिरमति साधु, पाप श्रमण कहा जाता है ।

जो घर छोड़कर साधु हुआ, किन्तु साधुता में स्थिर नहीं रहकर, रसलोलुप होकर गृहस्थों के घरों में फिरता रहता है और निमित्तादि बताकर द्रव्य सग्रह करता है वह पाप श्रमण कहा जाता है ।

जो सामुदायिक गौचरी नहीं करके अपनी जातिवालों के यहाँ से ही आहार लेता है और गृहस्थ के आसन पर बैठता है तथा गृहस्थों के पलंग पर सोता है, वह पाप श्रमण है ।

इस प्रकार के पाँच कुशीलों से युक्त, सवर रहित, वेशधारी सुमात्रु नहीं है । वह सयमी

मुनिवरों की प्रवेष्टा मोचे दर्से का—अथम है। एसा संयम हान वेगधारी बन्धनाय नहीं हो सकता किन्तु विष की तरह निन्दनीय है। एम मायावी का यह साध भी बिगड़ता है और परमाध भी बिगड़ता है।

जो समयी मुनि उपरोक्त दायों का त्याग कर समय का भली प्रकार स धाराधना करते हैं वे सुपरी—बुद्धाधारी हैं। वे अमृत की तरह पूजनीय बन्नीय—सबनीय हात ह। एग उत्तम मुनिवर इस साध का भी सफल करते हैं और परमाध का भी सुधार एते हैं। (उत्तराध्ययन १७)

शबल दाप

जिन दायों से चारित्र बिगड़ जाता है उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है वे शबल दाप हैं। चारित्र के मूल गुणों में अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार दाप तक शबल दाप हैं और उत्तरगामा में इस तीन क सिनाय घनाचार भी शबल दाप हैं। यदि मूलगुणों में घनाचार का भवन हो जाय तो वह शबल से भी घागे बढ़कर चारित्र नष्ट हो जाता है। शबल दाप चारित्र की उज्ज्वलता में कामिना सगाकर बदरग कर देते हैं। समयी मुनिवर शबल दायों से दूर ही रहते हैं। समवायोंग धीर दशाद्युन—स्कन्ध में २१ शबल दाप इस प्रकार बताया है।

१ हस्तकर्म करन मे शबल दाप लगता है। वेद के प्रबल उचय ॥ हस्तकर्म करके दाप पात करना अथवा दूसरे से कराना शबल दाप है।

२ मयुन सवन करना शबल दाप है।

३ रात्रि आचम्य करना शबल दाप है। दिन में ग्रहण करके दिन में ही खाना दाप रहित है। इसके सिवाय १ दिन में ग्रहण करके रात को खाना २ रात में ग्रहण करके दिन में खाना और रात्रि में ग्रहण करके रात्रि में खाना तथा ४ दिन में ग्रहण करके रातबासी रस कर दूसरे तीसरे दिन खाना ये चार भग शबल दाप के हैं।

४ धावाकर्मों आहार पानी वस्त्र पात्र उपासपात्र का सवन करना शबल दाप है। जो आहा रात्रि साधु क लिए बनाया गया है वह धावाकर्मों है। अहिंसा महाव्रत क पालक मुनि धावाकर्मों आहा रात्रि के त्यागी होते हैं। यदि कोई ऐसी वस्तु लेता है तो शबल दाप का भगा है।

५ * राजपिंड भगवत शबल दाप है। राजा १ ठाकुर यात्रि का आहारात्रि बिसिष्ट सामग्री से उत्पन्न होकर बिकार बढ़ाने वाला होता है। इसलिए इन्द्रिय निग्रही मुनियों के लिए त्याग्य है।

* राजपिंड में आठ वस्तुएँ मानी गई हैं—१ अन्न २ पात्र ३ आभिर ४ स्वाधिर ५ वस्त्र ६ पात्र ७ कम्बल ८ पाशपोहन (स्नानाभ ५-१ टीका)

‡ आचारान २-१०-१ में अथर्वती यात्रि अत्रि राजा ठाकुर, सरदार और राजबन्धियों के यहाँ का आहारात्रि स्त्री का निवेद किया गया है।

६- १ खरीदे हुए, २ उधार लिए हुए, ३ निर्बल से बल पूर्वक छीन कर लिए हुए, ४ भागीदार की बिना आज्ञा के दिये जाते हुए, और ५ साधु के स्थान पर लाकर दिये जाते हुए, पदार्थ का सेवन करना शबल दोष है ।

७ आहारादि का प्रत्याख्यान करने के बाद बार बार खाना, अर्थात् बार बार प्रतिज्ञा का भग करना शबल दोष है ।

८ छ महीने के पूर्व ही ‡ एक गण को छोड़कर दूसरे गण में जाना शबल दोष है ।

९ एक महीने में तीन बार उदक लेप लगावे (नदी उतरे) तो शबल दोष है । *

१० एक मास में तीन बार माया रूप पाप स्थान का सेवन करना शबल दोष है । x

११ गय्यातर के घर का आहारादि लेना शबल दोष है ।

१२ जान बूझ कर जीव हिंसा करना ”

१३ जान बूझ कर झूठ बोलना ”

१४ जान बूझ कर अदत्तादान लेना ”

१५ जान बूझ कर संचित पृथ्वी पर बैठना, सोना और कायुत्सर्गादि करना, शबल दोष है ।

१६ जान बूझ कर स्निग्ध और संचित रजवाली पृथ्वी पर या शिलादि पर बैठना या कायु-सर्गादि करना, शबल दोष है ।

१७ जान बूझ कर जीव युक्त गिला, पत्थर, काष्ठ और अडे तथा प्राण, बीज, हरी, कीडीनगरा, ओस, पानी, फूलन, संचित जल युक्त मिट्टी, मकड़ी का जाला और अन्य प्रकार के जीव जहा हो, ऐसे स्थान पर बैठना, या कायुमर्ग करना शबल दोष है ।

१८ जान बूझ कर संचित कद, मूल, स्कन्ध, त्वचा (छाल) प्रवाल (कुँपल) पत्र, पुष्प, फल, बीज और हरी का भोजन करना शबल दोष है ।

‡ विशिष्ट ज्ञानादि की प्रीप्ति के लिए, आज्ञा पूर्वक दूसरे गण में जाना उचित है । किंतु छ महीने के पूर्व ही गण बदलते रहना शबल दोष है ।

* जहा तक बस चले, वहा तक नदी को पानी में चल कर पार करने की मनाई है, क्योंकि इससे त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है । बृहद्कल्प भाष्य गा ५६५६ में लिखा कि 'यदि स्थलमार्ग में दो योजन चक्कर हो, तो स्थल मार्ग से ही जाना, जल मार्ग से नहीं । नदी उतरने के निम्न गाढ कारण ठाणाग ५-२ में बताये हैं ।

१ राजा के विरोधी होने पर, उपकरण चोरी जाने के भय से, २ दुर्भिक्ष के कारण भिक्षा नहीं मिले तो, ३ कोई दुष्ट नदी में फेंक दे तो, ४ बाढ के पानी में बह जाय तो, और ५ अनार्य द्वारा जीवन और चारित्र के घात का प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो विधि पूर्वक नदी उतरने की छूट है ।

x माया भी सर्वथा त्यागनीय है, किंतु गाढ कारण उपस्थित हो जाय अथवा प्रमाद वश माया स्थान सेवन हो जाय, और वह दो से अधिक बार हो, तो शबल दोष है ।

१६ एक वर्ष में दस बार उदक लेप लगावे (नवी उत्तरे) ता शयस दोष ह ।

२० एक वर्ष में दस बार मायाधार का सवन करे ।

२१ ज्ञान ब्रह्म कर सञ्चित जल से भीगे हुए हाथ से पात्र से कुछछी से घोर भाजन से विम जाते हुए अघन पान खादिस घोर स्वादिस ग्रहण करके भागवे ता शयस दोष सगता है ।

इस प्रकार शयस दोषों से बचकर जो भ्रमण समय का शुद्ध रूप से पासन करते ह वे विप्रवयव हाते हैं । उन सतों के चरणों में हमारी भक्ति पूर्वक बन्वना हो ।

कुशीलिया

विश्वोत्तम भ्रमण वे ही हैं जिनमें साधुता के उत्तम गुण विद्यमान हों । गुणों के कारण ही व्यक्ति का आचर सत्कार होता है । रंग में पीठल भी साने के समान होता है फिर भी साने के गुण उसमें नहीं होने से वह उतना मूल्य नहीं पाता न मुकुट की जगह धारण ही किया जाता है । इसी प्रकार केवल साधु का वेष पहन करने से ही कोई साधु नहीं हो जाता । साधुता के गुण से सूर्य-आधुवेश धारी बदनीय नहीं होता बल्कि उपेक्षणीय होता है । श्री उत्तराभ्ययन अ १७ गा २० में लिखा है कि—

एयारिसे पचकुसीलसमुदे, रूवभर वृषिपवराय हेहिमे ।

अयसि लोए विसमेन गरहिण, न से इह नेब परत्थलोए ॥

अथाव—पांच प्रकार के कुशीलिए समय से रहित हाकर केवल वेशधारी हाते ह । वे साधुओं का स्वांग नर कर भी भ्रमण हैं । ऐसे कुशीलिए बन्वन करन के योग्य नहीं किन्तु विष की तरह त्याग्य हैं । उन कुशीलियों का यह शोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है ।

ये कुशीलिए पांच प्रकार के हाते हैं । जैसे—

१ पासत्थ—जो ज्ञान दशन आरिज और तप के पास रहकर भी स्वय आचरण नहीं करे । अथवा कमों के पास-वस्वन में रहने वाला-पासमुक्त नहीं होने वाला । (सूयण १-१-२-५ जाता ५) पासत्थ दो प्रकार के होते हैं १ वेध पासत्था और २ सर्व पासत्था ।

देश पासत्था—यह है जो शय्यागार के घर का आहार ग्रहण करता है और मिथ्यपिण्ड रास्यपिण्ड अश्वपिण्ड जीमनवार आदि का आहार लेता है । अनाचरणजीम का आचरण करता है । पूर्व के सम्प्रदायों के ही आहार का उल्लंघन है तथा सरीर के शुभ वर्णादि का प्रश्लाकन करता है ।

मर्ग पासत्था—यह है जो केवल वेशधारी है और ज्ञान दर्शन आरिज का पासन नहीं करता

है । मिथ्यात्व आदि में ठहरने वाला सम्पूर्ण रूप से पास्तथा है (व्यवहार सूत्र उ० १ भाष्य गाथा २०८ से)

२ यथाच्छन्द-स्वच्छन्द=अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाला, सूत्राज्ञा के विपरीत आचरण करने वाला, सासारिक कार्यों में प्रवृत्ति करने वाला, घमडी, क्रोधी, सुखशीलिया और उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाला, (व्यवहार १-३४ निशीथ ११)

यथाच्छन्द-स्वच्छन्दी साधु कहता है कि—

‘जब वस्त्र देखे हुए ही है, तो नित्य दो बार प्रतिलेखना करने की क्या आवश्यकता है ? जिस समय बोलना ही नहीं, उस समय मुखवस्त्रिका मुह पर लगाये रहने की क्या आवश्यकता है जब ? हम अपने मकान पर ही है, तो रजोहरण को हर समय पास रखने की आवश्यकता ही क्या ? सारे दिन बैठे रहने से स्वास्थ्य बिगडता है, इसलिए घूमने को जाना चाहिए ।’ इस प्रकार अनेक तरह की कुतर्क करके उत्सूत्र प्ररूपणा करता है ।

चारित्र के विषय में यथाच्छन्दी कहता है कि ‘शय्यातर के घर का आहार लेने में कोई दोष नहीं, उल्टा गुण ही है । इससे एक ही जगह सब चीज मिल जाती है और दाता को बहुत लाभ होता है, तथा भटकना नहीं पडता । कुर्सी व पर्यङ्कादि पर बैठने में कोई दोष नहीं । गृहस्थों के घरों में बैठने से कोई बुराई नहीं हाती । साध्वी के उपाश्रय में बैठने से कोई हानि नहीं । मास कल्प से अधिक ठहरने में, कोई दोष उत्पन्न नहीं होता हो, तो ठहर जाना चाहिए । आदि (व्यवहार भाष्य)

३ कुशील-कुत्सित अर्थात् निन्दनीय आचार वाला । (उत्तरा १-१३ ज्ञाता ५ ठाणाग ३-२)
कुशील तीन प्रकार के होते हैं ।

ज्ञानकुशील-ज्ञानाचार का पालन नहीं करने वाला ।

दर्शनकुशील-दर्शनाचार का विराधक ।

चारित्र कुशील-चारित्र विराधक, जो आहारादि के लिए मन्त्र, विद्या, कौतुक, भूतिकर्म आदि दूषित किया करके आजीविका करता है ।

४ अवसन्न-सयम से थका हुआ, आलसी प्रमादी (ज्ञाता ५ निशीथ ४)

देश अवसन्न-जो प्रतिक्रमण नहीं करता अथवा न्यूनाधिक या अविधि से, असमय में करता है । वह या तो स्वाध्याय ही नहीं करता, यदि करता है, तो अकाल में । यदि वह प्रतिलेखना करता है, तो अविधि से । भिक्षा अनेपणीय लेता है । आवश्यकी नैषेधिकी आदि समाचारी का ठीक तरह से पालन नहीं करता । इस प्रकार अनेक तरह से दोष लगाने वाला साधु, देश अवसन्न कहा जाता है ।

सर्व अवसन्न—जा पीठ फलक की यथा समय पूण रूप से प्रसिद्धता नहीं करता या बार
बार सामे के लिए बिछाया हुआ रहता है। जो स्थापना दोष प्राकृतिक दाय
रचित बाय आदि अनेक प्रकार के दोषों से दूषित आहारादि भता है वह
सर्व अवसन्न है (अवहार माध्य)

५ समस्त—पासकत—विषयों में सुबध। जिसमें मूलगुण और उत्तरगुण भी हों और सभी प्रकार के
दाय भी हों। जिस प्रकार गाय के बोट में अच्छा चोख भी है और फूटन आदि बुरे चोख भी हो और
वह सब का आग। इसी प्रकार जिसमें गुण और बाय दोनों हों वह संसक्त कहाता है।

(आता ५ निधीष ८)

समस्त के दो भेद हैं

१ संक्षिप्त—जा पाँचों आश्रयों में प्रवृत्ति करता है जा तीन गान्ध में फँसा हुआ है और
निधियों तथा गृहस्थों का विषय संसक्त करता है वह संक्षिप्त संसक्त है।

२ असंक्षिप्त—जो पासकत यथाच्छन् कुशास और अथसन्न में मिलकर उनके जैसा ही
हो जाता है और सविग्न—शुद्धाचारी के साथ रहने पर बैसा हो जाता है।
जसे में तसा हो जाने वाला असंक्षिप्त संसक्त होता है (अवहार माध्य)

ऊपर बताये पाँच प्रकार के कुशीनिए बन्धना करने के योग्य नहीं हैं। ये सुसाधु नहीं किन्तु
कुसाधु हैं। कुसाधुओं का सुसाधु मानना भिष्यात्वे है। निधीष सूत्र उ० ४ में लिखा है कि—

जो साधु पासकत अवसन्न कुशीनिय संसक्त और नित्यमेवा (जा सुख बापा का सवन करता
रहता है) के साथ रहे उनका बन्धावि लेवे अथवा उन्हें साथ रखे या उन्हें बहारादि दत्ता न भूमसिक्त
प्रायश्चित्त धाता है।

निधीष सूत्र क ११ में तथा १३ के उद्देश में लिखा कि—

जा साथ यथाच्छन्ने साधु का बन्धना कर प्रदीमा करे और बन्धना तथा प्रदीमा करने बाक की
अच्छा जाने तो गुरुकीमासिक प्रायश्चित्त धाता है। पासकतादि जो आहारादि दत्ता भा प्रायश्चित्त
धाता है ऐसा निगम उ० १४ में लिखा है। सूयगङ्गायु १ अ २ था २८ में लिखा है कि—

मिश कुशीन का त्याग करे और कुशीनियों का संगति का भी त्याग करे क्योंकि कुशीनियों
की संगति से समय में बिध्न होता है।

कुशीनियों का माधवों का सहयोग नहीं मिल और आबका की आर में भी उन्हें आत्माहृत
मिले ता मिथ्य भ्रमणों की शुरुआत कायम रह सकती है। अथन समृद्धि विधुद एङ्कर मसार में
पादा स्थान प्राप्त कर सकता है।

महामोहनीय स्थान

मोहनीय कर्म, ग्राहो कर्मों में प्रधान और जबरदस्त हैं। इसी के कारण अन्य सातों कर्मों की स्थिति है, भव भ्रमण है और चतुर्गति रूप ससार है। यदि जीवों के मोहनीय कर्म नहीं रहे, तो सभी जीव एक समान—सिद्ध हो जाएँ। वास्तव में ससार का मूल ही मोहनीय कर्म है। आचार्यग २ की निर्युक्ति में लिखा है कि—“अद्विविहकम्भरुक्खा, सन्वे ते मोहणिज्जमूलागा, कामगुणमूलगं वा तस्मु-लागं च संसारो,” दूसरे कर्म तो इसके अनुचर हैं। इस ससाराधिपति का नाश होना कठिन है। यदि इस एक का नाश हो जाय, तो शेष कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करता पड़ता।

जीव, यदि एक ही ध्यान रखे कि “मोहनीय को कम करे, परन्तु महामोहनीय तो कभी नहीं होने दे”, यदि इतना ध्यान रहे, तो जीव उतना भारी नहीं होता, जितना महामोहनीय के बन्ध से होता है। नरक निगोद के दुःख, महामोहनीय कर्म के उदय से भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार आत्मा के भयङ्कर शत्रु से सदैव बचते रहना लाभ दायक है।

महामोहनीय की उत्पत्ति का कारण विवेक हीनता है। कषायों के अवीन होकर प्राणी इतना क्रूर, दुष्ट, और अधम हो जाता है कि वह हिताहित का भान भी भूल जाता है और निकृष्ट अध्य-वसायों की तीव्रता से महामोहनीय कर्म का सचय कर लेता है। यदि अध्यवसाय तीव्रतम क्रूर हो जाय और उत्कृष्ट बन्ध कर ले, तो मित्त कोडाकोड मागरोपम की स्थिति वाला, महान् दुःखदायक कर्म बाँध लेता है। यो तो महामोह के स्थान और भी हो सकते हैं, किन्तु आगमकार महर्षियों ने मुख्यतः ३० स्थान बताये हैं। जैसे—

१ त्रस प्राणियों को अत्यन्त क्रूर बनकर पानी में डुबाकर मारने से महामोहनीय०।

२ त्रम जीवों का श्वास रोक कर मारने से महामोहनीय०।

३ मकान आदि में लोगों को बन्द करके, धुँएँ से घुटाकर जो मरता है, वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

४ मस्तक पर प्रहार करके—मस्तक का विदारण करके मारने से। वह ऐसा विचार करे कि “मस्तक फोड़ देने में यह अवश्य मरजायगा”, इस प्रकार अत्यन्त क्रूर बन कर मस्तक पर प्रहार करने में।

५ किसी के मस्तक पर गीला चमड़ा बाँध कर मारे (चमड़ा सूख कर सिकुड़ने से रक्त प्रवाह रुक कर महा वेदना पूर्वक मृत्यु हो जाती है) तो महामोहनीय०।

६ मनोरञ्जन से किसी मूर्ख भ्रष्टवा पागल को बारबार मारता है और उसकी दुर्दशा पर हँसता है वह महामोहनीय कर्म बाँधता है ।

७ अपने दुर्गुणों को मायाचार से ढक कर दुनिया में सबगुणी ब्रह्म का प्रपञ्च करने वाला झूठ बोलकर और सूत्र के वास्तविक अर्थ को झुपाकर जनता का धोखा देने वाला महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कसक चढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरे के सिर मढ़कर आप निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानते हुए भी समा में सब और झूठ मिलाकर मित्र भापा बालने वाला सत्य का अपसाप करने वाला और कलह उत्पन्न करने वाला महामोहनीय० ।

१० किसी राज्य का मन्त्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निश्चिन्त हो गया उस राजा की रानियों के साथ घनाचार करे और उसकी राज्य सक्ष्मी को नष्ट करवे तथा राजा की धरतीवि नर के उसे पद भ्रष्ट करे अपमानित करे और उसके भोगों का (भोग साधनों का) नाश करे तो महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक भागों में मूर्ख है किन्तु अपने को कुमारभूत ब्रह्म-ब्रह्मचारी बतलाता है तो महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु शीर्षों में अपने का ब्रह्मचारी बता कर समाज पाने का प्रयत्न करता है वह गायों के बीच में गधे के रेंकने के समान है । ऐसा मायावी विषय-सामुप होकर महामोहाव का सेवन करता हुआ महामोहनीय ।

१३ जिसकी सहायता भाष्य और उपकार से प्राजोविका चलती है उसी उपकारी के मन पर सुख होकर अपहरण करता चाहे वह महामोहनीय ।

१४ किसी स्वामीने भ्रष्टवा गौव की किसी जनताले किसी मामूली व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि भ्रष्टवा अधिकारी बना दिया या रक्षक नियत किया । उनकी सहायता से वह निर्धन व्यक्ति धनसंपत्ति का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष भ्रष्टवा कपूणित भावना से स्वामी भ्रष्टवा जनता के लिए हानि कर्ता हो जाय-विश्वासपात्र करे तो महामोहनीय० ।

१५ जिस प्रकार माणिक अपने घरों को ही ला जाती है उसी प्रकार जो पापी अपने पासक राजा मन्त्री सेनाधिपति कलापाय तथा घमायय का मारता है वह महामोहनीय ।

१६ जो व्यक्ति राष्ट्र नायक का व्यापारियों के नेता का और यशस्वी तथा श्रेष्ठ व्यक्ति को मारता है वह महामोहनीय० ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगों के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रन्थ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिमने प्रव्रज्या लेली है, जो सयत्त है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् को निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्पापक है, और दूसरो को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो घमडी शिष्य, आचार्य और उपाध्यायो की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरम्भ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरो को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबकी भोगों की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशोलोप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवों को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बांधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सखिलदृष्टता बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

६ यत्नोरजन से किसी मूर्ख भ्रमवा पागल का बारबार मारना है और उसकी दुर्दशा पर हँसना है वह महामोहनीय कर्म बीधता है ।

७ अपने दुर्गुणों को मायाचार से ढक कर दुनिया में सद्गुणों वनन का प्रपञ्च करने वाला मूठ बोलकर और सून के वास्तविक भय का छुपाकर जनता का धोखा देन वाला महामोहनीय कर्म का भ्रम करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कलक चढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरे के ऊपर मढ़कर प्राय निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानते हुए भी सभा में सब धीर झूठ मिलाकर मिथ भाषा बोलने वाला सत्य का अपलाप करने वाला और कलह उत्पन्न करने वाला महामोहनीय० ।

१० किसी राज्य का मन्त्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निर्दिष्ट हो गया उस राजा की रानियों के साथ अनाचार करे और उसकी राज्य सक्षमी को मर्द कर दे तथा राजा की प्रकीर्ति कर के उसे बह भ्रष्ट करे, अपमानित करे और उसके योगों का (भोग साधनों का) नाश करे तो महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक बातों में लुब्ध है किन्तु अपने को कुमारमूठ बाल-ब्रह्मचारी बतलाता है तो महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु लोगों में अपने का ब्रह्मचारी बता कर समान पाने का प्रयत्न करता है वह मामों के बीच में गल के रेंकने के समान है । ऐसा मायावा विषय-सम्पुर्ण होकर महामुपाबाध का सेवन करता हुआ महामोहनीय ।

१३ जिसकी सहायता लाभय और उपकार से प्राचीनिका चलती है उसी उपकारी के वन पर लुब्ध होकर अपहरण करना चाहें वह महामोहनीय० ।

१४ किसी स्वामीने भ्रमवा गीब की किसी जनताने किसी मामूली व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि भ्रमवा अधिकारी बना दिया या रक्षक नियत किया । उनकी सहायता से वह निर्धन व्यक्ति धनसंपत्ति का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष भ्रमवा कमूचित भावना से स्वामी भ्रमवा जनता के लिए हानि कर्ता हो जाय—विश्वासघात करे तो महामोहनीय० ।

१५ जिस प्रकार मायित धन वण्टों को ही का जाती है उसी प्रकार जो पापी धन पातक राजा मन्त्री सेनाविपति कषाबाय तथा अर्माबाय का मागता है वह महामोहनीय ।

१६ जो व्यक्ति राष्ट्र नायक का व्यापारियों के नेता का और यशस्वी तथा धन्य व्यक्ति को मारता है वह महामोहनीय० ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगों के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रन्थ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिमने प्रव्रज्या लेली है, जो मयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् को निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्पाक है, और दूसरों को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो घमडी शिष्य, आचार्य और उपाध्यायों की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और क्लृप्त परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिसाकारी और आरभ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरों को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगों की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशोलोप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवों को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बाँधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सखिलदृष्टा बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

६ मनोरंजन से किसी मूख भ्रमवा पागल का बारबार मारता है और उसकी दुष्टता पर हँसता है वह महामाहनीय कर्म जीवता है ।

७ अपने दुष्टों को मायाधार से ढक कर दुनिया में सदगुणी बनने का प्रयत्न करने वाला मूढ होसकर और सूत्र के वास्तविक धर्म को छुपाकर जनता का धोखा देने वाला महामाहनीय कर्म का अन्ध करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कसक बढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरे के सिर मढ़कर अपने निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानते हुए भी सभा में सब और झूठ मिलाकर मिथ भाषा बोलने वाला सत्य का अपमान करने वाला और कसह उत्पन्न करने वाला महामाहनीय० ।

१ किसी राज्य का मंत्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर दिया और स्वयं तिरिचन्त हा गया उस राजा की रानियों के साथ अनाचार करे और उसकी राज्य अक्षमी को नष्ट करदे तथा राजा की धरतीवत् कर के उसे पद भ्रष्ट करे अपमानित करे और उसके भोगों का (भोग साधनों का) नाश करे ता महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक भागों में लुब्ध है किन्तु अपने को कुमारनूत ब्राह्म-चर्याचारी बतलाता है तो महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु लोगों में अपने को ब्रह्मचारी बता कर समान जाने का प्रयत्न करता है वह माया के जीव में गंध क रेंकने के समान है । ऐसा मायावी विषय-बाधुर होकर महामायाबाध का सेवन करता हुआ महामाहनीय० ।

१३ जिसकी सहायता आशय और उपकार से आजीविका चलती है उसी उपकारी के बतार लुब्ध होकर अपहरण करना चाहे वह महामाहनीय० ।

१४ किसी स्वामीने भ्रमवा गौब की किसी जनताने किसी माधुमी व्यक्ति का अपना प्रतिनिधि भ्रमवा अधिकारी बना दिया या रक्षक नियत किया । उनकी सहायता से वह निर्दोष व्यक्ति अनुग्रह संपत्ति का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या रूप भ्रमवा कलुषित भावना से स्वामी भ्रमवा बनता के लिए हानि कर्ता हो काम-विश्वासघात करे तो महामाहनीय ।

१५ जिस प्रकार मायिभ अपने भ्रष्टों को ही ला जाती है उसी प्रकार जो पापी अपने पातक राजा, मन्त्री सेनाधिपति कलाचार तथा बर्माचार्य का मानता है वह महामोहनीय ।

१६ जो व्यक्ति राष्ट्र नायक का व्यापारियों के नेता का और मन्त्रियों तथा अष्ट व्यक्ति का मारता है वह महामोहनीय ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगो के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो समाज त्याग कर, निर्ग्रन्थ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिमने प्रव्रज्या लेली है, जो मयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् को निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्पापक है, और दूसरो को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो घमडी शिष्य, आचार्य और उपाध्यायो की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्त्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरभ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरो को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगो की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवो की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशानोलुप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवो को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बाँधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सकलटप्ता बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

६ मनोरञ्जन से किसी मूक अथवा पागल को बारबार मारता है और उसकी दुर्गति पर हँसता है वह महामोहनायक कर्म अधिकारी है ।

७ अपने दुर्गुणों को मायाचार से ढक कर दुनिया में सद्गुणी बान का प्रदर्शन करने वाला मूक बानकर और मूक के वास्तविक धर्म को छुपाकर जनता को धोखा देना वाला महामोहनीय कर्म का अन्त करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कलक चढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरों के चिर मड़कर धार निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को छानते हुए भी सभा में सब और झूठ मिलाकर मिश्र भाषा बोलने बस सत्य का अपमान करने वाला और कलह उत्पन्न करने वाला महामोहनीय० ।

१० किसी राज्य का मन्त्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निश्चिन्त हो गया उस राजा की रानियों के साथ घनाचार करे और उसकी राज्य सक्ती को नष्ट करे तथा राजा की धरतीवि नर के उसे पद भ्रष्ट करे अपमानित करे और उसके भागों का (भान सामन्तों का) नाश करे तो महा० ।

११ जो दण्डधारी नहीं है और रानी विषयक भागों में लुब्ध है किन्तु अपने को कुमारजट बाध-दण्डधारी बतलाता है तो महा० ।

१२ जो वास्तव में दण्डधारी नहीं है किन्तु भागों में अपने का दण्डधारी बता कर समान पदों का प्रयत्न करता है वह भागों के बीच में गधे के रैकने के समान है । ऐसा मामाजी विषय-तन्त्रु हाकर महामुपाय का ध्यान करता हुआ महामोहनीय० ।

१३ जिसकी सहायता भाग्य और उपकार से प्राप्तिविका चम्की है उसी उपकारी के बन पर लुब्ध होकर अपहरण करना चाहे वह महामोहनीय० ।

१४ किसी स्वामीने अपना गाँव की किसी जनतासे किसी मामूली व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अथवा अधिकारी बना दिया या रक्षक नियत किया । उनकी सहायता से वह नियम व्यक्ति धनुष-शक्ति का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या प्रप अथवा कलुषित भावना से स्वामी अथवा जनता के लिए हानि करता हो जाय-विश्रामकाज करे तो महामोहनीय० ।

१५ जिस प्रकार नागिन अपने घण्टों को ही ला जाती है उसी प्रकार जो पापी अपने पापक राजा मन्त्रा सेवाधिकांति बसावाय तथा धर्माचार का मानता है वह महामोहनीय० ।

१६ जो व्यक्ति राष्ट्र नायक का व्यापारियों के नेता का और यद्यत्को तथा भेद व्यक्ति को मारता है वह महामोहनीय ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगों के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रन्थ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिम्मे प्रव्रज्या लेली है, जो मयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् को निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्पाक है, और दूसरों को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो धमड़ी शिष्य, आचार्य और उपाध्यायों की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्त्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरम्भ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरों को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगों की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशलोलुप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवों को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बांधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सक्लिटण्ठा बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

६ मनाग्रजन से किसी मूख अथवा पागल का आरधार मारना व और उसकी दुर्घटा पर हँसता है वह महामाहतीय कर्म औषता है ।

७ अपने दुर्गुणों को सामाधार से ढक कर, दुनिया में सद्गुणी ब्रह्म का प्रपञ्च करने वाला मूढ़ बोलकर और मूढ़ के वास्तविक अर्थ को छुपाकर जनता का भोसा देन वाला महामाहतीय कर्म का बन्ध करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कलक चढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरे के ऊपर मढ़कर या निर्दोष ब्रह्मने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानते हुए भी समा में सच और झूठ मिलाकर मिथ भाषा बोलने वाला सत्य का अपमान करने वाला और कसह उत्पन्न करने वाला महामाहतीय० ।

१० किसी राज्य का भण्डो जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निर्दोष हो गया उस राजा की रानियों के साथ घनाचार करे और उसकी राज्य सक्षमी को नष्ट करे तथा राजा की धर्महीनता के उस पर भ्रष्ट करे, अपमानित करे और उसके लोगों का (भाग सबकों का) नाश करे ता महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक भागों में लुब्ध है किन्तु अपने का कुमारमूढ ब्रह्मचारी बतलाता है ता महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु मार्गों में अपने का ब्रह्मचारी बता कर समान पाने का प्रयत्न करता है वह गायों के बीच में गध के रेंकने के समान है । ऐसा मामात्र विषय-साधु हाकर महापापाद का भजन करता हुआ महामाहतीय० ।

१३ जिसकी सहायता आश्रय और उपकार से धार्मिकता बचती है उसी उपकारक ब्रह्म पर मुख्य हाकर आह्वान करता चाहे वह महामाहतीय० ।

१४ किसी स्वामीने अथवा गौ बने किसी जनताने किसी मामूली व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अथवा अधिकारी बना दिया या रणक नियत किया । उसकी महायता से वह मिथ व्यक्ति समुत्तमता का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या दय अथवा कल्पित भावना से स्वामी अथवा जनता के लिए हानि करता है जाय-विश्रामपाद करे ता महामाहतीय० ।

१५ जिस प्रकार नागिन अपने अण्डों का ही ना जाती है उसी प्रकार जो पापी अपने पापक राजा भण्डो गताधिरनि कनापाप तथा धर्माचार को यागता है वह महामाहतीय० ।

१६ जो व्यक्ति पापु पापक का व्यापारियों के नेता का और यशस्वी तथा धन्य व्यक्ति को यागता है वह महामाहतीय० ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगों के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रथ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिम्मे प्रव्रज्या लेली है, जो सयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् की निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्पापक है, और दूसरों को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो धमड़ी शिष्य, आचार्य और उपाध्यायों की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरम्भ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरों को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगों की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशलोलुप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवों को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बांधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सक्लटप्ता बढ़ाने वाले और अशुभ फल देन

६ मनोरञ्जन से किसी मूर्ख अपना वागल को बारबार मारता है और उसकी पुर्तबा पत हँसता है वह महामोहनीय कर्म बौधता है ।

७ अपने दुर्गुणों को मायाधार से ढक कर दुनिया में सद्गुणी ज्ञान का प्रपञ्च करने वाला मूर्ख होकर और सृज के वास्तविक अर्थ का छुपाकर जनता का धोखा देने वाला महामोहनीय कर्म का कार्य करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कसक बढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरे के लिए मढ़कर अपने निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानने हुए भी सच में सब और झूठ मिलाकर मिथ्य भाषा बोलने वाला सत्य का अपलाप करने वाला और कसक उत्पन्न करने वाला महामोहनीय० ।

१० किसी राज्य का मन्त्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निश्चिन्त हो गया उस राजा की रायों के साथ धनाधार बने और उसकी राज्य सफ़ाई को नष्ट करते तथा राजा की भ्रष्टाचार के उसे पद भ्रष्ट करे अपमानित करे और उसके भोयो का (मोग सचनों का) नाश करे ता महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक भागों में सुख है किन्तु अपने को कुमारव्रत ब्रह्मचारी बतलाता है ता महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु भागों में अपने का ब्रह्मचारी बता कर समान धर्म का प्रयत्न करता है वह भागों के बीच में गड़बड़ करने के समान है । ऐसा मायावी विषय-मायुष होकर महामोहावाद का सवन करता हुआ महामोहनीय० ।

१३ जिसकी सहायता प्रायम और उपकार से आजीविका चलती है उसी उपकारी के धन पर लुब्ध होकर अपहरण करना चाहू वह महामोहनीय० ।

१४ किसी स्वामीने अपना गाँव की किसी जनता के किसी मामूली व्यक्ति का अपना प्रतिनिधि अपना अधिकारी बना लिया या रक्षक नियत किया । उसकी सहायता से वह निर्दोष व्यक्ति धनसमृद्धि का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या द्रव्य अपना कथुविष भावना से स्वामी अपना जनता के लिए हानि करता है जाय-विद्वानमयात करे ता महामोहनीय० ।

१५ जिस प्रकार नागिन अपने अण्डों को ही खा जाती है उसी प्रकार जो पापी अपने पास के राजा मन्त्र सनाधिपति समाचार तथा अधिपति का मारता है वह महामोहनीय० ।

१६ जो व्यक्ति राष्ट्र नायक का व्यापारियों के नेता का और महासूची तथा थूट व्यक्ति को मारता है वह महामोहनीय० ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगों के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रन्थ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिम्मे प्रव्रज्या लेली है, जो सयत्त है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् को निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्थापक है, और दूसरों को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो धमड़ी गिप्य, आचार्य और उपाध्यायों की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति हाने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्त्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरम्भ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरों को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगों की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशोलोप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवों को देखा है, देव मेरे पाम आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बाधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सक्लिटप्ता बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

६ मनोरञ्जन से किसी मूर्ख अथवा पागल का बारबार धारता है और उसकी बुद्धि पर हँसता है वह महामोहनीय कर्म बौधता है ।

७ अपने दुर्गुणों को मायाचार से ढक कर, दुनिया में सदगुणी ज्ञान का प्रपञ्च करने वाला झूठ बोलकर और सून के वास्तविक धर्म को छुपाकर जनता का धोखा देने वाला महामोहनीय कर्म का बोध करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कलक चढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरे के सिर मढ़कर प्राय निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानते हुए भी सभा में सच और झूठ मिलाकर मिथ माया बोलने वाला, सत्य का अपलाप करने वाला और कसह उत्पन्न करने वाला महामोहनीय० ।

१० किसी राज्य का मन्त्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निश्चित हो गया उस राजा की रानियों के साथ प्रतापार कर और उसकी राज्य सक्ती का नष्ट करदे तथा राजा की धरतीति कर के उसे पद अल्ट करे, अपमानित करे और उसके धर्मों का (भोग साधनों का) नाश करे वा महा ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक भागों में लुब्ध है किन्तु अपने को कुमारभूत ब्राह्म-ब्रह्मचारी बतलाता है वा महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु लोगों में अपने का ब्रह्मचारी बता कर समान पदों का प्रयत्न करता है वह गावों के बाघ में गधे के रेंकने के समान है । ऐसा मायावी विषय-भानन होकर महामोहावाद का सेवन करता हुआ महामोहनीय० ।

१३ जिसकी सहायता आश्रय और उपकार से आजीविका चलाती है उसी उपकारी के पद पर लुब्ध होकर भ्रष्टकरण करना चाहे वह महामोहनीय० ।

१४ किसी स्वामीने अथवा गाँव की किसी जनतासे किसी मामूली व्यक्ति का अपना प्रतिनिधि अथवा अधिकारी बना दिया या रक्षक नियत किया । उनकी सहायता से वह निर्भय व्यक्ति अतुल्य संपत्ति का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष अथवा कल्पित भावना से स्वामी अथवा जनता के लिए हानि कर्ता हो जाय-विषयामयाज करे वा महामोहनीय० ।

१५ जिस प्रकार नागिन अपने धर्मों को ही खा जाती है उसी प्रकार जो पारी अपने पासक राजा, मन्त्री सनाधिपति कथाचार्य तथा धर्मचार्य का भक्षण है वह महामोहनीय० ।

१६ जो व्यक्ति राष्ट्र नायक का व्यापारियों के नेता का और यशस्वी तथा धन्य व्यक्ति को मारता है वह महामोहनीय० ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगो के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रथ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिमने प्रव्रज्या लेली है, जो मयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् की निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्थापक है, और दूसरो को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो घमडी शिष्य, आचार्य और उपाध्यायो की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरभ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरो को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगो की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवो की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशोलुप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवो को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बाँधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सक्लटप्ता बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

६ मनोरञ्जन से किसी मूर्ख धनवा पागल को बारबार मारता है और उसकी दुर्दशा पर हँसता है वह महामोहनीय कर्म बौधता है ।

७ अपने दुर्गुणों को मायाभार से ढक कर दुनिया में सदगुणी बनने का प्रयत्न करने वाला कूट दोसकर और सूत्र के वास्तविक धर्म का छुपाकर जनता को धोखा देने वाला महामोहनीय कर्म का बच करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कसक बढ़ाने वाला अपना अपराध दूसरे के ऊपर मढ़कर अतः निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानते हुए भी समा में सच और झूठ मिलाकर मिथ भाषा बोलने वाला सत्य का अपसाप करने वाला और कमजोर उत्पन्न करने वाला महामोहनीय० ।

१० किसी राज्य का मन्त्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निश्चित हो गया उस राजा की रानियों के साथ अनाचार करे और उसकी राज्य सक्ती को नष्ट करदे तथा राजा की अश्लीलता कर के उसे पद भ्रष्ट करे अपमानित करे और उसके लोगों का (भोग दासों का) नाश करे तो महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक मामलों में मग्न है किन्तु अपने को कुमारव्रत ब्रह्मचारी बनवाता है तो महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु लोगों में अपने को ब्रह्मचारी बता कर समान पात्र का प्रयत्न करता है वह लोगों के बीच में गप्पे के रेकने के समान है । ऐसा मायावी विषय-मनुर होकर महामोहावास का सेवन करता हुआ महामोहनीय० ।

१३ जिसकी सहायता आयस्य और उपकार से धाजीधिका चम्कती है उसी उपकारी के इन पर मुग्ध होकर अग्रहरण करना चाहै वह महामोहनीय० ।

१४ किसी स्वामीने अपना गाँव की किसी जमलाने किसी मामूली व्यक्ति को अपना अधिकार अधिकारी बना लिया या रखक नियत किया । उनकी सहायता से वह निर्दोष व्यक्ति धनसत्ता का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष धनवा कमपुष्ट भावना से स्वामी अपना बनता के लिए हानि कर्ता है आप-विश्राममात्र करे तो महामोहनीय० ।

१५ जिस प्रकार जागिन अपने घरों का हाँला जाती है उसी प्रकार जो पापी अपने पासक राजा मन्त्री सजाधिराजि कमायाय तथा धनधन्य का मारता है वह महामोहनीय० ।

१६ जो व्यक्ति राष्ट्र भायक का व्यापारियों के नेता का और यशस्वी तथा श्रेष्ठ व्यक्ति को मारता है वह महामोहनीय ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगो के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रथ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिम्मे प्रव्रज्या लेली है, जो मयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म में पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् को निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्पाक है, और दूसरो को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो घमडी शिष्य, आचार्य और उपाध्यायो की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्त्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरम्भ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरो को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगो की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशलोलुप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवों को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बाँधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सक्लिटण्ठा बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

६ मनोरञ्जन से किसी मूख धनवा पागल का बारबार मारता है और उसकी दुःखाप
हंछता है वह महामाह्नीय कर्म शीघ्रता है ।

७ धन दुग्धों का मायाधार से ढक कर दुनिया में सदगुणी बनन का प्रयत्न करने वाला
बासकर धीरे सूत्र के वास्तविक धर्म को छुपाकर जनता का धोखा देने वाला महामाह्नीय कर्म का
कर्म करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कसक चढ़ाने वाला धनवा अपराध दूसरे के खिर मड़कर प्रा
निर्दोष बनन वाला महा० ।

९ सत्य बात का जानते हुए भी समा में सब और झूठ मिलाकर मिश्र भाषा बोलने वाला
सत्य का अपमान करने वाला और बलह उत्पन्न करने वाला महामाह्नीय० ।

१० किना राज्य का मन्त्री जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निर्दिष्ट हो
गया उस राजा का रानियों के साथ घनाचार करे और उसकी राज्य सत्त्वों को लूट करे उस
राजा को धरतीविकर कर के उसे पद भ्रष्ट करे, अपमानित करे और उसके ओलों का (भोग ताकतों का)
नाश करे तो महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक भावों में सुख है किन्तु धन को कुपारप्रवृत्त
ब्रह्मचारी समझता है तो महा० ।

१२ जो बाल्य में ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु लोगों में धन का ब्रह्मचारी बता कर समाज से
का प्रशंसक बनता है वह भावों में जोष में गह के रिकने का समान है । ऐसा भाषा विषय-भाष
होकर महामाह्नीय का भवन करता हुआ महामाह्नीय० ।

१३ जिसकी सहायता आशय और उपकार से धार्मिकता चलती है उसी उपकार के वर
पर सुख दुःख सहन करना चाहे वह महामाह्नीय० ।

१४ किसी स्वाभाविक प्रवृत्ति को किना जनता के किसी मायूसी व्यक्ति को भ्रष्टा निर्दिष्ट
पञ्चा प्रवृत्ति बनावित या रक्षण नियम दिया । उनका सहायता से वह निधन व्यक्ति बहुत बर्तन
का स्वामी हो गया । एका व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष प्रवृत्ति कल्पित भावना में स्वामी प्रवृत्ति जनता के नि
र्दिष्ट वर्गों का राज्य-विचारमयन करे तो महामाह्नीय० ।

१५ जिस प्रकार नागिन धन प्रवृत्ति का हा ग्रा जाती है उसी प्रकार जो पानी धन पाव
राजा मन्त्री मन्त्रिणादि जमाकाय तथा धर्मोपाय का मायता है वह महामाह्नीय० ।

१६ जो व्यक्ति गण्डु मायक का व्यापारियों के मेल का और मद्यत्वा तथा भ्रष्ट व्यक्ति का
मायता है वह महामाह्नीय० ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगो के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रन्थ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिमने प्रव्रज्या लेली है, जो मयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् की निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्पापक है, और दूसरो को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो घमडी गिप्य, आचार्य और उपाध्यायो की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरभ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरो को खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगो की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवो की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशोलुप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवो को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म बाधता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सकलटप्ता बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

बाने ह । आत्मगवयी मनि इनको छोड़कर संयम में प्रवृत्ति करे । यदि पहले कुछ दुष्कृत्य किए हों तो उन्हें हृदय से त्याग दे और जिन प्रवचनों का ही स्वयं करे जिससे वह कुछ धारणावान् हो सके । गुडाधार से कुछ हुई धारणा अपने दापों को इस प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार सर्प अपने बिप का त्याग देता है । मुक्ति के स्वरूप को जान कर दापों का त्यागने बासा घम प्रमी, इस सब में यश और पर सब में उत्तम गति का प्राप्त करता है । ये कुछ पराक्रमी और दूरबीर मुनि पाठों कर्मों का नाश करके जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं । (व्याधुतस्कन्ध दशा ६)

निदान

निदान उस कुरे सङ्कल्प का कहते हैं जो प्राय भाग्यसहित स उन्मत्त होता ह । जिसने कारण वह कल्प स समझे हुए अपने घम रूप घन का धारणा या देती है । जिस प्रकार जमारी जुया के दाब में अपने बिनाश राज्य को हार कर भित्तारी बन जाता है और दर-दर को ठाकरे पाता फिरता है उसी प्रकार निदान करने वाला साधक भी पौद्गलिक सुत्रों से धारणित होकर अपने घम रूपी घन का हार जाता ह और नरकाग्नि में जयद्वार दुःख मोल से होता ह । निदान, एक ऐसा शल्य है जो चारित्र्य धारणा का भवन कर देता ह । यह जब छा रहता है तब तक चारित्र्या स्वस्थ एवं धाराय बदायि नहीं रह सकता । यदि निदान शल्य जारदार हुआ तो वह मामा शल्य और मिथ्यात्व शल्य का भी बना जाता है । यद्यपि निदान की उद्यता में सकेले चारित्र्य का ही नाश नहीं होता किन्तु ज्ञान और दर्शन गुण का भी नाश हो जाता है ।

बोहनाय कम कितना बुद्धि है ? कठिन संयम और उच्च तत्वावरण करते हुए वपों की गामना वाले साधक के हृदय में जब यह प्रवेश करता है तो उनकी गमना तागित और पवित्रता का प्रचलन कर देता है । जो साधक धारणा में उच्छ लब्ध अन्तर्मुखी तथा धारण गुण्य है उन पर तो उसका घमर ही नहीं होता और माहावन उन्नि होकर मल्य हो जाता है किन्तु जिसका शयोचसम साधारण ज्ञाना है वही बाह्य निमित्तों के लक्ष्मि से माहाराज साधकों के हृदय में प्रवेश कर जाता है और निदान करवा देता ह । घनत्व साधक का मोह राग भाव में बहुत सावधान रहन की आवश्यकता है । जहाँ चारों ती घनावधाना हुई है माहू में मिर उगता । भगवान् धरावीर जग माहरीन यज्ञान् निर्वाचन की उचितति में श्री पर चतुर चार चरक में कुछ साध साधिका के हृदय में कम गया था । श्यामराज और विष्णुमा शरीर में भयन विमित्त के लक्ष्मि से हृदय में प्रवेश कर जगन्मात्रा उन्मत्त करता की और निदान करवा दिया था । किन्तु भगवान् महाभार के क्षण पर चारों गुण नहीं गया । भगवान् में उग चार की वजा से निदान कर माहू साधिका के घम बना घन का ज्ञान की और घनत्व साध

साध्वियों को उसकी लूट से बचाया । प्रभु के वचनानुसार आज भी अवलम्बनभूत हो रहे हैं, और उसके द्वारा रक्षा हो सकती है । ये निदान नौ प्रकार के हैं ।

१ सयम की कठोर साधना करते और भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, डाँस मच्छर और मेल आदि परिषहों से पीड़ित साधु के सामने जब किसी सम्पत्तिशाली श्रीमन्त, उसके ठाठ और उसके भोग के विपुल साधन आते हैं, तो वह उनकी ओर आकर्षित हो जाता है । वह सोचता है कि—‘एक तो इनका जीवन है और एक मेरा जीवन है । ये कितने उच्च भोगों को भोगते हैं । इनकी सेवामें कितने दास दासी हैं । इनके खाने, पीने के पदार्थ, ओढ़ने पहनने के वस्त्र और अलंकार तथा वाहनादि कितने भव्य हैं । इनकी पत्नियाँ कितनी सुन्दर और अनुकूल हैं, और मेरी यह दशा है कि इच्छानुसार खाने को भी नहीं मिलता । पहनने को भी पूरे वस्त्र नहीं हैं । मैंने इतने वर्षों तक कठोर साधना की । यदि उसका कुछ फल हो, तो मैं भी भविष्य में ऐसी ही ऋद्धि का स्वामी और भोक्ता बनूँ ।’ इस प्रकार दृढ़ सकल्प कर लेता है । उसकी दृष्टि में मोक्ष की उपादेयता की जगह भोग की उपादेयता समा जाती है । अपने इस सकल्प को लिए हुए (उसकी आलोचना तथा त्याग नहीं करते हुए) वह मर कर किसी देवलोक में महान् ऋद्धिशाली देव होता है । वहाँ सुख भोग के बाद आयु पूर्ण होने पर वहाँ से मर कर मनुष्य होता है । निदान के अनुसार जहाँ सपत्ति और भोग साधना प्रचुर हो, ऐश्वर्य की कमी नहीं हो, ऐसी जगह जन्म लेकर भोगों में आसक्त हो जाता है । ऐसे व्यक्ति को कोई धर्मोपदेश देना चाहे, तो वह सुनने को भी तय्यार नहीं होता । उस तीव्र आसक्ति और महान् आरम्भ परिग्रह की अवस्था में ही वह मर कर दक्षिण दिशा के नरक में उत्पन्न होकर महान् दुखों का भोक्ता बनता है । वह धर्मघातक, भविष्य में बहुत समय तक दुर्लभबोधि हो जाता है । इतना कटु फल है, इस निदान का ।

२ इसी प्रकार कोई साध्वी, किसी ऐसी महान् सम्पत्तिशाली महिला को देखे कि जो सभी प्रकार के पौद्गलिक उच्च साधनों से युक्त है और अपने पति की एक मात्र प्रिय पत्नी है । जिसकी सेवा में अनेक दास दासियाँ उपस्थित रहते हैं । उनके उत्कृष्ट भोगों की ओर आकर्षित होकर निदान करले और उस निदान का त्याग नहीं करके काल कर जाय, तो वह देवलोक में जाती है । वहाँ के भोग भोगकर आयुष्य पूर्ण होने पर मनुष्य लोक में कन्या के रूप में जन्म लेती है और किसी श्रीमन्त राजा अथवा महान् सम्पत्तिशाली की एक मात्र प्रिय पत्नी होकर उदार भोगों का भोग करती हुई विचरती है । यदि कोई उसे धर्म सुनाना चाहे, तो भी वह सुनना नहीं चाहती और आरम्भ परिग्रह तथा भोग में ही आसक्त रहती है, और मृत्यु पाकर दक्षिणदिशा की नरक में उत्पन्न होकर महान् दुखों को चिरकाल तक भोगती रहती है । फिर उसे धर्म की प्राप्ति होना भी दुर्लभ हो जाता है ।

३ कोई साधु, अपनी सयम साधना से पृथक् होकर और परिषहों से खिन्न होकर सोचे कि “ससार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक सुखी हैं । पुरुष तो अर्थोपाजन और रक्षण में आने वाले अनेक प्रकार

के कष्टों को सहन करते हैं उन्हें युद्ध भी करना पड़ता है किन्तु स्त्रियाँ बहुत सुखी हैं। उन्हें न कमाता पड़ता है न सड़ाई भग्न अवस्था युद्ध ही करने पड़ते हैं। हस्त्राध्यायानुसार आना पोना और ऐश आराम करना ही उनका काम है—इस प्रकार किसी वैभवशालिनी महिला का पौद्गलिक सुखों में भग्न देखकर युद्ध भी यही स्त्री होने का निदान कर लेता है और उस निदान सहित मरुतु पाकर देव होता है। वहाँ से निदान के अनुसार काया रूप में मनुष्य जन्म पाकर किसी यामन्त की एक मात्र प्रिय पत्नी होती है और भागों में हतनी गूढ़ हो जाती है कि उसे कोई धर्म का बात कहे तो भी वह सुनना नहीं चाहती। वह भारम्भ परिग्रह में आसक्त पुरुष मर कर दक्षिण दिशा की नरक में उत्पन्न होकर कुशी होती है। उसे त्रिपिण्य में धर्म मिसना भी दुःखम हो जाता है।

४ कोई साध्वी सोचे कि स्त्रा जन्म ता कष्ट प्रद है। स्त्री का पुरुषों के आधीन रहना पड़ता है। स्वतन्त्र रूप से कहीं आने जाने में भी उनके लिए खतरे उपस्थित रहते हैं। यम धारण आदि अनक प्रकार के कष्टों से तो पुरुष जन्म ही उत्तम है। इस प्रकार विचार कर और श्रीमन्त पुरुष का देखकर स्वयं श्रीमन्त पुरुष होने का निश्चय कर लेती है ता वह भी सदनुत्तर देव का बाद पुरुष हाकर महान् भारम्भ परिग्रह यन्त्र मर कर पूर्वोक्त प्रकार से दक्षिण दिशा के नरक में उत्पन्न होता है और धर्म पाना दुःखम हो जाता है।

५ कोई साधु साध्वी सोचे कि मनुष्य सबंधी काम भोग तो अनुचितम अस्थिर और सडन पडन गसन शील है। राग और बद्धावस्था के भय से मुक्त है। इससे ता देवों का भाग उत्तम है। देवता भगवती देवी का साथ भी भोग कर सकते हैं दूसरे देवों की वेशियों से भी भाग कर सकते हैं और अपनी आत्मा में से ही वेशियाँ बनाकर भाग कर सकते हैं। अतएव मैं भी ऐसा कठि और शक्तिशाली देव बनूँ ता अच्छा। इस प्रकार निदान करके वह वेशा हो देव हाकर भाग भागता है। वहाँ से जबकि वह कठिशासी पुरुष होता है। यदि कोई उसे अनौपदेश देवे ता वह मुक्तता तो है किन्तु अज्ञान नहीं कर सकता। वह भारम्भारिहिक में आसक्तिन सहित मरकर दक्षिण दिशा को नरक में जाता है और त्रिपिण्य के निष्ठ दुर्लभमार्थ हो जाता है।

पूर्वोक्त चार निदान वाले ता धर्म मुनन का भी आध्य नहीं रहते। पाँचवे निदान आसा मुन ता होता है परन्तु अज्ञान नहीं कर सकता।

६ कोई साधु साध्वी सत्य भ्रष्ट हाकर पूर्वोक्त प्रकार से मनुष्यों का भागा का पमन्द नहीं करे किन्तु देव सबंधी भाग का पमन्द करते हुए यह निदान करम कि यदि मेरे तप संयम का फल हा ता मैं कठिशासी देव बनूँ और अपनी ही देवी का साथ प्रयथा ध्यान धारण में बनाई हुई देवा के साथ भाग भागकर भोज उठाऊँ। इस प्रकार निदान सहित मरकर वह कठिशासी देव होता है। वहाँ से कठिशासी मनुष्य होता है। वह भी महान् भारम्भो परिग्रही होता है और त्रिधर्म मुन होता है।

परन्तु श्रद्धान नहीं करता । उसकी श्रद्धान अन्य मतों में होती है और वह तापस आदि होकर वहाँ से असुरकुमार देव अथवा किल्पी देव हो जाता है । फिर वहाँ से चक्कर भेड़ बकरी आदि की तरह मूक अर्थात् अस्पृष्टवादी मनुष्य होकर दुःख पाता है तथा दुर्लभबोध हो जाता है ।

७ अपनी ही देवी से काम भोग करने का निदान करने वाला देव हो जाता है । वहाँ से मनुष्य होकर केवल प्ररूपित धर्म पर विश्वास कर सकता है । किन्तु पालन नहीं कर सकता । वह दर्शन श्रावक, जीवाजीव आदि का ज्ञान और प्रियधर्मी होता है । निर्ग्रन्थ प्रवचन को वह सत्य मानता है और मरकर देवलोक में जाता है ।

यह निदान मन्द रम का है । इसलिए सम्यक्त्व प्राप्ति में बाधक नहीं होता ।

८ साधु साध्वी को विचार हो कि “काम भोग तो सभी बुरे हैं, चाहे देव सम्बन्धी ही हो । सार तो एक मात्र जिन धर्म ही है । किन्तु साधु को अपेक्षा श्रावक धर्म बहुत अच्छा है, जिसमें साधु की तरह परिषद् का सामना भी नहीं करना पड़ता और श्रावक धर्म भी ठीक तरह से पालन हो सकता है । मैं भी भविष्य में श्रमणोपासक बनूँ तो ठीक हो” । इस प्रकार निदान कर वह देव होता है और वहाँ से चक्कर वैभव शाली मनुष्य होकर श्रमणोपासक बनता है । वह श्रावक के सभी व्रत पालता है, किन्तु साधु नहीं हो सकता । वह श्रावक पर्याय में ही मनुष्य भव छोड़कर ऋद्धिशाली देव हो जाता है ।

९ कोई साधु—जिसे साधुता प्रिय है, यह सोचे कि ‘उच्च कुल में जन्म लेने से तो ससार में गृह होने के निमित्त बहुत मिलते हैं । वहाँ से निकल कर साधु बनना सरल नहीं है । इससे तो दरिद्र, नीच, भिक्षुक तथा अधम कुल में जन्म लेना अच्छा कि जहाँ से सरलता से साधु बना जा सकता है । मैं भी भविष्य में दरिद्र कुल में जन्म लूँ तो अच्छा हो” । इस निदान से देव होकर नीच कुल के मनुष्य में उत्पन्न होता है और साधुता भी प्राप्त कर लेता है, किन्तु मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । वहाँ से मरकर वह देव ही होता है ।

इस प्रकार नौ निदानों का स्वरूप बताकर विश्वहितकर भगवान् महावीर फरमाते हैं कि निदान कर्म आत्मा के लिए अहितकारी है । जो साधु साध्वी, निदान नहीं करते और अपने मोक्ष के ध्येय को सुरक्षित रखते हुए सयम और तप में वृद्धि करते रहते हैं, वे सभी प्रकार के राग, काम, स्नेह और मयोंग से विरक्त हो जाते हैं । उनकी आत्मा, चारित्र्य से उन्नत हो जाती है । इस प्रकार उन्नत होकर वे सर्वप्रधान अनन्त केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त कर लेते हैं । फिर उनके ज्ञान और दर्शन में कोई आवरण अथवा रुकावट नहीं होती । उनका ज्ञान संपूर्ण होता है । वे अरिहत भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाते हैं । वे देवों और मनुष्यों की विशाल परिषद् में धर्मोपदेश देते हैं और आयुर्कर्म पूर्ण होने पर सिद्ध भगवान् होकर समस्त दुःखों का अंत कर देते हैं । निदान रहित एवं शुद्ध दृष्टि पूर्वक निर्दोष सयम पालन करने वाला इस प्रकार साधक से सिद्ध बन जाता है ।

भगवान् महावीर का उपदेश सुनकर जिन साधु साध्वियों ने श्रमिक मरस और बिस्मना रानी का वेल कर निदान कर लिया था वे सावधान हागए और उस निदान कर्म की धालोचना कर उसे त्याग कर एव प्रामाणिक लेकर सुख हुए और तप में विशय रूप से सावधान हो गए । (दशामृतस्कन्ध १०)

उपरोक्त नौ निदान राग भाव से हात है । इनमें से सात निदान भागासक्ति को लिए हुए हैं । सातवें में भोग भावना मय है, किन्तु छ निदानों में तीव्र है । तीव्र भाग भावना के निदान वाक का धम प्राप्ति भी दुर्लभ हो जाती है और निदान शस्य के साथ माया और मिथ्यात्व का शस्य भी आत्मा में प्रवेश कर जाता है । जिससे धर्म का सुमना और अज्ञा ज्ञाना असम्भव हो जाता है । जिनके भाव भावना मद प्रकार की होती है उनको निदान शस्य भी भाले के समान नहीं हाकर सूई के समान कमजोर होता है और उसके साथ मिथ्यात्व का शस्य भी नहीं हाता । इसलिए उन्हें धम अज्ञा हा सकती है । किन्तु विरति नहीं हाती । जिनका निगम इससे भी मद्यतम रस का हाता है उन्हें भाग प्राप्ति के बाद कामान्तर में और उसी भव में देशविरति और सर्वविरति भी प्राप्त हो जाती है । श्रौषी का निदान भाव कामना युक्त हाते हुए भी मद्यतम रस का था । जिसने भोग प्राप्ति के बाद कुछ बयों में ही उसका प्रभाव पट गया और वह सब विरति तक पा गई । परिणामों की तरतमता से फल में भी स्पूनाधिकता हाता है ।

आठवे निदान में भाग कामना वा नहीं किन्तु साधुता की अवधि अवश्य है । इसलिए देन निदान वाले को साधुता प्राप्त नहीं हा सकती । देशविरति प्राप्त हा सकता है । और पंतिम निदान वाल का साधुता प्रिय है उसे साधु जावन क प्रति अत्यत राग है । इस राग बाला साधुता वा ठीक तरह स पान सकता है किन्तु निदान के प्रभाव से मुक्ति नहीं पा सकता ।

राग भाव की तरह द्वय भाव स भी निदान हाते है । जैसे कमठ और कुणिक के बीच में पूर्व भव में द्वय से प्ररित होकर निगम किया था । दशामृतस्कन्ध का प्रवर्ग राग भाव से किये हुए निदानों से सबभ रमता है । साधु साध्वियों ने श्रमिक और बिस्मना का देखकर विविध प्रकार के भावों से निदान किया था । अतएव वही उन्हीं का वर्णन है ।

वाग्तव स निदान माग हेय है । इसीलिए साधक उभयबाल के प्रतिक्रमण में निदान शस्य से विरत हाते निदान रक्षित-सुख ध्यययुक्त होने की प्रतिज्ञा करता है "अनिमाण विट्ठोसम्पन्न और बार बार सावधान होता है ।

वर्षावास

जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। इसे वही प्रवृत्ति मान्य है, जो आवश्यक होते हुए भी अहिंसक हो। साधारण स्थावरकाय के निकृष्ट जीवों की अहिंसा का भी जैन श्रमण सस्कृति ने पूर्ण ध्यान रखा है। अहिंसा के उपयोग को छोड़कर एक कदम उठाना भी जैन श्रमण के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए तो वर्षाकाल में जैन श्रमण ग्रामानुग्राम विहार नहीं करके, एक ही ग्राम में रहते हैं। शेष काल में साधु, बिना रोगादि कारण के एक महीने (साध्वी दो महीने) से अधिक नहीं रह सकते, (बृहद० १) किन्तु वर्षाकाल में वे एक ग्राम में चार महीने तो रहते ही हैं। इसका मुख्य कारण अहिंसा का पालन ही है। साधु साध्वी के लिए यह विधान है कि—

“वर्षा हो जाने पर तृणादि और बीजादि हरितकाय की उत्पत्ति हो जाती है। त्रम जीव भी उत्पन्न हो जाने हैं, और पृथ्वी, जलकाय से युक्त हो जाती है। इसलिए विहार वन्द करके एक ही स्थान पर ठहर जाय।”

“वर्षा के चार महीने और इसके बाद यदि पन्द्रह दिन व्यतीत हो जाने पर भी विहार मार्ग, जीवों से परिपूर्ण हो, तो विहार नहीं करे, किन्तु जीव रहित मार्ग हो जाय, तभी विहार करना चाहिए।”

(आचाराग २-३-१)

इस प्रकार अहिंसा की आराधना की दृष्टि से निर्ग्रन्थ वर्षावास एक स्थान पर ही बिताते हैं। वर्षा के चार महीने (अधिक हो तो पाच महीने) व्यतीत करने के लिए स्थान चुनने में भी सावधानी रखनी पड़ती है, जिससे वर्षावास शान्ति पूर्वक समय पालन करते हुए व्यतीत हो। इसके लिए यह ध्यान रखना पड़ता है कि—

जिस स्थान पर स्थंडिल भूमि (बाहर शौच जाने का स्थान) एकान्त में और निर्दोष नहीं हो, जहा स्वाध्याय एव ध्यान करने के लिए स्थान अनुकूल नहीं हो, स्थान पाट पाटले और शय्या सस्तारक की अनुकूलता नहीं हो और निर्दोष आहारादि की प्राप्ति सुलभ नहीं हो तथा जहा बहुत से भिखारी आते जाने हों, जिसमें भीड़भाड़ बनी रहे, तो ऐसे स्थान वर्षावास के लिए आयोग्य माने गये हैं। ऐसे स्थानों पर साधु साध्वी को वर्षावास के लिए नहीं ठहरना चाहिए। किन्तु जहा स्थंडिल भूमि एकान्त और निर्दोष हो, स्वाध्याय एव ध्यान करने का स्थान भी अच्छा हो, जहा स्थान, पाट, पाटले और सस्तारक तथा आहारादि निर्दोष और शुद्ध मिल सकते हों और जहा अन्य भिखारियों का आवागमन अधिक नहीं होता हो तथा भीड़भाड़ कम रहती हो, वहा वर्षावास रहना चाहिए ॥

(आचाराग २-३-१)

* कल्प सूत्र के प्रारम्भ में टीकाकार ने साधुओं के कल्प का वर्णन किया है, वहा दसवें 'पर्युषण कल्प' के विवेचन

साधारण तथा वर्षावास एक ही स्थान पर बिताया जाता है किन्तु विषय परिस्थिति उत्पन्न होनेपर बीच में ही विहार करना पड़ता है। जैसे कि—

१ राजा आदि के उपद्रव से अथवा उपकरणों चोरी जाने के मय से।

२ दुर्मिष के कारण भिक्षा सुलभ नहीं हो।

३ यदि साधु को ग्राम में से भिक्षा दिया जाय।

४ पानी की बाढ़ आने से।

५ जीवन और आरिज का नाश होने जैसा उपद्रव हो।

उपराक्त पाँच कारणों से चातुर्मास में सवत्सरा के पूर्व एक महीना २० दिन में विहार करने की अपवाद भाग से छूट दी गई है।

निम्न पाँच कारणों से पीछे के ७० दिनों में विहार करने की छूट दी गई है।

१ ज्ञान के लिए—किसी विशिष्ट ज्ञानी न संचारा कर लिया हो और उससे वह ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो। इसके बिना उस ज्ञान के विच्छेद ज्ञान का भय हो।

२ दर्शन के लिए—दर्शन की प्रभावना करन वाले श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए (अथवा दर्शन की विशेष धृष्टि के लिए) उसे विशय ज्ञानी के पास जाय।

३ आरिज के लिए—जहाँ रहने से समय व्यर्थ होता हो स्त्री आदि से आरिज मलिन होने की सम्भावना हो तो आरिज की रक्षा के लिए विहार करे।

४ आचार्य उपाध्याय कास कर जाय और गच्छ में कोई अन्य आचार्यादि नहीं हो तो अन्य गन्ध का आश्रय लेने को विहार कर सकता है। अथवा आचार्य उपाध्याय का विश्वास प्राप्त हो तो किसी विशेष काय से विहार कर सकता है।

५ अन्यत्र रहे हुए आचार्यादि की वैशाख्य के लिए जाना आवश्यक हो।

उपराक्त कारणों से वर्षावास के मध्य में भी विहार करने की छूट दी गई है।

(ठाण्ण्य १-२-४१३)

साधु जिस स्थान पर एक मास ठहर चुके (साध्वी दो मास) और वर्षावास रह चुके वहाँ उससे द्विगुण काल तक वापिस नहीं आये। (आचार्यांग २-२-२)

ये साधुओं के चातुर्मास के योग्य स्थान में उत्कृष्ट तेरह विषयों की अनुकूलता होना बताया है जो इस प्रकार हैं।

१ जहाँ कीचड़ अधिक नहीं होता हो। २ जहाँ समृद्धि की उत्पत्ति अधिक नहीं होती हो। ३ जहाँ की स्वर्णिम धूमि मिश्रित हो। ४ उपाधय स्त्री संतर्पित रहित हो। ५ गोरस की प्रचुरता हो। ६ लोक समुदाय अधिक हो। ७ बीच की अनुकूलता हो। ८ धीमती सुलभ हो। ९ गृहस्थ-उपासक वर्ग तत्पन्न हो। १० राजा अधिक परिचारी हो। ११ अत्यन्ताराम्यता का उपद्रव नहीं हो। १२ भिक्षा सुलभ हो। १३ स्वाध्याय ध्यान भली प्रकार हो सके ऐसी अनुकूलता हो।

गृहस्थों का सम्पर्क

निर्ग्रन्थ, अनगार होते हैं। उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया है। अगारीपन अथवा गृहस्थवास को हेय जानकर ही वे अनगार बने हैं। इसलिए उन्हें गृहस्थों से अति सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन ही आरम्भमय, विषय कषाय में ओतप्रोत और समार की ओर लुभाने वाला है। गृहस्थों और साधुओं की चर्चा आपस में मेल नहीं खाती। दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। गृहस्थ, ससार सयोगों से सवधित हैं और साधु ससार के सम्बन्धों से मुक्त हैं—“सजोगा विष्णुमुक्कस्स” (उत्तरा १-१) यदि साधु, गृहस्थों के सम्पर्क में रहेगा, तो उसे ससर्ग दोष लगने की संभावना है। सगति का प्रभाव प्रायः पड़ता है। इसलिए जिनेश्वर भगवन्तो ने साधु साध्वी के लिए गृहस्थ का ससर्ग वर्जित बतलाया है।

यो गृहस्थ से आहारादि समयोपयोगी चीजें ली जाती हैं और उन्हें धर्मोपदेश तथा ज्ञान दान दिया जाता है तथा साधु के समीप रह कर गृहस्थ, पौषधादि धर्म क्रिया भी करता है। यह सम्पर्क, लक्ष्य की एरुना के कारण है। गृहस्थ की धार्मिक प्रवृत्ति का सम्पर्क भी मावधानी पूर्वक और थोड़ा ही हो। जहाँ धार्मिकता के बहाने ससार के प्रपञ्च प्रवेश करते हैं, वहाँ साधु का ससार की ओर झुकाव हो जाता है। साधुओं में सासारिक आकर्षण उत्पन्न होने का मुख्य निमित्त सासारिक लोग ही हैं। उन्हीं के ससर्ग से उनमें ससार की विविध हलचल जानने की रुचि उत्पन्न होती है (उपादान जागृत होता है) फिर वे सासारिक हाल चाल जानने के लिए समाचार पत्रादि देखने लगते हैं। कोई कोई ऐसी पत्रिकाएँ भी देखते हैं कि जिनमें मोह वर्धक—काम वर्धक कहानियाँ होती हैं। इसका परिणाम समय में उतार और पतन रूप में निकलता है। यदि इसका मुख्य निमित्त कारण देखा जाय तो गृहस्थों का ससर्ग ही है। गृहस्थों के ससर्ग के कारण ही कई साधु साध्वी, सासारिक सावद्य कार्यों के प्रचारक बने हैं। अतएव गृहस्थों का ससर्ग त्यागना चाहिए, जिससे साधु साध्वी का मयम सुरक्षित रहे। स्वाध्याय, ध्यानादि विशेष रूप से हो सके। जिनागमों में परमतारक जिनेश्वर भगवन्तो ने कहा कि—

“गृहस्थ आरम्भ जीवो होते हैं। इसलिए गृहस्थों से स्नेह नहीं करना चाहिए”।

(आचाराग १-३-२)

जिस प्रकार गृहस्थों का ससर्ग वर्जित है, उसी प्रकार गृहस्थों की सेवा करना, उन्हें आहारादि देना, उनके साथ स्थंडिल आदि जाना, या विहार करना भी वर्जित है। यही बात अन्यतीर्थी साधु साध्वी के ससर्ग त्याग के विषय में समझनी चाहिए (आचाराग १-८-१ तथा २-१-१) ससारियों की सगति समार की ओर खींचती है, तो अन्य तीर्थियों की सगति, धर्म से भ्रष्ट करके अन्यतीर्थ की ओर ले जाती है। गृहस्थों की सेवा करना, या कराना अनाचार है (दशवै ३) यही बात अन्यतीर्थी के विषय में भी जानना चाहिए, बल्कि उनसे भी अधिक सम्यक्त्व का “कुदसण वज्जणा” नामक चौथा

साधारण तया वर्षावास एक ही स्थान पर बिताया जाता है किन्तु विषय परिस्थिति उत्पन्न होनेपर बीच में ही बिहार करना पड़ता है। जैसे कि—

१ राजा आदि के उपद्रव से अथवा उपकरणादि चोरी आदि का भय से।

२ दुर्मिष्ट के कारण भिक्षा सुखम नहीं हो।

३ यदि साधु को ग्राम में से निकाल दिया जाय।

४ पानी की बाढ़ आजाने से।

५ जीवन और चारित्र्य का नाश होने जैसा उपद्रव हो।

उपराक्त पाँच कारणों से चातुर्मास में सबन्धों के पूर्व एक महीना २० दिन में बिहार करने की अपवाद मार्ग से छूट दी गई है।

निम्न पाँच कारणों से पीछे के ७० दिनों में बिहार करने की छूट दी गई है।

१ ज्ञान के लिए—किसी विशिष्ट ज्ञानी ने सधारा कर लिया हो और उससे वह ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो। इसके बिना उस ज्ञान के बिच्छेव ज्ञान का भय हो।

२ व्रत के लिए—व्रत की प्रभावना करन वाले भूत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए (अथवा व्रत की विधि शुद्धि के लिए) वैसे विशेष ज्ञानी के पास आने।

३ चारित्र्य के लिए—जहाँ रहने से सभ्य दुषित होता हो स्त्री आदि से चारित्र्य मलिन होने की सम्भावना हो ता चारित्र्य की रक्षा के लिए बिहार करे।

४ आचार्य उपाध्याय काल कर आय और गच्छ में कोई अन्य आचार्यादि नहीं हो तो अन्य गण का आश्रय लेने का बिहार कर सकता है। अथवा आचार्य उपाध्याय का विद्वान् पात्र हो तो किसी विद्वान् काय से बिहार कर सकता है।

५ अन्यत्र रहे हुए आचार्यादि को ब्यावृत्त्य के लिए जाना आवश्यक हो।

उपराक्त कारणों से वर्षावास के मध्य में भी बिहार करने की छूट दी गई है।

(आचार्य ५-२-४१३)

साध जिस स्थान पर एक मास ठहर चुके (साध्वी दो मास) और वर्षावास रह चुके वहाँ उससे द्विगुण काल तक वापिस नहीं आये। (आचार्य २-२-२)

में साधुओं के चातुर्मास के योग्य स्थान में उत्कृष्ट लेख विषयों की अनुकूलता होना बताया है।

१ जहाँ कीचड़ अधिक नहीं होता हो। २ जहाँ समृद्धि की उत्पत्ति अधिक नहीं होती हो। ३ जहाँ की स्वच्छ भूमि विरल हो। ४ उपाध्याय स्त्री संतर्पण रहित हो। ५ घोरत की प्रचुरता हो। ६ लोक समुदाय अधिक हो। ७ वृद्ध की अनुकूलता हो। ८ शीघ्र ही मृत हो। ९ गृहस्थ-उपासक वर्ग सम्पन्न हो। १० राजा अधिक परिजानी हो। ११ अन्य यथावत्तन्त्रियों का उपद्रव नहीं हो। १२ भिक्षा सुखम हो। १३ उपाध्याय ध्यान जली प्रकार हो लगे ऐसी अनुकूलता हो।

गृहस्थों का सम्पर्क

निर्ग्रन्थ, अनगार होते हैं। उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया है। अगारीपन अथवा गृहस्थवास को हेय जानकर ही वे अनगार बने हैं। इसलिए उन्हें गृहस्थों से अति सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन ही आरम्भमय, विषय कषाय से ओतप्रोत और ससार की ओर लुभाने वाला है। गृहस्थों और साधुओं की चर्या आपस में मेल नहीं खाती। दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। गृहस्थ, ससार सयोगों से सवधित हैं और साधु ससार के सम्बन्धों से मुक्त हैं—“सजोगा विष्णुमुक्कस्स” (उत्तरा १-१) यदि साधु, गृहस्थों के सम्पर्क में रहेगा, तो उसे ससर्ग दोष लगने की सभावना है। सगति का प्रभाव प्रायः पड़ता है। इसलिए जिनेश्वर भगवन्तो ने साधु साध्वी के लिए गृहस्थ का ससर्ग वर्जित बतलाया है।

यो गृहस्थ से आहारादि सयमोपयोगी चीजें ली जाती हैं और उन्हें धर्मोपदेश तथा ज्ञान दान दिया जाता है तथा साधु के समीप रह कर गृहस्थ, पौषधादि धर्म क्रिया भी करता है। यह सम्पर्क, लक्ष्य की एरुना के कारण है। गृहस्थ की धार्मिक प्रवृत्ति का सम्पर्क भी सावधानी पूर्वक और थोड़ा ही हो। जहाँ धार्मिकता के बहाने ससार के प्रपञ्च प्रवेश करते हैं, वहाँ साधु का ससार की ओर झुकाव हो जाता है। साधुओं में सासारिक आकर्षण उत्पन्न होने का मुख्य निमित्त सासारिक लोग ही हैं। उन्हीं के ससर्ग से उनमें ससार की विविध हलचले जानने की रुचि उत्पन्न होती है (उपादान जागृत होता है) फिर वे सासारिक हाल चाल जानने के लिए समाचार पत्रादि देखने लगते हैं। कोई कोई ऐसी पत्रिकाएँ भी देखते हैं कि जिनमें मोह वर्धक—काम वर्धक कहानियाँ होती हैं। इसका परिणाम सयम में उतार और पतन रूप में निकलता है। यदि इसका मुख्य निमित्त कारण देखा जाय तो गृहस्थों का ससर्ग ही है। गृहस्थों के ससर्ग के कारण ही कई साधु साध्वी, सासारिक सावद्य कार्यों के प्रचारक बने हैं। अतएव गृहस्थों का ससर्ग त्यागना चाहिए, जिससे साधु साध्वी का सयम सुरक्षित रहे। स्वाध्याय, ध्यानादि विशेष रूप से हो सके। जिनागमों में परमतारक जिनेश्वर भगवन्तो ने कहा कि—

“गृहस्थ आरम्भ जीवो होते हैं। इसलिए गृहस्थों से स्नेह नहीं करना चाहिए”।

(आचाराग १-३-२)

जिस प्रकार गृहस्थों का ससर्ग वर्जित है, उसी प्रकार गृहस्थों की सेवा करना, उन्हें आहारादि देना, उनके साथ स्थंडिल आदि जाना, या विहार करना भी वर्जित है। यही बात अन्यतीर्थी साधु साध्वी के ससर्ग त्याग के विषय में समझनी चाहिए (आचाराग १-८-१ तथा २-१-१) ससारियों की सगति ससार की ओर खींचती है, तो अन्य तीर्थियों की सगति, धर्म से भ्रष्ट करके अन्यतीर्थ की ओर ले जाती है। गृहस्थों की सेवा करना, या कराना अनाचार है (दशवै ३) यही बात अन्यतीर्थी के विषय में भी जाननी चाहिए, बल्कि उनसे भी अधिक सम्यक्त्व का “कुदसण वज्जणा” नामक चौथा

प्राधार भग रूप अनाचार है (उत्तगृह्ययन २८) । निषीध सूत्र उ० २ तथा १२ में गृहस्थों और अन्यतीर्थियों से समर्थ और आहारादि तथा वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त बतलाया है । इसीलिए निर्ग्रन्थ मुनिवर गृहस्थों व अन्य तीर्थियों का समर्थ तथा वस्तु के लेम देन आदि प्रपञ्चों से वञ्चित रहते हैं ।

साधु अन्य तीर्थी और गृहस्थ के पाँव दवावे मासिष्ठ करवाये प्रमाजन करे तैलादि लगावे शरीर का मर्दन आदि करे, फोड़ा या मस्सा आदि का छ्दन कर मवाद निकाले धोवे और दवा लगावे तो प्रायश्चित्त का भागी होता है (निषीध उ ११)

साधु गृहस्थ से अपने पाँव दवावाये मासिष्ठ करवावे तैलादि का विलेपन करवावे फोड़ा आदि का छ्दन (आपरेक्षन) करवावे उसका मवाद निकलवावे घुलवावे और दवाई आदि लगावे तो प्रायश्चित्त का भागी होता है (निषीध उ १५)

गृहस्थ के वस्त्रों में भोजन करे तो प्रायश्चित्त (निषीध उ १२)

गृहस्थ की धोपधी करे तो प्रायश्चित्त (निषीध उ १२)

गृहस्थ भ्रषबा अन्यतीर्थी से अपने उपकरण उठवावे तो प्रायश्चित्त आता है । (निषीध उ १२)

गृहस्थ भ्रषबा अन्य तीर्थी का शिष्य आदि कला काव्य कला ज्योतिष तथा स्रस आदि बतावे—सिखावे तो प्रायश्चित्त । (यो अनेक क्रियाओं का निर्देश किया गया है) (निषीध उ १३)

गृहस्थ को आहार पानी आदि देवे तो प्रायश्चित्त (निषीध उ १५)

अपनी बह्वर गृहस्थ से सिखावे तो प्रायश्चित्त (निषीध उ ५)

तात्पर्य यह है कि साधु गृहस्थ से निर्णय आहारादि सयमापकारी वस्तु अपने नियमों के अनुसार ले सकते हैं और उन्हें समीक्षित तथा विरति प्रदान कर सकते हैं । इसका सिद्धांत न ता के स्वयं गृहस्थों से अपना काम करा सकते हैं और न कब उनका कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनका जीवन निर्वाण साधना के लिए है जो ज्ञान व्यास स्वाध्याय तथा मन्त्राचार के पालन रूप होता है ।

आ लोग कहते हैं कि साधु गृहस्थों से आहारादि लेते हैं उसके बदले में उपदेश देकर प्रत्युत्कार करते हैं—बन्ना चुकाते हैं व गलत कहते हैं । साधु बिना किसी बदले की भावना के अपने समय साधना में उपयोगी वस्तु लेते हैं और शायद उन्हें प्रतिशोध कर अपन व्रत की धाराधना करते हैं । लेने वाले और देने वाले दोनों का अपना धाराधना का आत्मिक साम होता ही है । (वसव प्र ५ उ १ गा १००)

सहसारी प्राणियों की सेवा करना गृहस्थों का बाध्य है—साधुओं का नहीं । कराड़ों गृहस्थ और राज्य सत्ता मन्त्रियों की सेवा के लिए है । साधु तो गृहस्थों का मंत्रध धावकर निरस चुक हैं । वे दाक्षिण होने के दिन न स्वाध्याय ही गए हैं । इसलिए उन्हें भी गृहस्थों से निविद्य तथा नहीं लेनी चाहिए । दाक्षिण होके न दिन से उनका मन्त्र माधुओं से चुक चुका है । इसलिए आश्चर्यकता होने पर साधुमा न हा सेवा से और दे सकते हैं ।

असमाधि स्थान

जिस क्रिया से आत्मा की शान्ति भग होकर अशान्ति बढे, मोक्ष मार्ग से विपरीतता हो और कर्म बन्धन बढकर ससार परम्परा में वृद्धि हो, वह असमाधि जन्य क्रिया है। यो तो साधुता में दोष लगाने वाली जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सभी असमाधि की कारण होती हैं, किन्तु आगमों में असमाधि के २० स्थानों का वर्णन किया गया है। इन बीस स्थानों में असमाधि के सभी कारणों का समावेश हो जाता है। असमाधि स्थानों का वर्णन समवायाग २० और दशाश्रुतस्कन्ध १ से यहाँ लिखा जा रहा है।

१ द्रुतद्रुतचारी—ईर्यासमिति की उपेक्षा करके जल्दी से चलना। इस प्रकार अन्धाधुन्द चलने से जीवों की यतना नहीं होती और ठोकर आदि भी लग जाती है। जिस प्रकार जल्दी चलना असमाधि जनक है, उसी प्रकार जल्दी जल्दी बोलना, खाना आदि भी कष्ट दायक है।

२ अप्रमार्जितचारी—दिन में जहाँ अधिक जीव हो वहाँ और रात्रि के अन्धकार में, बिना पूजे चलना, बैठना सोना और करवट बदलना।

३ दुष्प्रमार्जितचारी—बेगार टालने की तरह उपेक्षा पूर्वक, बिना उपयोग के प्रमार्जन करना।

४ अतिरिक्त शय्यासनिक—स्थान और पाट पाटला, आसन, बिछौना आदि प्रमाण से अधिक रखना।

५ रात्रिकपरिभाषी—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में अपने से अधिक है, और गुरु अथवा उच्च पद पर है, उनसे धीठता पूर्वक विवाद करना।

६ स्थविरोपघातक—स्थविर मुनियों का अनिष्ट चाहने वाला—श्रमण द्रोही।

७ भूतोपघातक—एकेन्द्रियादि जीवों का घातक। आधाकर्मी आहार करने वाला।

८ संज्वलन—स्वाध्यायादि को छोड़कर सदा क्रोध में ही जलना। जिस प्रकार चूने की भट्टी भीतर ही भीतर जलती रहती है, उसी प्रकार मन ही मन कूढ़ना।

९ क्रोधी—अत्यंत क्रोधी। वैरभाव को शान्त नहीं कर, दूसरों से झगड़ना।

१० पृष्ठमासिक—पीठ पीछे निन्दा करने वाला। किसी की अनुपस्थिति में निन्दा करने वाले को 'पीठ का मास खाने वाला' बताया है। निन्दा से वैसे ही कर्म बँधते हैं और कलह होकर अशान्ति फैलती है।

११ बारबार निश्चयकारिणी भाषा बोलना—जिस विषय में शका है—पक्का निश्चय नहीं है, उस विषय में निश्चयकारी भाषा बोलना, तथा दूसरे के गुणों का अपहरण करने वाले शब्द (हँसी आदि के मिस) बोलना कि 'तू चोर है, दास है,' आदि। यह मृषावाद होकर असमाधि का कारण है।

आचार भग रूप घनाचार है (उत्तराध्ययन २८) । निशीथ भूष उ० २ तथा १५ में गृहस्थों और भ्रमतीर्थियों से ससर्ग और आहारादि तथा वस्त्रादि देने ता प्रायश्चित्त बतलाया है । इसीलिए निर्धन मुनिवर गृहस्थों व भ्रम तीर्थियों का ससर्ग तथा वस्तु कंठन दान आदि प्रयत्नों से वंचित रहते हैं ।

‘साधु भ्रम तीर्थी और गृहस्थ के पाँच दबावे मासिष्ठ करे प्रमाजम करे तेसादि सगावे घरीर का मदन आदि करे फोडा या मस्ता आदि का छदन कर मवाद निकासे घोवे और दवा लगावे तो प्रायश्चित्त का भागी होता है’ (निशीथ उ ११)

साधु गृहस्थ से अपने पाँच दबावे मासिष्ठ करवावे तेसादि का विलेपन करवावे फोडा आदि का छदन (आपरेमन) करवावे उसका मवाद निकलवावे भूलवावे और दवाई आदि लगावे तो प्रायश्चित्त का भागी होता है (निशीथ उ १५)

गृहस्थ के वरतनों में भोजन करे ता प्रायश्चित्त (निशीथ उ १२)

गृहस्थ की औपवी करे तो प्रायश्चित्त (निशीथ उ १२)

गृहस्थ भ्रमबा अन्यतीर्थी से अपने उपकरण उठवावे ता प्रायश्चित्त घाता है । (निशीथ उ १२)

गृहस्थ भ्रमबा भ्रम तीर्थी का धिल्ल आदि कला कास्य कला ज्यातिष्ठ तथा खेल आदि बतावे-

सिलावे तो प्रायश्चित्त । (या घनक क्रियाओं का निर्बंध किया गया है) (निशाथ उ १३)

गृहस्थ का आहार पानी आदि देवे ता प्रायश्चित्त (निशीथ उ १५)

अपनी चदर गृहस्थ से सिलावे ता प्रायश्चित्त (निशीथ उ ५)

सात्वय यह है कि साधु गृहस्थ से निर्धन आहारादि समयापकारी वस्तु अपने नियमों के अनुसार ले सकत हैं और उन्हें समोद्देश तथा विरति प्रदान कर सकत हैं । इसके सिवाय न ता वे स्वयं गृहस्थों से अपना काय करा सकत है और न अन्य उनका कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनका जीवन निर्वाण साधना व निष्ठ है जो ज्ञान ध्यान स्वाध्याय तथा समाचारी के पालन रूप होता है ।

जो माग कहते हैं कि साधु गृहस्थों से आहारादि लेते हैं उनका बहाना में उपदेश देकर प्रत्युपकार करने हैं-बहाना चुकते हैं व गसत कहते हैं । साधु बिना किसी बदले की भावना क अपने समय साधना में उपयोगी वस्तु लेते हैं और प्रायश्चित्त उन्हें प्रतिशाम कर अपम दत्त का धाराधना करत हैं । लेने वाले और देने वाले दोनों का समान धाराधना का आग्निमक साम होता है । (दशवे प २ उ १ पा १ ०)

गमारी प्राणिमों की सेवा करना गृहस्थों का काय है-साधुया का नहीं । कराड़ों गृहस्थ और राग्य मता समाधिओं की सेवा के लिए है । साधु ता गृहस्थों का संघष छाड़कर निकल चुके हैं । व दाक्षिण दान व दान म स्वाध्याय हा गए हैं । दक्षिण उन्हें भी गृहस्थों से निषिद्ध मन्त्र नहीं लेनी चाहिए । दाक्षिण दान के दिन से उनका मन्त्र मापलों से जड़ चुका है । इसलिए दाक्षिण्यकता होने पर साधुता से हा सेवा से और दूरे सकते हैं ।

आत्म समाधि के स्थान

वाणिज्यग्राम नगर के दूतिपलास चैत्य में त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर प्रभु ने निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा—

“आर्यों ! जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी, ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदानभण्डमात्र निक्षेपण समिति, मनसमिति, वचनसमिति, और कायसमिति का पालन करने वाले हैं, जो मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति से गुप्त, गुप्तेन्द्रिय और गुप्त ब्रह्मचारी हैं, तथा—

आत्मार्थी, आत्महितैषी, आत्म-योगी, आत्मपराक्रमी, पाक्षिक पोषध* करने वाले, स्वाध्याय तप आदि से सामाधि प्राप्त करने वाले और धर्म ध्यान करने वाले हैं, उन्हें पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसी अपूर्व आत्मसमाधि उत्पन्न होती है । उस आत्मसमाधि के दस भेद हैं । यथा—

१ धर्म चिन्तन करने से, पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई ऐसी धर्म भावना उत्पन्न होती है और उससे वह क्षान्ति आदि धर्म तथा जीवादि तत्त्वों को जान लेता है । इससे चित्त में समाधि होती है ।

२ धर्म चिन्तन करते हुए यदि अपूर्व शुभ और यथार्थ फलदायक स्वप्न दर्शन* हो जाय तो चित्त समाधि होती है ।

३ धर्म चिन्तन करते हुए अभूतपूर्व जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और इससे अपने पूर्व भवों को देखकर चित्त में समाधि प्राप्त करता है ।

४ यदि अपूर्व देव दर्शन हो जाय और उसकी देवलोक सम्बन्धी ऋद्धि, प्रभाव और दिव्य सुखों के कारणभूत धर्म का विचार करे तो चित्त में समाधि होती है ।

५ धर्म चिन्तन से क्षयोपशम भाव की वृद्धि होकर अपूर्व अवविज्ञान की प्राप्ति हो जाय तो उससे प्रत्यक्ष रूप से लोक का स्वरूप जानने से आत्म शान्ति उत्पन्न होती है ।

६ अवधिदर्शन उत्पन्न होने पर लोक का स्वरूप प्रत्यक्ष देखने से चित्त की समाधि होती है ।

७ आत्मलीनता बढ़ते हुए अपूर्व ऐसे मन पर्यवज्ञान की प्राप्ति हो जाय तो उसमें मनुष्य क्षेत्र—ढाई द्वीप समुद्र के सज़ी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगत भावों को जानने पर निर्ग्रन्थों को आत्म शान्ति प्राप्त होती है ।

८ धर्म ध्यान में बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाय और क्षणिक श्रेणी प्रारम्भ करले, तो

छ पूर्णिमा और अमावस्या को चौविहार उपवास करके विशेष रूप से धर्म की आराधना करके आत्मा का पोषण करना—निर्ग्रन्थों के लिए भी आवश्यक है । पाक्षिक के अर्थ में उपलक्षण से अष्टमी चतुर्दशी आदि भी लेते हैं ।

* जिस प्रकार भ० महावीर स्वामी को छद्मस्यता की अन्तिम रात्रि में दस स्वप्न आये थे ।

१२ कसह उत्पन्न करना—अपनी ओर स नये नये कसह उत्पन्न करना । पहले जो कसह नहीं था उसे अपनी ओर से लब्ध करने वाला । अथवा अधिकरण उत्पन्न करना ।

१३ शान्त हुए कसह को उभाड़ना—पहले के क्लेश का पारस्परिक क्षमापना के द्वारा शान्त कर दिया गया है किन्तु उस फिर से उभाड़ना ।

१४ अकाल में स्वाध्याय करना—सूत्र में बताया है (देखा पृ० ११३) अतध्याय काल में स्वाध्याय करना तथा वयावृत्य का प्रबन्ध उपस्थित हान पर जो वयावृत्य नहीं करके स्वाध्याय करना । x

१५ रज्जुबिम्ब हाथ पाँव—सञ्चित रज से लिप्त हाथ पाँव आदि को बिना पूँज आसन या शय्या पर बैठना अथवा सञ्चित रज से या पानी आदि से लिप्त हाथ आदि युक्त गृहस्थ स आहारादि लेना ।

१६ जोर जोर से बोलना—प्रहर रात गय बाद जोर जोर से स्वाध्याय करना तथा भासाजी बाबाजी आदि गृहस्थ योग्य भाषा बोलना ।

१७ मेव करना—गच्छ गण अथवा सभ में मेव उत्पन्न करना फूँ झालना और उनमें मानसिक दुःख उत्पन्न करना ।

१८ क्लेश करना—कसह उत्पन्न हुआ ऐसी भाषा बोलना । अथवा ऐसे कार्य करना कि जिससे कसह बढ़े ।

१९ दिनभर खाना—सूर्योदय से सूर्यास्त तक बार बार खाते ही रहना—दिन भर यह चलाते ही रहना व सञ्चित काल में स्वाध्यायादि नहीं करना ।

२० अनैपथ्यीय लेना—एकत्रा समिति का पालन नहीं करके वाय युक्त आहारादि लेना । इष्ट्य समाधि और भाव समाधि के इच्छुक मुनिवर उपराक्त असमाधि स्थानों से बचते ही रहते हैं । जो अमण अपनी पाँच समिति का यथावस्थ पालन करते हैं वे असमाधि के कारण नहीं बनते हैं ।

x यदि किसी बुद्ध रोगी या रत्नाधिक की वयावृत्य का समय उपस्थित हो तो उस समय स्वाध्याय काल होते हुए भी वयावृत्य नहीं करके स्वाध्याय करे, तो यह असमाधि का कारण होता है । इसलिए इस अर्थ का समावेश किया जाय तो भी उचित होगा ।

आत्म समाधि के स्थान

वाणिज्यग्राम नगर के दूतिपलास चैत्य में त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर प्रभु ने निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा—

“आर्यों ! जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी, ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदानभण्डमात्र निक्षेपण समिति, मनसमिति, वचनसमिति, और कायसमिति का पालन करने वाले हैं, जो मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति से गुप्त, गुप्तेन्द्रिय और गुप्त ब्रह्मचारी हैं, तथा—

आत्मारथी, आत्महितैषी, आत्म-योगी, आत्मपराक्रमी, पाक्षिक पौषध* करने वाले, स्वाध्याय तप आदि से सामाधि प्राप्त करने वाले और धर्म ध्यान करने वाले हैं, उन्हें पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसी अपूर्व आत्मसमाधि उत्पन्न होती है । उस आत्मसमाधि के दस भेद हैं । यथा—

१ धर्म चिन्तन करने से, पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई ऐसी धर्म भावना उत्पन्न होती है और उससे वह क्षान्ति आदि धर्म तथा जीवादि तत्त्वों को जान लेता है । इससे चित्त में समाधि होती है ।

२ धर्म चिन्तन करते हुए यदि अपूर्व शुभ और यथार्थ फलदायक स्वप्न दर्शन † हो जाय तो चित्त समाधि होती है ।

३ धर्म चिन्तन करते हुए अभूतपूर्व जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और इससे अपने पूर्व भवों को देखकर चित्त में समाधि प्राप्त करता है ।

४ यदि अपूर्व देव दर्शन हो जाय और उसकी देवलोक सम्बन्धी ऋद्धि, प्रभाव और दिव्य मुखों के कारणभूत धर्म का विचार करे तो चित्त में समाधि होती है ।

५ धर्म चिन्तन से क्षयोपशम भाव की वृद्धि होकर अपूर्व अवधिज्ञान की प्राप्ति हो जाय तो उससे प्रत्यक्ष रूप से लोक का स्वरूप जानने से आत्म शान्ति उत्पन्न होती है ।

६ अवधिदर्शन उत्पन्न होने पर लोक का स्वरूप प्रत्यक्ष देखने से चित्त की समाधि होती है ।

७ आत्मलीनता बढ़ते हुए अपूर्व ऐसे मन पर्यवज्ञान की प्राप्ति हो जाय तो उससे मनुष्य क्षेत्र—ढाई द्वीप समुद्र के सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगत भावों को जानने पर निर्ग्रन्थों को आत्म शान्ति प्राप्त होती है ।

८ धर्म ध्यान में बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाय और क्षपक श्रेणी प्रारम्भ करले, तो

* पूर्णिमा और अमावस्या को चौविहार उपवास करके विशेष रूप से धर्म की आराधना करके आत्मा का पोषण करना—निर्ग्रन्थों के लिए भी आवश्यक है । पाक्षिक के अर्थ में उपलक्षण से अष्टमी चतुर्दशी आदि भी लेते हैं ।

† जिस प्रकार भ० महावीर स्वामी को छद्मस्यता की अन्तिम रात्रि में वस स्वप्न आये थे ।

पातकियों को नष्ट करके अपूर्व एव अद्वितीय ऐसे केवलज्ञान को प्राप्त कर लोकालोक के स्वरूप को जान लेते हैं। यह ध्यानान्तर दशा अपूर्व शान्ति युक्त है।

१ अपूर्व केवलदर्शन से लोकालोक देखने से।

१० केवलज्ञान और केवलदर्शन सहित आयुष्य पूर्ण होने पर निर्वाण हा जाता है और समस्त दुःखों का सदा के लिए अंत हो जाता है। इससे अपूर्व पुण तथा शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है।

जो निर्द्वेष अनगार शरीर की परवाह नहीं करके और पौद्गलिक दृष्टि को छोड़कर स्वाध्या-यादि ब्रह्मध्यान में लगे रहते हैं। विविध प्रकार के तप करते हुए आत्मा को उज्ज्वल बनाते रहते हैं उनकी आत्म शान्ति बढ़ती जाती है और ब्रह्मज्ञान परिणाम से वे उन्नत होते होते कभी अपूर्व एव शाश्वत शान्ति-मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मुक्तिपुरी के महापण्डित अनगार भगवत्तों के चरणों में हमारी पुण भक्ति समर्पित हो। (ब्रह्मसूत्रस्कन्ध ५)

उपरोक्त चित्त-समाधिके दस प्रकारों के अतिरिक्त नीचे किसी बार प्रकार की समाधि भी जिनेश्वर भगवत्तों ने बतसाई है।

१ विनय समाधि- विनय धर्म का मूल आधार है। विनय की भूमिका पर ही सभी धर्म फलते फूलते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रगति भी विनयी आत्मा ही कर सकती है। अतएव समाधि के इच्छुक को सबसे पहले विनय धर्म के द्वारा समाधि प्राप्त करनी चाहिए। इसके बार भव हैं।

१ मुख को अपना परम उपकारी जान कर उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना।

२ मुख की आज्ञा और उनके अभिप्राय को समझना।

३ मुख की आज्ञा का पालन करना और श्रुतज्ञान की आराधना करना।

४ अभिमान तथा आत्म प्रशंसा नहीं करना।

२ श्रुतसमाधि-अज्ञान अज्ञाति का कारण है और ज्ञान अपूर्व शान्ति प्रदान करता है। जिसमें ज्ञान बल है उसक लिए आत्मशान्ति का प्रबल अवलंबन उपस्थित है। इसके बार भव इस प्रकार हैं।

१ श्रुत पढ़ने से मुझे आगम ज्ञान का लाभ होगा-ऐसा समझ कर पढ़े।

२ चित्त को एकाग्रता के लिए अध्ययन करे।

३ अपनी आत्मा का स्थिर करने के लिए श्रुत ज्ञान का अध्ययन करे।

४ स्वयं स्थिर रह कर धर्म जीवों को भी धर्म में स्थिर करने के लिए पढ़े।

३ तप समाधि-तपस्या के द्वारा हुने वाली आत्म शान्ति। तपस्या से अन्तर का मैल जसता है। विषय विकार नष्ट होते हैं। इससे एक प्रकार की आत्म शान्ति प्राप्त होती है। इसके भी निम्न-लिखित बार प्रकार हैं।

- १ इस लोक के मुख-लब्धि आदि की प्राप्ति के लिए तप नहीं करे ।
- २ दैविक मुख की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करे ।
- ३ कीर्ति, वर्ण, शब्द और प्रशंसा के लिए तपस्या नहीं करे, क्योंकि उपरोक्त तीन प्रकार की इच्छा में की हुई तपस्या वास्तविक समाधि प्रदान नहीं करती ।
- ४ आत्मा की उज्ज्वलता के लिए-केवल निर्जरा के लिए ही तपस्या करे ।

४ आचार समाधि-शुद्धाचार भी आत्म शांति का सच्चा उपाय है । जो सदाचारी है, उनके लिए अशान्ति का कारण नहीं रहता । यदि पूर्व के दुर्गुणों के फल स्वरूप वर्तमान में अशान्ति का उदय हो, तो भी आचार समाधि वाली शान्ति और समाधिस्थ आत्मा को वह विचलित नहीं कर सकती । इस आचार समाधि के भी नीचे लिखे चार भेद हैं ।

- १ इस लोक के स्वार्थ के लिए सदाचार का पालन नहीं करे ।
- २ पर लोक की लालसा रखकर आचार का पालन करने से आत्म शांति नहीं मिलती ।
- ३ कीर्ति, वर्ण, शब्द और प्रशंसा की कामना से सदाचार पालन करने से भी वास्तविक शांति नहीं मिलती ।
- ४ आर्हन्त-जिन प्रवचन में बनाये हुए कारणों के अतिरिक्त किसी दूसरे कारणों से आचार का पालन करने पर भी आत्म समाधि नहीं मिलती । इसलिए बाधक कारणों को त्याग कर, समाधि साधक नियमों के अनुसार ही आचार का पालन करना चाहिए । (दशवै ६-४)

यह चार प्रकार की समाधि, सभी प्रकार की अशान्ति को दूर करके परम समाधि भाव-शाश्वत शान्ति को प्राप्त कराने वाली है । इसलिए प्रत्येक साधक को उपरोक्त चारों प्रकार की समाधि प्राप्त करने में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । चित्त समाधि के दस कारणों का मूल भी उपरोक्त चार समाधि में रहा हुआ है । समाधिवत आत्मा ही शाश्वत- अखंड सुख को प्राप्त कर सकती है ।

जो महान् आत्माएँ, आत्म समाधि रखकर उपरोक्त नियमों का पालन करती हैं, उनके चरणों में हमारा बारबार प्रणाम हो ।

पूजनीय अनगार

सबगुणों के कारण ही साधु बन्धनीय पूजनीय होता है। केवल वेश धयवा पत्र ही पूजनीय नहीं होता। जिस साधु में साधुता के गुण नहीं हैं वह जैन साधु कहाते हुए भी पूजनीय नहीं होता। भागम-कार महर्षियों ने साधु की पूज्यता के मुख्य गुणों का निर्देश किया है। वे गुण ये हैं।

१ जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि की उपासना साधुवानी पूर्वक करता है उसी प्रकार जो शिष्य आचार्य महाराज का सेवा में सावधान रहता है और उनकी वृष्टि तथा चेष्टा आदि से ही उनका अभिप्राय जानकर उनकी इच्छा को पूर्ण करता है वही पूजनीय होता है।

२ जो शिष्य ज्ञानाचारादि आधार प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा भक्ति करता है उसकी आत्मा का पालन करता है और उनकी इच्छानुसार कार्य करता है तथा गुरु महाराज की किञ्चित् भी आज्ञातना नहीं करता वही पूज्य है।

३ जो साधु ज्ञान वर्धन और आरिज में बड़े साधुओं का विनय एवं भक्ति करता है जो उनमें छोटे किंतु आरिज पर्याय में बड़े हैं उनका भी विनय तथा सेवा करता है और गुरुजनों के सामन नम्र होकर हितमित्र-सत्य वचन बोलता है। गुरु की सेवा में रहता हुआ उनकी आज्ञा का पालन करता है वह पूज्य होता है।

४ जो साधु समय निर्वह के लिए भोजनकुस से (अपरिचित घरों से) निर्दोष आहार लेता है और नहीं मिलने पर खेद नहीं करता तथा इच्छानुसार मिला जाने पर अभिमान तथा प्रशंसा नहीं करता वही पूज्य होता है।

५ जिस साधु का संचारा सम्या आसन और आहार पानी अधिक मिला सकता है किन्तु वह धन्य केकर ही सदाय रहता है और अपनी आत्मा को समाधिभाव में रखता है वही पूजने योग्य होता है।

६ गृहस्थ लोग जन प्राप्ति के लिए लोहे के लीसे बाणों का प्रहार भी सहन कर लेते हैं किन्तु कानों में पड़ने वाले वचन रूपी बाणों का सहन करना बहुत कठिन होता है। जो साधु, बिना किसी आज्ञा के वचन रूपी बाणों को शान्ति पूर्वक सहन करता है वह बन्धनीय पूजनीय होता है।

७ सोहे के बाण तो शरीर में जोड़ी वेर पीड़ा उत्पन्न करते हैं और वह पीड़ा दूर भी हो जाती है किन्तु वचन रूपी बाण सग जाने पर निकासना बड़ा कठिन होता है। ऐसे वचन रूपी बाण इसभक्त और परमभक्त में बर की परम्परा को बढ़ाने वाले होते हैं और शरकादि शक्ति में अव्ययक कुल देने वाले होते हैं।

८ वचन रूपी वाणों का समूह कान में पड़ते ही हृदय को दुःखित करके भावना को विगाड़ देता है, किन्तु सयम में सावधान साधु, यह समझता है कि 'क्षमा करना मेरा धर्म है'—इस प्रकार समभाव पूर्वक जो कटु वचनों को सहन करता है, वह साधु वीर सिरोमणि एव जितेन्द्रिय है। ऐसा साधु विष्व पूज्य होता है।

९ जो साधु, किसी के सामने अथवा पीछे निन्दा नहीं करता और दुःखदायक, अप्रियकारी तथा निश्चिन्तकारी भाषा नहीं बोलता, वही पूज्य है।

१० जो साधु, जिह्वालोलुप नहीं है, जो लोभी नहीं है, जो मन्त्र तन्त्रादि का प्रयोग नहीं करता, जो निष्कपट है, किसी की चुगली नहीं करता है, जो भिक्षा नहीं मिलने पर भी दीनता नहीं दिखाता, जो प्रशंसा का इच्छुक भी नहीं है, न खुद अपनी प्रशंसा करता है, जो नाटक खेल आदि देखने का इच्छुक नहीं है, वह पूज्य होता है।

११ गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो विनयादि उत्तम गुणों को धारण करता है, वह साधु है और अविनयादि अशुभ गुणों का पात्र असाधु होता है। इसलिए हे शिष्य ! तुम साधु के योग्य गुणों को धारण करो और दुर्गुणों को त्याग दो। इस प्रकार जो अपनी आत्मा को ममज्ञकर राग द्वेष नहीं करता, किन्तु समभाव रखता है वह पूज्य है।

१२ जो साधु, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, गृहस्थ और साधु, इनमें से किसी की भी निन्दा या बुराई नहीं करता और अभिमान तथा क्रोध को त्याग देता है, वही पूज्य होता है।

१३ जो साधु, विनय और भक्ति के द्वारा गुरु का समान करता है, तो वह गुरु देव से सम्यग्-ज्ञान पाकर स्वयं योग्य एवं समाननीय—आचार्यादि बन जाता है। जिस प्रकार माता पिता अपनी कन्या को योग्य पति को देकर, श्रेष्ठ कुल गृहिणि पद पर स्थापित करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को आचार्य पद प्रदान कर समानित करते हैं। ऐसे समाननीय उपकारी गुरु की जो जितेन्द्रिय, सत्यपरायण और तपस्वी शिष्य, सेवा करता है, वह पूज्य होता है।

१४ उन उपकारी गुरु के सुभाषित उपदेश सुनकर जो बुद्धिमान साधु, पाँच महान्नत और तीन गुप्ति से युक्त होकर कषायों को त्याग देता है और गुरु की सेवा करता हुआ शुद्ध सयम का पालन करता है, वही पूज्य होता है।

१५ निर्ग्रन्थ प्रवचन का ज्ञाता, धर्म में निपुण और विनय वैयावृत्य करने में कुशल मुनि, गुरु सेवा के द्वारा, अपने पूर्वकृत कर्म रूप मैल को हटाकर, अनन्त ज्ञान से प्रकाशित ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त करता है। (दशवै ६-३)

आशातना

जिस प्रवृत्ति से सम्यग्ज्ञानादि गुणों की बात हो और विनय धर्म की अवहेलना हो उसे आशातना कहते हैं। ज्ञान और ज्ञानी वर्णन और दर्शनी चारित्र और चारित्रि तथा तप और तपस्वी की अपेक्षा अवहेलना भनाकर अपमान एवं भविनय हो उसे आशातना कहते हैं। ज्ञानादि के विपरीत प्रवृत्ति और गुणों के गुणों का अपमान कर उनके महत्त्व को बटाना—आशातना है विपरीत आचरण है। इससे बुद्ध के गुणों का बात होकर पतन होता है। इसलिए निग्रह नामे किसी आशातनाओं से सदा बचते ही रहते हैं।

१ रत्नाधिक—जो चारित्र में बड़े हों गीतार्थ हों धनका आचार्यादि विद्यार्थ पद युक्त हों उन रात्रिक—गुणाधिक के साथ गमनागमन में भाग चलना आशातना है।

२ उनके बराबर चलना।

३ उनके पीछे चलना किन्तु उनसे सटकर चलना।

४-६ इसी प्रकार लड़ रहने में घामे लड़ना बराबर लड़ना और पीछे भी घड़कर लड़ना।

७-८ इसी प्रकार बैठने में उनके भाग बैठना बराबर बैठना और पीछे भी घड़कर बैठना—गुणाधिक की आशातना है।

९ रत्नाधिक और शिष्य विचारभूमि (शौच) के लिए बंगस में गये हों वहाँ (एक पात्र में जल हो तो) रत्नाधिक के शौच करने के पूरा ही शिष्य शौच करके तो आशातना होती है।

११ बाहर से सौतेले पर अथवा स्वाध्यायास बाहर जाने पर इयापिषकी आलोचना गुरु से पहले ही शिष्य करके।

१२ जिस भागत व्यक्ति से गुरु को हो पहले बातचीत करने की है उससे गुरु के पहले ही शिष्य बातचीत करे तो गुरु की आशातना होती है।

१३ रात्रि में गुरु आवाज दे कि 'जैन जाग रहा है ?' तो जागते हुए भी सोने का बहाना करके पड़ा रहे और उत्तर नहीं दे तो आशातना होती है।

१४ आहार पानी साकर उसकी आलोचना पहले अन्य साधुओं के पास कर और उसके बाद गुरु के समीप आलोचना करे तो आशातना।

१५ आहारादि साकर दूसरे साधुओं को दिखाने के बाद रत्नाधिक को बतावे।

१६ आहारादि के लिए धर्म साधुओं को मिश्रित करने के बाद रात्रिक का निमित्त करे।

१७ रत्नाधिक को पूछे बिना ही दूसरे साधुओं को उनकी इच्छानुसार अधिक आहार देवे ।

१८ रत्नाधिक के साथ आहार करते समय शिष्य, स्वादिष्ट, मनोज्ञ और सरस तथा रुचिकर वस्तु अधिक मात्रा में शीघ्रता पूर्वक खावे ।

१९ रत्नाधिक के आवाज देकर बुलाने पर यदि शिष्य, सुना अनसुना करदे ।

२० गुरु के आमन्त्रित करने पर यदि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही शिष्य उत्तर दे, तो विनय की आशातना लगती है ।

२१ गुरु के आवाज देने पर 'क्या कहते हो' ? इस प्रकार बैठे बैठे ही प्रश्नात्मक उत्तर दे और समीप जाकर विनय पूर्वक आज्ञा प्राप्त नहीं करे ।

२२ गुरु को शिष्य 'तू' या 'तुम' इस प्रकार तुच्छता पूर्वक वचन कहे ।

२३ शिष्य, रत्नाधिक को अत्यन्त कठोर और प्रमाण से अधिक शब्द कहे ।

२४ गुरु के कहे हुए वचनों से ही शिष्य उनका अपमान करे । जैसे—'आप मुझे स्वाध्याय अथवा वैयावच्च करने का कहते हो, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते । आप आलसी क्यों बन गए आदि, इस प्रकार उन्हीं शब्दों से अपमान करे ।

२५ गुरु धर्म कथा कह रहे हो तो बीच में ही शिष्य बोल उठे और कहे कि 'आप कहते हैं वह ठीक नहीं है, यों कहिए ।' इस प्रकार अनादर करना ।

२६ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और शिष्य बीच में ही कहे कि 'आपको याद नहीं है, आप भूल कर रहे हैं' तो आशातना होती है ।

२७ गुरु की धर्म कथा को प्रसन्नचित्त और एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनकर उपेक्षा पूर्वक सुने और दूसरे दूसरे विचार करता रहे, उदासीनता पूर्वक सुने ।

२८ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और श्रोतागण सुन रहे हो, उस समय शिष्य किसी प्रकार से परिषदा का भेदन करे । 'अब समय हो गया है', इस प्रकार कहकर धर्म सभा को भग करे ।

२९ गुरु की चलती हुई धर्मकथा को भग कर, उपदेश धारा को रोक कर, स्वयं कहने लग जाय अथवा व्याख्यान को ही रोक दे ।

३० गुरु का धर्मोपदेश चल रहा हो और परिषद सुन रही हो, परिषदा अभी उठी नहीं हो और उसके पहले ही शिष्य, गुरु द्वारा कही हुई किसी सक्षिप्त बात को विस्तार पूर्वक दो बार या तीनबार कहे ।

३१ रत्नाकर के आसन और शय्या को पैरों से ठुकरा कर हाथ जोड़कर खमाये बिना ही चला जाय ।

३२ गुरु के आसन पर बैठे, खड़ा रहे और उनकी शय्या सस्तारक पर बैठे या सोवे ।

३३ गुरु से ऊँचे आसन पर अथवा समान आसन पर खड़ा हो, बैठे, अथवा समान शय्या पर शयन करे, तो आशातना होती है । (दशाश्रुतस्कन्ध ३)

प्राशातना

जिस प्रवृत्ति से सम्यग्ज्ञानादि गुणों की बात हा और विनय धर्म की प्रवहेलना हो उसे प्राशातना कहते हैं। ज्ञान और ज्ञानी दर्शन और दर्शनी चारित्र्य और चारित्र्यी तथा तप और तपस्वी की उपेक्षा प्रवहेलना घनावर अपमान एवं अधिनय हो उसे प्राशातना कहते हैं। ज्ञानादि व विपरीत प्रवृत्ति पणा और गुणीजनों के गुणों का अपमान कर उनके महत्त्व को घटाना—प्राशातना है विपरीत प्राचरण है। इससे गुरु के गुणों का बात होकर पतन हाता ह। इसलिए निर्ग्रन्थ नीचे लिखी प्राशातनाओं से सदा बचते ही रहते हैं।

१ रत्नाधिक—जो चारित्र्य में बड़े हों गीतार्थ हों अथवा प्राचार्यादि विधायक पद मुक्त हों उन रत्नाधिक—गुणाधिक के साथ गमनागमन में आगे चलना प्राशातना है।

२ उनके बराबर चलना।

३ उनके पीछे चलना किन्तु उनसे सटकर चलना।

४-६ इसी प्रकार लड़े रहने में आगे लड़ा रहना बराबर लड़ा रहना और पीछे भी धड़कर लड़ा रहना।

७-८ इसी प्रकार बैठने में उनके आगे बैठना बराबर बैठना और पीछे भी धड़कर बैठना—गुणाधिकों की प्राशातना है।

९ रत्नाधिक और शिष्य विचारभूमि (शोध) के लिए जंगल में गये हों वही (एक पात्र में पल हा ता) रत्नाधिक व शोध करने के पूर्व हा शिष्य शोध करले तो प्राशातना हाती है।

११ बाहर से सौटने पर अथवा स्वाध्यायार्थ बाहर जाने पर इत्यपिचकी आलोचना गुरु से पहले ही शिष्य करले।

१२ जिस आगत व्यक्ति से गुरु को ही पहले बातचीत करन की है उससे गुरु के पहले ही शिष्य बातचीत करे तो गुरु की प्राशातना हाती है।

१३ रात्रि में गुरु आवाज दे कि 'कौन जाग रहा है' ? तो जागते हुए ओ सोने का बहामा करक पड़ा रहे और उत्तर नहीं दे तो प्राशातना हाती है।

१४ आहार पानी साकर उसकी आलोचना पहले अन्य साधुओं के पास करे और उसके बाद गुरु के समीप आलोचना करे ता प्राशातना।

१५ माहारादि साकर दूसरे साधुओं को दिक्काने के बाद रत्नाधिक को बतावे।

१६ माहारादि के लिए अन्य साधुओं को नियन्त्रित करने के बाद 'रात्रि' का नियन्त्रित करे।

१७ रत्नाधिक को पूछे बिना ही दूसरे साधुओं को उनकी इच्छानुसार अधिक आहार देवे ।

१८ रत्नाधिक के साथ आहार करते समय शिष्य, स्वादिष्ट, मनोज्ञ और सरस तथा रुचिकर वस्तु अधिक मात्रा में शीघ्रता पूर्वक खावे ।

१९ रत्नाधिक के आवाज देकर बुलाने पर यदि शिष्य, सुना अनसुना करदे ।

२० गुरु के आमन्त्रित करने पर यदि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही शिष्य उत्तर दे, तो विनय की आशातना लगती है ।

२१ गुरु के आवाज देने पर 'क्या कहते हो' ? इस प्रकार बैठे बैठे ही प्रश्नात्मक उत्तर दे और समीप जाकर विनय पूर्वक आज्ञा प्राप्त नहीं करे ।

२२ गुरु को शिष्य 'तू' या 'तुम' इस प्रकार तुच्छता पूर्वक वचन कहे ।

२३ शिष्य, रत्नाधिक को अत्यन्त कठोर और प्रमाण से अधिक शब्द कहे ।

२४ गुरु के कहे हुए वचनों से ही शिष्य उनका अपमान करे । जैसे—'आप मुझे स्वाध्याय अथवा वैयावच्च करने का कहते हो, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते । आप आलसी क्यों बन गए आदि, इस प्रकार उन्हीं गद्दों से अपमान करे ।

२५ गुरु धर्म कथा कह रहे हो तो बीच में ही शिष्य बोल उठे और कहे कि 'आप कहते हैं वह ठीक नहीं है, यो कहिए ।' इस प्रकार अनादर करना ।

२६ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और शिष्य बीच में ही कहे कि 'आपको याद नहीं है, आप भूल कर रहे हैं' तो आशातना होती है ।

२७ गुरु की धर्म कथा को प्रसन्नचित्त और एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनकर उपेक्षा पूर्वक सुने और दूसरे दूसरे विचार करता रहे, उदासीनता पूर्वक सुने ।

२८ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और श्रोतागण सुन रहे हो, उम समय शिष्य किसी प्रकार से परिषदा का भेदन करे । 'अब समय हो गया है', इस प्रकार कहकर धर्म सभा को भग करे ।

२९ गुरु की चलती हुई धर्मकथा को भग कर, उपदेश धारा को रोक कर, स्वयं कहने लग जाय अथवा व्याख्यान को ही रोक दे ।

३० गुरु का धर्मोपदेश चल रहा हो और परिषद सुन रही हो, परिषदा अभी उठी नहीं हो और उसके पहले ही शिष्य, गुरु द्वारा कही हुई किसी सक्षिप्त बात को विस्तार पूर्वक दो बार या तीनवार कहे ।

३१ रत्नाकर के आसन और शय्या को पैरों से ठुकरा कर हाथ जोड़कर खमाये बिना ही चला जाय ।

३२ गुरु के आसन पर बैठे, खड़ा रहे और उनकी शय्या सस्तारक पर बैठे या सोवे ।

३३ गुरु से ऊँचे आसन पर अथवा समान आसन पर खड़ा हो, बैठे, अथवा समान शय्या पर शयन करे, तो आशातना होती है । (दशाश्रुतस्कन्ध ३)

आशातना

जिस प्रवृत्ति से सम्मग्नानादि गुणों की बात हो और विनय धर्म की अवहेलना हो उसे आशातना कहते हैं। ज्ञान और ज्ञानी दर्शन और दर्शनी चारित्र्य और चारित्र्यी तथा तप और तपस्वी को उपेक्षा अवहेलना करना और अपमान एवं भविष्य हो उसे आशातना कहते हैं। ज्ञानादि के विपरीत प्रवृत्ति और गुणों के गुणों का अपमान कर उनके महत्त्व को घटाना—आशातना है विपरीत भावना है। इससे बुद्ध के गुणों का घात होकर पतन होता है। इसलिये निग्रह नीचे लिखी आशातनाओं से सदा बचते ही रहते हैं।

१ रत्नाधिक—जो चारित्र्य में बड़े हों गीताथ हों अथवा आचार्यादि विद्वत् पद युक्त हों उन रत्नाधिक-गुणाधिक के साथ समभागमम में भागे चलना आशातना है।

२ उनके बराबर चलना।

३ उनके पीछे चलना किन्तु उनसे सटकर चलना।

४-६ इसी प्रकार लड़े रहने में भागे लड़ा रहना बराबर लड़ा रहना और पीछे भी धड़ककर लड़ा रहना।

७-८ इसी प्रकार बैठने में उनके भाग बैठना बराबर बैठना और पीछे भी धड़ककर बैठना—गुणाधिकों की आशातना है।

१० रत्नाधिक और सिष्य विचारभूमि (शोध) के लिए जंगल में गये हों वहाँ (एक पात्र में जल हो ता) रत्नाधिक के शोध करने के पूर्व ही सिष्य शोध करते तो आशातना होता है।

११ बाहर से लौटने पर अथवा स्वाध्यायास बाहर जाने पर इयापिबिकी आलोचना गुरु से पहले ही सिष्य करते।

१२ जिस भागत व्यक्ति से गुरु का हो पहले बातचीत करने की है उससे गुरु के पहले ही सिष्य बातचीत करे तो गुरु की आशातना होती है।

१३ रात्रि में गुरु आवाज दे कि 'जौन जाग रहा है ?' तो जागते हुए भी सोने का बहाना करके पड़ा रह और उत्तर नहीं दे तो आशातना होती है।

१४ आहार पानी लाकर उनकी आलोचना पहले अन्य साधुओं के पास करे और उसके बाद गुरु के समीप आलोचना करे तो आशातना।

१५ आहारादि लाकर दूसरे साधुओं को विद्या के बाद रत्नाधिक का बताना।

१६ आहारादि के लिए अन्य साधुओं का निमन्त्रित करने के बाद रत्नाधिक का निमन्त्रित करे।

१७ रत्नाधिक को पूछे बिना ही दूसरे साधुओं को उनकी इच्छानुसार अधिक आहार देवे ।

१८ रत्नाधिक के साथ आहार करते समय शिष्य, स्वादिष्ट, मनोज्ञ और सरस तथा रुचिकर वस्तु अधिक मात्रा में शीघ्रता पूर्वक खावे ।

१९ रत्नाधिक के आवाज देकर बुलाने पर यदि शिष्य, सुना अनमुना करदे ।

२० गुरु के आमन्त्रित करने पर यदि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही शिष्य उत्तर दे, तो विनय की आशातना लगती है ।

२१ गुरु के आवाज देने पर 'क्या कहते हो' ? इस प्रकार बैठे बैठे ही प्रश्नात्मक उत्तर दे और समीप जाकर विनय पूर्वक आज्ञा प्राप्त नहीं करे ।

२२ गुरु को शिष्य 'तू' या 'तुम' इस प्रकार तुच्छता पूर्वक वचन कहे ।

२३ शिष्य, रत्नाधिक को अत्यन्त कठोर और प्रमाण से अधिक शब्द कहे ।

२४ गुरु के कहे हुए वचनों से ही शिष्य उनका अपमान करे । जैसे—'आप मुझे स्वाध्याय अथवा वैयावच्च करने का कहते हो, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते । आप आलसी क्यों बन गए आदि, इस प्रकार उन्हीं शब्दों से अपमान करे ।

२५ गुरु धर्म कथा कह रहे हो तो बीच में ही शिष्य बोल उठे और कहे कि 'आप कहते हैं वह ठीक नहीं है, यो कहिए ।' इस प्रकार अनादर करना ।

२६ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और शिष्य बीच में ही कहे कि 'आपको याद नहीं है, आप भूल कर रहे हैं' तो आशातना होती है ।

२७ गुरु की धर्म कथा को प्रसन्नचित्त और एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनकर उपेक्षा पूर्वक सुने और दूसरे दूसरे विचार करता रहे, उदासीनता पूर्वक सुने ।

२८ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और श्रोतागण सुन रहे हों, उस समय शिष्य किसी प्रकार से परिषदा का भेदन करे । 'अब समय हो गया है', इस प्रकार कहकर धर्म सभा को भग करे ।

२९ गुरु की चलती हुई धर्मकथा को भग कर, उपदेश धारा को रोक कर, स्वयं कहने लग जाय अथवा व्याख्यान को ही रोक दे ।

३० गुरु का धर्मोपदेश चल रहा हो और परिषद सुन रही हो, परिषदा अभी उठी नहीं हो और उसके पहले ही शिष्य, गुरु द्वारा कही हुई किसी सक्षिप्त बात को विस्तार पूर्वक दो बार या तीनबार कहे ।

३१ रत्नाकर के आसन और शय्या को पैरों से ठुकरा कर हाथ जोड़कर खमाये बिना ही चला जाय ।

३२ गुरु के आसन पर बैठे, खड़ा रहे और उनकी शय्या सस्तारक पर बैठे या सोवे ।

३३ गुरु से ऊँचे आसन पर अथवा समान आसन पर खड़ा हो, बैठे, अथवा समान शय्या पर शयन करे, तो आशातना होती है । (दशाश्रुतस्कन्ध ३)

आशातना

जिस प्रवृत्ति से सम्मग्नज्ञानादि गुणों की धातु हा और विनय धम की अवहेलना हो उसे आशातना कहते हैं। ज्ञान और ज्ञानी, दर्शन और दर्शनी चारित्र और चारित्रि तथा सप और तपस्वी की उपमा अवहेलना करना और अपमान एवं अविनय हो उसे आशातना कहते हैं। ज्ञानादि के विपरीत प्रवृत्ति और गुणधर्मों के गुणों का अपमान कर उनके महत्त्व का घटाना-आशातना है विपरीत आचरण है। इससे गुरु के गुणों का धातु होकर पतन होता है। इसलिए निर्णय मात्र सिद्धी आशातनाओं से सदा बचत हो रहते हैं।

१ रत्नाधिक-आ चारित्र में बड़ हों गाताय हों अथवा आचार्यादि विशेष पद युक्त हों उन रत्निक-गुणाधिक के साथ समनागमन में भाग चलना आशातना है।

२ उनके बराबर चलना।

३ उनके पास चलना किन्तु उनसे सटकर चलना।

४-६ इसी प्रकार लड़ रहने में भाग छोड़ा रहना बराबर लड़ा रहना और पीछे भी बढ़कर लड़ा रहना।

७-८ इसा प्रकार बैठने में उनके भाग बैठना बराबर बैठना और पीछे भा बढ़कर बैठना-गुणाधिकों का आशातना है।

१० रत्नाधिक और गिण्य विचारभूमि (नीच) के लिए जंगल में गये हों वही (एक पान में जल हा ता) रत्नाधिक के नीच करने के पूर्व ही गिण्य नीच करना तो आशातना जानी है।

११ बाहर में सोटल पर अथवा स्वाध्यायाश्रम बाहर जान पर ऊपरबिंदी आमाचना महत्त्वपूर्ण ही गिण्य करना।

१२ जिस आसन स्थिति में गुरु का हा पड़े बातचीत करने की है उसमें गुरु के पक्ष में ही गिण्य बातचीत करे ता गुरु की आमाचना जाना है।

१३ यदि मैं गुरु आचार्य के ही 'जीन जाग रहा हूँ' तो जागृत हुए भा सोने का बहाना करके पड़ा रहे और उलट मही के ता आमाचना जानी है।

१४ आचार्य पाना मात्र उगना आमाचना महत्त्वपूर्ण गुरु के पास के घोर उगने या गुरु के गभीर आमाचना करे ता आमाचना।

१५ आचार्य मात्र गुरु गुरुओं की निगने के बाद रत्नाधिक का बनाव।

१६ आचार्य के लिए अन्य गुरुओं की निर्माण करने के बाद रत्निक का निर्माण करने।

१७ रत्नाधिक को पूछे बिना ही दूसरे साधुओं को उनकी इच्छानुसार अधिक आहार देवे ।

१८ रत्नाधिक के साथ आहार करते समय शिष्य, स्वादिष्ट, मनोज्ञ और सरस तथा रुचिकर वस्तु अधिक मात्रा में शीघ्रता पूर्वक खावे ।

१९ रत्नाधिक के आवाज देकर बुलाने पर यदि शिष्य, सुना अनसुना करदे ।

२० गुरु के आमन्त्रित करने पर यदि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही शिष्य उत्तर दे, तो विनय की आशातना लगती है ।

२१ गुरु के आवाज देने पर 'क्या कहते हो' ? इस प्रकार बैठे बैठे ही प्रश्नात्मक उत्तर दे और समीप जाकर विनय पूर्वक आज्ञा प्राप्त नहीं करे ।

२२ गुरु को शिष्य 'तू' या 'तुम' इस प्रकार तुच्छता पूर्वक वचन कहे ।

२३ शिष्य, रत्नाधिक को अत्यन्त कठोर और प्रमाण से अधिक शब्द कहे ।

२४ गुरु के कहे हुए वचनों से ही शिष्य उनका अपमान करे । जैसे—'आप मुझे स्वाध्याय अथवा वैयावच्च करने का कहते हो, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते । आप आलसी क्यों बन गए आदि, इस प्रकार उन्हीं शब्दों से अपमान करे ।

२५ गुरु धर्म कथा कह रहे हो तो बीच में ही शिष्य बोल उठे और कहे कि 'आप कहते हैं वह ठीक नहीं है, यो कहिए ।' इस प्रकार अनादर करना ।

२६ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और शिष्य बीच में ही कहे कि 'आपको याद नहीं है, आप भूल कर रहे हैं' तो आशातना होती है ।

२७ गुरु की धर्म कथा को प्रसन्नचित्त और एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनकर उपेक्षा पूर्वक सुने और दूसरे दूसरे विचार करता रहे, उदासीनता पूर्वक सुने ।

२८ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और श्रोतागण सुन रहे हो, उस समय शिष्य किसी प्रकार से परिषदा का भेदन करे । 'अब समय हो गया है', इस प्रकार कहकर धर्म सभा को भग करे ।

२९ गुरु की चलती हुई धर्मकथा को भग कर, उपदेश धारा को रोक कर, स्वयं कहने लग जाय अथवा व्याख्यान को ही रोक दे ।

३० गुरु का धर्मोपदेश चल रहा हो और परिषद सुन रही हो, परिषदा अभी उठी नहीं हो और उसके पहले ही शिष्य, गुरु द्वारा कही हुई किसी सक्षिप्त बात को विस्तार पूर्वक दो बार या तीनबार कहे ।

३१ रत्नाकर के आसन और शय्या को पैरों से ठुकरा कर हाथ जोड़कर खमाये बिना ही चला जाय ।

३२ गुरु के आसन पर बैठे, खड़ा रहे और उनकी शय्या सस्तारक पर बैठे या सोवे ।

३३ गुरु से ऊँचे आसन पर अथवा समान आसन पर खड़ा हो, बैठे, अथवा समान शय्या पर शयन करे, तो आशातना होती है । (दशाश्रुतस्कन्ध ३)

उपराक्त ३३ प्रकार की प्राशातना से बचकर 'विनय मूल धर्म' का मत्ती प्रकार से वासन करने वाले और गुह की प्राज्ञा में चलने वाले मनिराज ससार समुद्र में भीघ्र ही पार हा जाते हैं।

प्राशातना के दूसरी प्रकार से ४५ भेद हैं। वे इस प्रकार हैं।

१ परिहृतों की प्राशातना-परिहृत भगवतों की वीतरागता सर्वज्ञादि गणों तथा प्रतिध्यायि विशेषताओं का प्रपत्ताप करना उन्हें सरागी और श्वेयस्य जैसे सांसारिक मनुष्यों के समान बताना उनके कबलज्ञान को सर्वज्ञायक नहीं मानना और उनके नामसे झूठा प्रचार करना ६ प्रादि।

२ परिहृत प्ररूपित धर्म की प्राशातना-परिहृत भगवान् का धर्म सम्मग्नज्ञान दर्शन चारित्र और तप रूप है। सबर और सकाम मित्ररा से मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश परिहृत भगवतों का है। ऐसे महान् धर्म का महत्व घटाना उसे जड़ क्रिया कहना उस परम तारक धर्म के नाम पर धारम समारम चलाना प्राश्रय को धर्म कहना बन्ध के कार्यों में धर्म बतलाना और इन साकास्तर धर्म के विपरीत प्ररूपणा करना प्रादि।

३ आचार्य की प्राशातना ४ उपाध्याय की प्राशातना ५ स्वबिरो की ६ कुल × ७ गण ८ ८ सच + ९ क्रिया-प्रतिक्रियाना वि क्रिया १० सांभागिङ्ग-साधर्म्य ११ मतिज्ञान १२ धृतज्ञान १३ प्रबधि ज्ञान १४ मन-पर्यय ज्ञान १५ केवल ज्ञान। इन पन्द्रह की प्राशातना करना।

१६-३ इन पन्द्रह की भक्ति और बहुमान नहीं करना।

३१-४५ इन पन्द्रह के गुणानुवाद स्तुति और प्रशंसा नहीं करना। ये १५ और मिलाने से ४५ भेद हुए।

उपराक्त १५ की प्राशातना नहीं करना भक्ति बहुमान करना और गुण कीर्तन करना। इससे घनाशातना होती है। और घनाशातना से धर्म की झाराधना होता है। (भगवती २५-७)

प्राशातना के निम्न ३३ भेद और भी हैं जो इस प्रकार हैं।

१ परिहृतों की प्राशातना २ मित्रों की ३ आचार्यों की ४ उपाध्यायों की ५ साधुओं की ६ साध्वियों की ७ ध्यायकों की ८ आधिकाधों की ९ देवों की १ देवियों की ११ इस शोकको-लौकिक

* उनके स्वल्प और गुणों को झुलाना प्रचार नहीं देना और कीर्ति नहीं करना-प्राशातना है। और विरोध करना, उनके स्वल्प को झुलाना उनके स्वल्प के विषय प्रचार करना और अपमानाधिक करना प्रत्यनीकता = झुलता है। (ठाणी ३-४)

× पण्डित समुदाय प्रथम एक आचार्य की शिष्य संतति को 'कुल' कहते हैं।

* कुल के समुदाय प्रथम जिनमें तीन कुल के समुदाय शामिल हैं वह 'गण' कहलाता है।

+ ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि गुण के समूह, प्रथम गण के समुदाय को संघ कहते हैं। प्रथम साधु, साध्वी आदि और आधिका कय समूह प्रथम समूह को संघ कहते हैं।

† जिनके प्राचार विचार समान हैं, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए वे सामाजिक व्यवस्था हैं।

उत्तम मर्यादा का तोड़ना, निन्दनीय आचरण करना, १२ परलोक की आशातना—कुर्म द्वारा परलोक विगाडना अथवा परलोक नहीं मानकर नास्तिक बनना १३ केवली प्ररूपित धर्म की, १४ देवता मनुष्य सहित जो लोक है उसकी आशातना—लोक का स्वरूप नहीं मानना, देवलोक और देवों को तथा नरकादि अदृश्य वस्तु होने का निषेध करना—खडन करना १५ समस्त प्राणियों :- भूतोः जीवो × और सत्वो * की आशातना—इनको नहीं मानना, इनकी विराधना रूप धर्म का प्रचार करना आदि १६ काल की आशातना—काल के स्वरूप को नहीं मानना—अथवा काल की उपेक्षा करके क्रिया करना १७ श्रुत की आशातना—श्रुतज्ञान के अतिचार लगाना, श्रुत का अनादर करना, श्रुत धर्म के विपरीत प्रचार करना आदि रूप १८ श्रुत देव—अरिहत, गणधरादि श्रुत प्रवर्तक की आशातना और १९ वाचनाचार्य—जो श्रुत ज्ञान पढाते हैं, उनका विनय बहुमानादि नहीं करना । इसके अतिरिक्त ज्ञान के १४ अतिचार मिलाकर ३३ हुए । (आवश्यक सूत्र)

उपरोक्त आशातनाओं से जो अपने को बचाये रखते हैं और आनाशातना द्वारा चारित्र्य धर्म की आराधना करते हैं, वे निर्ग्रन्थ मुनिराज, लोकोत्तम हैं । उनके चरणों में हमारा बारबार वन्दन हो ।

श्रमण

जैन साधुओं को “श्रमण” भी कहते हैं । जो तपस्या में श्रम—परिश्रम करे, उसे ‘श्रमण’ कहते हैं । जिसका मनोयोग शुभ हो उसे भी श्रमण—समण—मुमन—प्रशस्त मनवाला कहते हैं । यथार्थ बोलने वाला और सभी जीवों पर समभाव रखने वाला श्रमण कहलाता + है । दुर्वृत्तियों का शमन करना भी श्रमण शब्दका अर्थ है । इस प्रकार ‘श्रमण’ विशेषण, गुण युक्त और गौरवशाली है । श्रमण कौन होता है, इस जेज्ञासा का समाधान आगमों के मूल में ही उपस्थित है । जैसे—

“जिस प्रकार मुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य सभी जीवों को दुःख नहीं सुहाता है, इस प्रकार विचार कर जो न तो स्वयं हिंसा करता है और न दूसरों के द्वारा हिंसा करवाता है (अनुमोदन भी नहीं करता है) और सभी जीवों में समभाव रखता है, उन्हें अपनों आत्मा के समान जानता है, वह श्रमण है ।

“जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसे सभी जीव प्रिय हैं, इन गुणों में वह श्रमण कहलाता है । यह श्रमण का दूसरा लक्षण है ।

* वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौरैन्द्रिय जीवों को प्राणी कहते हैं । ॥ वनस्पति काय को भूत कहते हैं । × पञ्चेन्द्रियों को जीव और * पृथ्वी, पानी, अग्नि तथा वायु को ‘सत्व’ कहते हैं ।

+ भगवती, प्रारम्भ टीका ।

उपराक्त ३३ प्रकार की प्रासादना से बंधकर विनय मूस धम का मली प्रकार से पालन करने वाले और गुरु की आज्ञा में बसने वाले मुनिराज ससार समुद्र से शाध हो पार हो जाते हैं ।

प्रासादना के दूसरी प्रकार से ४५ मद हैं । ये इस प्रकार हैं ।

१ परिहृतों की प्रासादना-परिहृत भगवत्तों की बीतरागता सर्वज्ञतादि गणों तथा प्रतिधर्मादि विशेषताओं का अपसाप करना उन्हें सरागी और छद्मस्य जैसे सांसारिक मनुष्यों के समान बताना उनके केवलज्ञान को संवसायक नहीं मानना और उनके नामस झूठा प्रचार करना * आदि ।

२ परिहृत प्ररूपित धम की प्रासादना-परिहृत भगवान् का धर्म सम्पूज्ज्ञान धर्शन चारिण और तप रूप है । सवर और सकाम मिर्जरा से मोक्ष प्राप्ति करने का उपदेश परिहृत भगवत्तों का है । ऐसे महान् धम का महत्त्व बताना उस बड़ क्रिया कहना उस परम तारक धम के नाम पर धारम समारम चलाना धाम्यव को धम कहना धम के कार्यों में धर्म बतलाना और इन साकात्तर धर्म के विपरीत प्ररूपणा करना आदि ।

३ प्राचार्यों की प्रासादना ४ उपाध्याय की प्रासादना ५ स्थविरों की ६ कुल × ७ नम * = सध + ८ क्रिया-प्रतिसेखनादि क्रिया ९ सांभागिक १० साधर्म्य ११ मतिज्ञान १२ द्युतज्ञान १३ धर्माधिज्ञान १४ मन-पर्यव ज्ञान १५ केवस ज्ञान । इन पन्द्रह की प्रासादना करना ।

१६-३ इन पन्द्रह की भक्ति और बहुमान नहीं करना ।

३१-४५ इन पन्द्रह के गुणानुवाद स्तुति और प्रशंसा नहीं करना । ये १५ और मिलाने से ४५ भेद हुए ।

उपराक्त १५ की प्रासादना नहीं करना भक्ति बहुमान करना और गुण कीतन करना । इससे अनासादना हाती है । और अनासादना से धर्म की प्रासादना हाता है । (भगवती ०५-७)

प्रासादना क निम्न ३३ भेद और भी हैं जो इस प्रकार हैं ।

१ परिहृतों की प्रासादना २ सिद्धों की ३ प्राचार्यों की ४ उपाध्यायों की ५ साधुओं की ६ साध्वियों की ७ धार्मिकों का ८ धार्मिकों की ९ वेदों की १० वेदियों की ११ इन साकको-लौकिक

* उनके स्वल्प और मुर्खों को धूगना धारर नहीं देना और कीर्ति नहीं करना-प्रासादना है । और विशेष कारण, उनके स्वल्प को मुठलाना, उनके स्वल्प के बिच्छ प्रचार करना और अपमानादि करना प्रत्यनीकता = अनुता है । (ठाकुर ३-४)

× बन्ध लनुदाय अथवा एक प्राचार्य की शिष्य संतति को 'कुल' कहते हैं ।

* कुल के लनुदाय अथवा जिसमें तीन कुल के लनुदाय शामिल हों वह 'वध' कहाता है ।

+ ज्ञान धर्शन चारिणादि गुण के समूह, अथवा गण के समुदाय को संघ कहते हैं । अथवा साधु, साध्वी आदिक और धार्मिक रूप धाम्यव प्रमाण समूह को संघ कहते हैं ।

‡ जिनके प्राचार विचार लगान हों जिनसे बन्धनादि व्यवहार हों वे सांभौगिक कहलाते हैं ।

उत्तम मर्यादा का तोड़ना, निन्दनीय आचरण करना, १२ परलोक की आशातना—कुर्म द्वारा परलोक विगाडना अथवा परलोक नहीं मानकर नास्तिक बनना १३ केवली प्ररूपित धर्म की, १४ देवता मनुष्य सहित जो लोक है उसकी आशातना—लोक का स्वरूप नहीं मानना, देवलोक और देवों को तथा नरकादि अदृश्य वस्तु होने का निषेध करना—खडन करना १५ समस्त प्राणियों : भूतोः जीवो × और सत्वो * की आशातना—इनको नहीं मानना, इनकी विराधना रूप धर्म का प्रचार करना आदि १६ काल की आशातना—काल के स्वरूप को नहीं मानना—अथवा काल की उपेक्षा करके क्रिया करना १७ श्रुत की आशातना—श्रुतज्ञान के अतिचार लगाना, श्रुत का अनादर करना, श्रुत धर्म के विपरीत प्रचार करना आदि रूप १८ श्रुत देव—अरिहत, गणधरादि श्रुत प्रवर्तक की आशातना और १९ वाचनाचार्य—जो श्रुत ज्ञान पढाते हैं, उनका विनय बहुमानादि नहीं करना । इसके अतिरिक्त ज्ञान के १४ अतिचार मिलाकर ३३ हुए ।

(आवश्यक सूत्र)

उपरोक्त आशातनाओं से जो अपने को बचाये रखते हैं और आनाशातना द्वारा चारित्र्य धर्म की आराधना करते हैं, वे निर्ग्रन्थ मुनिराज, लोकोत्तम हैं । उनके चरणों में हमारा बारबार वन्दन हो ।

श्रमण

जैन साधुओं को “श्रमण” भी कहते हैं । जो तपस्या में श्रम—परिश्रम करे, उसे ‘श्रमण’ कहते हैं । जिसका मनोयोग शुभ हो उसे भी श्रमण—समण—सुमन—प्रशस्त मनवाला कहते हैं । यथार्थ बोलने वाला और सभी जीवों पर ममभाव रखने वाला श्रमण कहलाता + है । दुर्वृत्तियों का शमन करना भी श्रमण शब्दका अर्थ है । इस प्रकार ‘श्रमण’ विशेषण, गुण युक्त और गौरवशाली है । श्रमण कौन होता है, इस जिज्ञासा का समाधान आगमों के मूल में ही उपस्थित है । जैसे—

“जिस प्रकार मृक्षे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य सभी जीवों को दुःख नहीं सुहाता है, इस प्रकार विचार कर जो न तो स्वयं हिंसा करता है और न दूसरों के द्वारा हिंसा करवाता है (अनुमोदन भी नहीं करता है) और सभी जीवों में समभाव रखता है, उन्हें अपनी आत्मा के समान जानता है, वह श्रमण है ।

“जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसे सभी जीव प्रिय है, इन गुणों में वह श्रमण कहलाता है । यह श्रमण का दूसरा लक्षण है ।

* वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चोरेन्द्रिय जीवों को प्राणी कहते हैं । ॥ वनस्पति काय को भूत कहते हैं । × पञ्चेन्द्रियों को जीव और * पृथ्वी, पानी, अग्नि तथा वायु को ‘सत्व’ कहते हैं ।

+ भगवती, प्रारम्भ टीका ।

“जिसका मन प्रसस्त है ओ कभी अप्रसस्त नहीं होता उसमें पाप अन्य विचार उत्पन्न नहीं होते ओ स्वर्जनों और परजनों में तथा समान और अपमान में भावों का समत्व कायम रहता है—यह श्रमण है। (अनुयोगद्वार—भाव सामायिकाधिकार)

‘ओ साधु भासकित रहित बुर सकल्प—निदाम से रहित हाते हैं ओ बिना दो हुई वस्तु नहीं सेते हिंसा नहीं करते मूठ नहीं बालते जिन्होंने मयुल सेवन और परिग्रह का त्याग कर दिया है ओ क्रोध मान माया सोम राग और द्वेष आदि कर्म बन्धन के कारणों का सावधानी पूर्वक त्याग करते हैं ओ इन्द्रियजयी सयमी और आत्म श्रय के लिए (मोक्ष के लिए) अपने शरीर का समत्व भी त्याग देते हैं ऐसे त्यागीजन—श्रमण कहे जाने के योग्य हैं। (सूत्रकृतांग १-१६)

उपराक्त गुणों के पात्र ही वास्तविक श्रमण हैं। जिनमें ये गुण नहीं हों वे यदि अपने को श्रमण बतावे तो यह नाम और रूप से ही सत्य हो सकता है भाव—वास्तविक सत्य नहीं हो सकता। बदनीय पूजनीय तो वास्तविक श्रमण ही हाते हैं। नाम और रूप के श्रमण बदनीय नहीं हाते।

ब्राह्मण

साधु को श्रमण के अतिरिक्त ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण का परिचय देते हुए आगमों में लिखा है कि—

‘ओ सबविरत साधु सभी प्रकार के पाप कर्मों का त्याग कर देता है ओ प्रेम द्वेष स्नेह भुगमी किसी पर झूठा कलक बढ़ाना हर्ष और शाक करना विद्वेषासभाव करना कपट सहित मूठ बोलना और मिथ्या मान्यता के अन्तर्धत्त का हृदय से निकाल देता है ओ परमार्थ से युक्त है समिति सहित विचरने वाला है सदा सावधान रहने वाला है और ओ क्रोध और मान से रहित है वह ‘ब्राह्मण’ कहा जाता है। (सूत्रकृतांग १-१६)

अथवाप नाम क ब्रह्मणि अपने ससारी माई को ब्राह्मण का असली स्वरूप बताते हुए फरमाते हैं कि—

‘हे विजयभोज ! मैं उन्हीं को ब्राह्मण कहता हूँ जिन्हें कुशल—आप्त पुरुषों ने ब्राह्मण माना है और ओ भान्द सत्कार के योग्य है। ऐसे पूज्य ब्राह्मण का स्वरूप यह है।

ओ स्वयमादि में भासकित नहीं हाता और ससार त्याग कर दीक्षित ब्रह्मण पर साधु फिर नहीं करता हुआ श्रम्य बन्धनों—निर्बोध बन्धनों के अनुसार धर्म में रमण करता रहता है उस में ब्राह्मण कहा है।

“जो शुद्ध सोने की तरह निर्मल है, राग द्वेष और भय आदि मोह जनित विकारों में दूर है, जिसने तपस्या से अपने शरीर को कृश कर दिया है, इन्द्रियों और मन को बुरी वृत्तियों का ज़िस्ते दमन कर दिया है, जिनके शरीर का रक्त और मांस, तपस्या की गर्मी से सूख गया है, जो निर्वाण प्राप्ति के लिए उत्तम व्रतों का पालन करता है। इस प्रकार के उत्तम गुणस्थान सम्पन्न महात्मा को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो मक्षेप अथवा विस्तार से व्रत और श्रावण प्राणियों को जानकर, तीन करण और तीन योग से उनकी हिंसा नहीं करता, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मजाक अथवा भय से भी भूठ नहीं बोलता, बिना दी हुई कोई भी वस्तु-संचित अथवा अचित्त, थोड़ी या बहुत नहीं लेता, जो मन वचन और काया से मैथुन का सेवन नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जिन प्रकार कमल पानी में उत्पन्न होकर भी पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार जो सन, भोगों से उत्पन्न होकर भी भोगों से अलिप्त-भिन्न रहता है, जो लोलुपता से रहित है, गृह त्यागी है, अकिञ्चन-निष्परिग्रही है और भिक्षा द्वारा अपना जीवन चलाता है, तथा जो कुटुम्ब परिवार और ज्ञातिजनों के संयोग को त्याग कर, फिर उनमें लुब्ध नहीं होता, वही ब्राह्मण कहा जाता है।

ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है—आत्मा में रमण करता है, जो उत्तम आचार का पालन करने वाला और घातिकर्मों को नष्ट कर, स्नातक होकर, समस्त कर्मों में मुक्त हो जाता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है।

उपरोक्त गुणों से युक्त द्विजोत्तम—उत्तम ब्राह्मण ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ होता है। (उत्तराव्ययन अ २५)

वास्तव में ब्राह्मण + वे ही हैं जो ‘ब्रह्म’ आत्मसाधना में तत्पर रहते हैं। जिनकी आत्मा, ब्रह्मत्व की ओर बढ़ती जाती है। ऐसे ब्रह्मवर, ससार के लिए पूजनीय होते हैं।

भिन्न

“निष्परिग्रही श्रमण को ‘भिक्षु’ इसलिए कहते हैं कि वह अभिमान से रहित, नम्र और गुरु जनो की आज्ञा का पालक होता है। वह इन्द्रियों का दमन करने वाला, भव्य और मोक्षाभिमुख होता है। उसमें शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहता। वह अनेक प्रकार के भयकर परिषदों को सहते हुए, शुद्ध योगों के द्वारा आत्म शुद्धि करने वाला होता है। उसकी आत्म जागृति सतत रहती है। वह आत्म स्थिरता

निसका मन प्रशस्त है जो कभी अप्रशस्त नहीं होता उसमें पाप अन्य विचार उत्पन्न नहीं होते जो स्वजनों और परजनों में तथा समान और अपमान में भावों का समत्व कायम रहता है—बहु धर्मग ह । (धनुषयोगद्वार—भाव सामायिकाधिकार)

‘जो साधु प्राप्तिके रहित धुरे सकल्य—निदान से रहित होते हैं जो बिना की हुई वस्तु नहीं लेते हिंसा नहीं करते झूठ नहीं बासते जिन्होंने मधुन सेवन और परिग्रह का त्याग कर विमा ह जो क्रोध मान माया सोम राग और द्वेष आदि कर्म बंधन के कारणों का सावधानी पूर्वक त्याग करते हैं जो इन्द्रियबन्धी समयी और आत्म भय के लिए (मोक्ष के लिए) अपने शरीर का समत्व भी त्याग देते हैं ऐसे त्यागीजन—अभय कहे जाने के योग्य हैं । (भूतकृतार्ग १-१६)

उपराक्त गुणों के पात्र ही वास्तविक अभय हैं । जिनमें ये गुण नहीं हों वे यदि अपने को अभय बतावे तो यह नाम और रूप से ही सत्य हो सकता है भाव—वास्तविक सत्य नहीं हो सकता । बंदनीय पूजनीय तो वास्तविक अभय ही होते हैं । नाम और रूप के अभय बंदनीय नहीं होते ।

ब्राह्मण

साधु का अभय के प्रतिरिक्त ब्राह्मण भी कहते हैं । ब्राह्मण का परिचय देते हुए धार्मिकों में लिखा है कि—

‘जो सबविरत साधु, सभी प्रकार के पाप कर्मों का त्याग कर देता है जो प्रम द्वेष कलह धुगमी किसी पर भुग कलह बंधना हर्ष और धाक करना विषवासपात करना कपट सहित झूठ बोलना और मिथ्या भाव्यता के अस्तित्व का हृदय से निष्कास देता है जो परमार्थ से युक्त है समिति सहित विचरने वाला है सदा सावधान रहने वाला है और जो क्राय और मान से रहित है वह ब्राह्मण कहा जाता है’ । (भूतकृतार्ग १-१६)

अवपाप नाम के ब्राह्मण अपने ससारी भाई को ब्राह्मण का घससी स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि—

‘हे विजयपाप ! मे उन्हीं का ब्राह्मण कहना है जिन्हें कुपल—घात पुरुषों ने ब्राह्मण माना है और जो घात उत्तार के योग्य है । उस पूज्य ब्राह्मण का स्वरूप यह है ।

जो मयजनादि में घातक नहीं होता और संसार त्याग कर दीक्षित बनने पर साधु बिकर नहीं करता हुआ धर्म बंधनों—निर्बंध बंधनों के समुगार धर्म में रमण करता रहता है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

“जो शुद्ध सोने की तरह निर्मल है, राग द्वेष और भय आदि मोह जनित विकारों से दूर है, जिसने तपस्या से अपने शरीर को कृश कर दिया है, इन्द्रियो और मन को बुरी वृत्तियों का जिसने दमन कर दिया है, जिनके शरीर का रक्त और मांस, तपस्या की गर्मी से सूख गया है, जो निर्वाण प्राप्ति के लिए उत्तम व्रतों का पालन करता है। इस प्रकार के उत्तम गुणस्थान सम्पन्न महात्मा को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो मक्षेप अथवा विस्तार से त्रम और स्थावर प्राणियों को जानकर, तीन करण और तीन योग से उनकी हिंसा नहीं करता, क्रोध, लोभ, हँसी, मजाक अथवा भय से भी भूठ नहीं बोलता, बिना दो हुई कोई भी वस्तु-सचित्त अथवा अचित्त, थोड़ी या बहुत नहीं लेता, जो मन वचन और काया से मैथुन का सेवन नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जिस प्रकार कमल पानी में उत्पन्न होकर भी पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार जो सत, भोगों से उत्पन्न होकर भी भोगों से अलिप्त-भिन्न रहता है, जो लोलुपता से रहित है, गृह त्यागी है, अकिञ्चन-निष्परिग्रही है और भिक्षा द्वारा अपना जीवन चलाता है, तथा जो कुटुम्ब परिवार और ज्ञातिजनो के मयोग को त्याग कर, फिर उनमें लूँव्य नहीं होता, वही ब्राह्मण कहा जाता है।

ब्राह्मण वही होता है जो ऋह्यचर्य का पालन करता है—आत्मा में रमण करता है, जो उत्तम आचार का पालन करने वाला और धातिकर्मों को नष्ट कर, स्नातक होकर, समस्त कर्मों में मुक्त हो जाता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है।

उपरोक्त गुणों से युक्त द्विजोत्तम—उत्तम ब्राह्मण ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ होता है। (उत्तराव्ययन अ २५)

वास्तव में ब्राह्मण + वे ही हैं जो ‘ब्रह्म’ आत्मसाधना में तत्पर रहते हैं। जिनकी आत्मा, ब्रह्मत्व की ओर बढ़ती जाती है। ऐसे ब्रह्मवर, ससार के लिए पूजनीय होते हैं।

भिक्षु

“निष्परिग्रही श्रमण को ‘भिक्षु’ इसलिए कहते हैं कि वह अभिमान से रहित, नम्र और गुरु जनो की आज्ञा का पालक होता है। वह इन्द्रियों का दमन करने वाला, भव्य और मोक्षाभिमुख होता है। उसमें शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहता। वह अनेक प्रकार के भयकर परिषहों को सहते हुए, शुद्ध योगों के द्वारा आत्म शुद्धि करने वाला होता है। उसकी आत्म जागृति सतत रहती है। वह आत्म स्थिरता

बनाय रखने में उद्यमशील रहता है और मर्यादा पूरक तथा दूसरों के द्वारा दिये हुए निर्दोष मोर्चन से निर्बाह करता है इसलिये वह निम्न कहलाता है ।
(सूचकांक १-१६)

जिसने विचार प्रवृत्त और सम्पन्न युक्त मुनिवर्ति प्रयोगशाला की जो सरन है और निवार करके रहित है जिसने विषयों की प्रविष्टाणा और ससारियों का परिचय त्याग दिया है जो प्रसाद कुशों की गायकों करता है वही भिक्षु बहुलाता है ।

जा प्रापिमम रागरहित्वाकर समयम मे दुःखता पूर्वक रयण करता हूँ। जा असमय से निवृत्त
 तथा धारम रक्षक है जा समर्था किसी भी वस्तु में मूर्खता नहीं करता दुःख परिपहों को सहन करता
 है वहीं भिदा कहलाता है।

जा कटोर वनन और प्रहार को ध्य पूजक सहन करता है जा सवाधार का प्राप्त करता है धर्ममूख (आत्म गुप्त) हाकर आरिजाचार द्वारा अपनी आत्मा को रक्षा करता है और समय मार्ग में धानवाल बच्चों का समभाव से सहन करने आत्म समाधि का बनाये रखता है—यही निम्न है ।

जाण और हल्की धम्या तथा हल्का भासन पाकर जा शिर नही होता जो घीर उष्ण और दौम मच्छरानि विविध प्रकार क परिपहों के उत्पन्न होने पर भी घातचित्त से सभी प्रकार क कष्टों को सहन करता है—यही मिस है ।

आ मान पूजा बन्दना और प्रार्थना का इच्छक नहीं है। ऐसा सुवर्ती सपत्नी भारतमागैपी और सम्यग्ज्ञानी सपत्नी ही भिन्न कहलान क वाग्य है ।

जिन स्त्रा पुरुषों का संगति स समयो जावन का नाय हो महामोह का बन्ध हो उस सबको छानना नामा धीर कुतूहल स बुर रहने वाला हो भिक्षु ह ।

छहन विद्या स्वर विद्या मूलकम् अस्तरिदा स्वप्न सदाग बाप्पु धन विचार और पण
पणियों का बापी जानने पादि विद्याम। क द्वारा जा धनो प्राप्तिविना नहीं करता है नही मिथु है।

मगर जहाँ बूँते गे ओवधी का प्रयोग समन विरेचन पूछ माग धाँरों का अन्न हान
भातुरता कुटुम्ब का सामय मोर बिक्रिया का जा ह्य आमबर त्याग देना है वही मिशु है ।

सत्राय गङ्गायुक्त ज्ञास्यते धानि उष्यन्तुम तथा विविध प्रकार के कमाचारों का प्रदीप्ता घोर सारमर्गो मर्त्यो कर्मा तथा समर्पित यथाहं कर्मा दाण का कारण जानकर त्याग देना है वही ज्ञास्यते है ।

अन्य पक्षों में पहले का प्रभाव है। प्रथम बार में प्रथम पाठ्य उद्योग प्रसारक पत्र की प्रगति का लिए का प्रभाव नहीं करता है - यही भिन्न है।

त्रिभुज गुणधरा व पद्माद्यानां धामाणां तस्याः पावनं पीरं घनेन प्रकाशं श्री यन्मूर्ति मोक्षदा हाने
इह भी महीं ते पीरं आवाह करदे ता उन पर भी इव महीं कउन धामे निपद्य ही वाग्निविष भिता है ।

मृत्या म दाहाराणि शान्तिं वरते न दासं वृत्तं धीरं तानि गाप्यं कीं प्रवृत्ततां वरते तेप।

करता है और अपने मन, वचन तथा काया को वश में रखता है—वही भिक्षु है ।

जो ओसामण, जौ का दलिया, ठंडा आहार, काँजी का पानी, जौ आदि का धोवन और नीरस, रुख तथा तुच्छ आहारादि मिलने पर निन्दा नहीं करता, किन्तु प्रान्त=गरीब घरों में गोचरी करता है, वही वास्तविक भिक्षु है ।

लोक में देव, मनुष्य और तिर्यच सबही अनेक प्रकार के भय जनक शब्द होते हैं, उन शब्दों को सुनकर भी जो चलित नहीं होता—वही भिक्षु है ।

लोक में चलते हुए अनेक प्रकार के वादों को जानकर भी जो विद्वान साधु, अपने आत्महित में स्थिर रह कर समय में दृढ़ रहता है और परिपहो को सहन करता हुआ, सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता है, और उपशान्त रहकर, किसी को भी बाधक नहीं होता—वही खरा भिक्षु है ।

जिसकी जीविका का साधन शिल्प=कला नहीं हो, जो गृह रहित अनगर हो, जिसका ससार में न तो कोई मित्र हो और न शत्रु ही हो, जो जितेन्द्रिय हो, स्नेह के बन्धन से मुक्त हो, जितेन्द्रिय, अल्प कपायी, अल्पाहारी और परिग्रह त्यागी होकर एकाकी—राग द्वेष रहित विचरता हो, वही भिक्षु है । (उत्तराध्ययन १५)

तीर्थंकर और गणधरादि के वचनों से प्रभावित होकर, जो मुनि, जिनेश्वरों के वचनों में मन लगाये रहते हैं, और तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं, तथा स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, और त्याग हुए विषय भोगों की ओर नहीं ललचाते, वेही भिक्षु हैं ।

जो पृथ्वी को खुद भी नहीं खोदता और दूसरे से नहीं खुदवाता, सचित्त जल स्वयं भी नहीं पीता और दूसरे को भी नहीं पिलाता, और तीखे शस्त्र के समान आग को खुद भी नहीं जलाता और न दूसरे से ही जलवाता (इसी प्रकार अनुमोदन भी नहीं करता)वही भिक्षु है ।

जो पखे आदि से स्वयं हवा नहीं करता और दूसरे से भी हवा नहीं कराता, जो हरी वनस्पति को खुद भी नहीं काटता और दूसरे से भी नहीं कटवाता तथा बीज आदि का सघट्टा टालता है, व सचित्त वस्तु का आहार भी नहीं करता, वही भिक्षु है ।

साधुओं को उद्देश्य कर बनाये हुए आहार में पृथ्वी, तृण, काष्ठ आदि के आश्रित रहने वाले त्रम और स्थावर जीवों की हिंसा होती है । इसलिए जो साधु, औद्देशिक आहार को नहीं लेता और आहार को खुद भी नहीं पकाता तथा दूसरे से भी नहीं पकवाता वही भिक्षु है ।

भगवान् महावीर के वचनों पर रुचि लाकर, छ काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान जानकर, हिंसा नहीं करते और पाचों आस्रवों को त्याग कर, सवर सहित पांच महाव्रतों का पालन करते हैं, वे भिक्षु हैं ।

तीर्थंकर भगवान् के वचनों से चारों कषायों को त्याग कर, समय में निश्चल योग वाला होता

है और सोना चाँदी आदि धन से रहित होता है तथा गृहस्थ का परिचय नहीं करता—वही भिक्षु है।

जो सम्मगृह्णति निवेक वस्त्रि से मणि आदि शान धनसमादि तप और सत्रह प्रकार के समय में भ्रान्ति रहित हाकर सम्मग्न उपयोग रखता है तथा मन बचन और कामा से संयुक्त होकर तपस्या कर के पुरान कमों को हटाता है वही भिक्षु है।

जो ध्यान पान आदिम और स्वादिम का प्राप्त करके अभिष्य (दूसरे दिन आदि) के लिए संयहृत करके नहीं रखत और दूसरे से नहीं रखवाते—वही भिक्षु है।

ध्यान, पान आदिम और स्वादिम का पाकर जा साधु अपने सार्वभूमियों को धामन्वित करके उन्हें देखकर खाता है और आ पी कर स्वाध्याय में सीन रहता है—वही भिक्षु है।

जो कलमात्पादक बातें नहीं करते किसी पर क्रोध नहीं करते किंतु इन्द्रियों का बंध में कर के शांति पूर्वक रहते हैं और समय में ही मन बचन और कामा की प्रवृत्ति करते हैं तथा धातुलता रहित उपशान्त रहते हैं—वही भिक्षु है।

बटु वचन-याता भरसमा और प्रहार आदि कष्टों का जो शान्ति पूर्वक सहन कर लेता है जो भूत बताल आदि के मट्टहासादि भयकर धव्यों का सहन करता है तथा सुख और दुःख में समभाव रखता है—वही भिक्षु है।

जो दमघान में आकर प्रतिमा स्वाकार करता है और भयकर बताल आदि को देख कर भी भयभीत नहीं होता तथा धनक प्रकार के सद्गुणों में और तप में सदा सीन रहता है और अपने शरीर का रक्षा का इच्छा भी नहीं करता—वही भिक्षु है।

जो मणि अपने शरीर का तथा सुख दुःख का विचार नहीं करता और शरीर का ममत्व त्याग कर बारबार कायाम्भग करता रहता है यदि कोई मार पाट और अंग का छेदन करे तो भी समभाव से सहन करता है वह न तो मृत्यु की इच्छा या सकल्प करता है और न कुतूहल या उत्सुकता खाता है—एसा पुत्री व समान महान-गीस और सात मुनि ११ वास्तविक भिक्षु है।

जो धर्मण जन्म मन्त्र भयी महाम् भवान् समार म अपने धाम्ना का उद्धार करता है और शरीर म परिपुर्ण का सहन करता हुआ भयम और तप में सीन रहता है—वही भिक्षु है।

गृह और तप का भया प्रकार से जानता हुआ जो भयम हाथ पाँव काणी और इन्द्रियों से संयमित रहता है और समाधि बंध हाकर धम ध्यान म लगा रहता है—वही भिक्षु है।

जो बन्ध वासादि उपधि में मर्त्या नहीं रहता जो साधनता रहित हाकर ध्यान पणों में निष्ठावर्ती रहता है जिसने पुनर्निपुणाव (भवम का नि गार बमाने बाद) दासों का त्याग दिया है जो तप विनय और बन्ध का मर्त्य नहीं करता और मगार व भया प्रकार के मग-मर्त्य में मग्न रहता है—वही भिक्षु है।

जो न तो रसलोलुप है न चटोरा है, और न असयमी जीवन को चाहता है, किन्तु शुद्धता पूर्वक थोड़ा थोड़ा आहार याच कर लेता है, और ऋद्धि, संमान, स्तुति तथा पूजा की इच्छा नहीं रखता हुआ निष्पृह होकर अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, वही वास्तविक भिक्षु है ।

जो 'अमुक दुराचारी है'—इस प्रकार की वाणो नहीं बोलता और दूसरो को कुपित करने वाले वचन नहीं कहता तथा प्रत्येक के पाप तथा पुण्य के फल भिन्न जाकर अपनी विशेषता का अभिमान नहीं करता—वही भिक्षु है ।

जो निरभिमानी मुनि, जाति, रूप, लाभ और श्रुत ज्ञान आदि विगेषता का मद नहीं करके, सभी प्रकार के मदो से विरत रहता है तथा धर्म ध्यान में लीन रहता है, वही भिक्षु है ।

जो महामुनि, जिनेश्वरो के धर्म का भव्य जीवो को उपदेश करता है, स्वयं श्रुत चारित्र्य धर्म में स्थिर रहकर दूसरो को भी स्थिर करता है और दीक्षित होकर कुशील लिंग को त्याग देता है तथा हास्योत्पादक चेष्टा नहीं करता—वही खरा भिक्षु है ।

“इस प्रकार जिन भिक्षुवर की आत्मा, मोक्ष साधना में निरन्तर स्थिर रहती है । वे इस अशु-चिमय विनश्वर शरीर को त्यागकर और जन्म मरण के बन्धन को काट कर सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं ।” (दशवैकालिक १०)

अहा, कितना आदर्श और उत्तम स्वरूप है—भिक्षु का । इस प्रकार की उच्च वृत्ति वाला भिक्षु भी क्या कही तिरस्कार का पात्र हो सकता है ? ऐसी उत्तम भिक्षावृत्ति भी कही निन्दनीय हो सकती है ? ऐसे उत्तम भिक्षुओ के पवित्र दर्शन और चरण स्पर्श के लिए भव्य जीव तरसते हैं । वे सोचते रहते हैं कि “ऐसे भिक्षुवर हमारे घर कब पवारे और हमें पावन करे ।” ऐसे भिक्षुवरो का अस्तित्व राष्ट्र के लिए गौरव रूप है । ऐसे उत्तम भिक्षु जितने अधिक होंगे, उतना ही देश का हित अधिक होगा । इनके सिवाय जितने भी भिक्षु हैं, उनमें अधिक सख्या आजीविकार्थियों की हैं । आज भिक्षुओ को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जा रहा है, इसका मूल कारण आजीविकार्थि भिक्षुओ की अधिकता, उनका दुराचार और भौतिकवाद प्रधान दृष्टिकोण है ।

है और सोना-चाँदी आदि धन से रहित होता है तथा गृहस्थ का परिचय नहीं करता—वही मिश्र है।

जो सम्यग्दृष्टि विवेक बुद्धि से मति आदि ज्ञान धनसन्नाधि तप और सत्रह प्रकार के समय में भ्रान्ति रहित होकर सम्यग् उपयोग रखता है तथा मन वचन और कामा से संवृत्त होकर तपस्मा कर के पुराने कर्मों को हटाता है—वही मिश्र है।

जो अन्न पान साविम और स्वादिम को प्राप्त करके भविष्य (दूसरे दिन आदि) के लिए संग्रहित करके नहीं रखते और दूसरे से नहीं रखवाते—वे ही मिश्र हैं।

अन्न पान साविम और स्वादिम को पाकर जो साधु अन्न साधर्मियों को आमन्त्रित करके उन्हें बैकर साता है और ला पी कर स्वाध्याय में सीन रहता है—वही मिश्र है।

जो क्लेशात्पादक बातें नहीं करते किसी पर क्रोध नहीं करते किन्तु इन्द्रियों का वश में कर के शान्ति पूर्वक रहते हैं और समय में ही मन कर्म और कामा की प्रवृत्ति करते हैं तथा आकुसुता रहित उपसास्य रहते हैं—वे ही मिश्र हैं।

कटु बभ्रव-गाली मरसमा और प्रहार आदि कष्टों का जो शान्ति पूर्वक सहन कर लेता है जो भूत ब्रह्म आदि के धट्टासाहि भयकर शब्दों को सहन करता है तथा मुस और दुःख में समभाव रखता है—वही मिश्र है।

जो समक्षान में आकर प्रतिमा स्थापन करता है और भयकर शब्दों को देख कर भी भयभीत नहीं होता तथा अनेक प्रकार के सद्गुणों में और तप में सदा सीन रहता है और अपने शरीर की रक्षा की इच्छा भी नहीं करता—वही मिश्र है।

जो मुनि अपने शरीर का तथा मुस दुःख का विचार नहीं करता और शरीर का समस्त त्याग कर बारबार कामोत्सर्ग करता रहता है यदि कोई मारे पीट और अंग का छेदन करे तो भी समभाव से सहन करता है वह न तो मुस की इच्छा या सकल्प करता है और न कुतूहल या उत्सुकता साता है—इस पृथ्वी के समान सहनशील और शान्त मुनि ही वास्तविक मिश्र है।

जो श्रमण जन्म मरण कपी महान् भयानक संसार से अपनी आत्मा का उद्धार करता है और शरीर से परिपक्वों को सहन करता हुआ समय और तप में सीन रहता है—वही मिश्र है।

सूत्र और भय को मत्तो प्रकार से जानता हुआ जो श्रमण हाथ पाँव बाँधी और इन्द्रियों से संयमित रहता है और समाधि युक्त होकर जन्म ध्याम में सगा रहता है—वही मिश्र है।

जो जन्म पाशाधि उपधि में मुच्छी नहीं रखता जो बालुपता रहित होकर ध्यात घरों में निष्ठाचरी करता है जिसने पुसनिपुलाक (संयम को निःसार बनाम वाल) दोषों का त्याग दिया है जो क्रय विक्रय और वस्तु का संग्रह नहीं करता और संसार के सभी प्रकार के संग-सम्बन्ध से मुक्त रहता है—वही सच्चा मिश्र है।

मिले या नहीं मिले, तो सतुष्ट रहकर भिक्षावृत्ति का पालन करे।

जिह्वा को वश में रखे। रसों में गृद्धि नहीं बने। स्वाद के लिए भोजन नहीं करे। किंतु सयम निर्वाह के लिए मूर्च्छा रहित होकर भोजन करे।

साधू, चन्दनादि से अर्चा, आभूषणादि से रचना (अलंकृत करना) वदना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार और समान की मन से भी इच्छा नहीं करे। मृत्यु पर्यन्त अपरिग्रही, निदान रहित और शरीर की ममता को छोड़कर शुक्ल ध्यान ध्याता हुआ विचरे।

इस प्रकार सयम का पालन करता हुआ वह शक्तिशाली मुनि, आहारादि का त्याग करके मनः शुद्ध शरीर को छोड़कर सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।

ममत्व और अहंकार से रहित वह वीतरागी अनगार, आश्रय से रहित हो कर केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है और सदा के लिए निवृत्त होकर परम सुखी हो जाता है। (उत्तराध्ययन ३५)

ऐसे अनगार भगवतो के चरणों में हमारी वारंवार वन्दना हो।

व्यवहार

अनगार भगवतो के आचार, विचार, विधि, निषेध और प्रवृत्ति निवृत्ति की व्यवस्था और उसके आधार को जिनागमों में 'व्यवहार' की संज्ञा दी गई है। क्योंकि इनके आधार से ही विधि निषेध आदि व्यवहार होता है। वह व्यवहार पांच प्रकार का है,—१ आगम व्यवहार २ श्रुत व्यवहार ३ आज्ञा व्यवहार ४ धारणा व्यवहार और ५ जीत व्यवहार।

१ आगम व्यवहार—केवलज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, चौदह पूर्वधर, दस पूर्वधर और नौ पूर्वधर महात्माओं द्वारा चलाया हुआ व्यवहार-आगम व्यवहार है, क्योंकि वे स्वयं आगम-व्यवहारी हैं। इनके द्वारा आगम प्रवर्तित होता है। इसलिए इनके द्वारा किया हुआ विधि निषेध, स्वतः आधारभूत होता है और आगम व्यवहार कहलाता है।

२ श्रुत व्यवहार—आचारागादि सूत्र ज्ञान के आधार से जो व्यवहार होता है, वह श्रुत व्यवहार है।

३ आज्ञा व्यवहार—गीतार्थ के अनुभवज्ञान से दी हुई व्यवस्था-आज्ञा व्यवहार है। दो गीतार्थ एक दूसरे में दूर रहते हैं। उनमें से किसी एक को प्रायश्चित्त स्थान प्राप्त हुआ हो, किन्तु वे चलने योग्य नहीं हों, तो अपने योग्य एवं समझदार शिष्य को अथवा उसके अभाव में सामान्य समझ वाले शिष्य को रहस्यमय भाषा में प्रायश्चित्त स्थान को बतलाते हुए, उन गीतार्थ के पास प्रायश्चित्तदान के लिए भेजें

अनगार

गृहत्यागी निर्धन्य का अनगार कहते हैं। जिसने अगार—घर नहीं हा व अनगार कहलाते हैं। अनगार का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है।

बिन सयोगों में गृहस्थ लोग कैसे हुए हैं उन सभी सयोगों को गृहत्यागी एवं प्रयोजित मति, ज्ञान द्वारा जाने और जानकर हिंसा झूठ जोरी भयुक्त इच्छा इन्द्रियों के विषय तथा काम का त्याग व।

जा घर सुन्दर एवं मनोहर हो आकर्षक चित्रों से सुशोभित हो माला और धूप आदि सुगन्धी पदार्थों से सुगन्धित हो वस्त्रों से सज्जित और किबाड़ों से युक्त हो—ऐसे घर की मन से भा इच्छा नहीं करे क्योंकि इस प्रकार के उपायय काम राग का बढ़ाने वाले हैं। इसके विमिश्रित व इन्द्रिया का घस में रखना कठिन हो जाता है।

धूम्यगृह वमशान बृक्ष के नीचे अथवा बूसरों के लिए बनाये हुए स्थानों में राग द्वय रहित होकर निवास करने की इच्छा रखे। परम समयी मुनि ऐसे ही स्थान में ठहरने का संकल्प कर जा जीवादि से रहित निर्बोध और सभी प्रकार की बाधाओं तथा द्विधा से रहित हो।

मुनि न ता स्वयं घर बनाये न बूसरों द्वारा बनवाये क्योंकि घर जलान में अनेक प्रकार के घस स्वादर सूक्ष्म और बाहर जीवों की हिंसा होती है। इसलिये सबसबान् मुनि गृह समारम की त्याग दे।

गृह निर्माण की तरह भोजन बनाना भी हिंसा जनक है क्योंकि जब आग काष्ठ और पृथ्वी आदि के आश्रित अनेक जीव रहते हैं। आहार पानी का पचन पाचन करने में उन जीवों की हिंसा होती है। इसलिये प्राण भूत और जीवादि का क्या के लिए न ता खद भोजन पकावे और न बूसरों में पकवावे।

अग्नि ऐसा द्रव्य है कि जिसकी धारणें सबके फँसी हुई हैं। जा बहुत से प्राणियों का विनाश करने वाली है और जिसके समान ससार में बूसरा कोई द्रव्य नहीं है। अतः अग्नि का प्रयोजित नहीं करे।

स्वयं और मिट्टी को समान समझने वाला मुनि क्रय विक्रय नहीं करे क्योंकि खरीदने वाला आहूत होता है और अचने वाला वणिक होता है। इसलिये जो क्रय विक्रय करता है वह सामु नहीं हो सकता।

मिश्र को मिश्रा ही करनी चाहिए किन्तु मूल्य लेकर कोई भी चीज नहीं लगीदनी चाहिए क्योंकि क्रय विक्रय में महान् दोष रहे हुए है और भिलावृत्ति ही मुक्तदायक है।

सूत्रानुसार सामुदायिक एवं अग्नित्त अनेक कुलों से चाड़ा चाड़ा आहार गृहण करे और

प्रत्यनीक (विरोधी)

शत्रु एवं विरोधी की तरह बरताव करनेवाले को आगमिक शब्दों में प्रत्यनीक कहा है । प्रत्यनीक छ प्रकार के होते हैं । यथा—

१ गुरु प्रत्यनीक—आचार्य उपाध्याय और स्थविर गुरु है । इनकी निन्दा करना, अहित करना, अपमान करना, उनके वचनों की अवहेलना करना, उनकी हँसी करना, उनकी सेवा नहीं करना और उनमें दोष ढूँढना, इत्यादि प्रकार से आचार्य उपाध्याय और स्थविर से शत्रुता करना ।

२ गति प्रत्यनीक—गति—भव के विपरीत आचरण करना । इसके तीन भेद हैं,—

१ इहलोक प्रत्यनीक—पचाग्नि तप आदि अज्ञान तप से इन्द्रियो के प्रतिकूल आचरण करना । अज्ञान वश व्यर्थ के कष्ट उठाकर, इस जन्म को बिगाड़ देना ।

२ परलोक प्रत्यनीक—विषय विकार में गृद्ध होकर, परभव बिगाड़ना । भावी-दुर्गति के योग्य कार्य करना ।

३ उभय लोक प्रत्यनीक—हिंसा, चोरी, जारी, आदि से यह जन्म और परभव दोनों बिगाड़ देना । इस जन्म में बन्दी जीवन अथवा घृणित जीवन बिताना और परभव में नरकादि दुर्गति पाना ।

३ समूह प्रत्यनीक—श्रमण समूह के विपरीत आचरण करना । इसके तीन भेद हैं ।

१ कुल प्रत्यनीक—एक आचार्य के शिष्यों का विरोधी होना ।

२ गण प्रत्यनीक—तीन कुलों के समूह रूप गण से शत्रुता करना ।

३ सघ प्रत्यनीक—ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूपी गुणों के धारक ऐसे समस्त श्रमण सघ से वैर रखना ।

४ अनुकम्पा प्रत्यनीक—अनुकम्पा करने के योग्य साधुओं की वैयावृत्य नहीं करना और उल्टा विरोधी आचरण करना । अनुकम्पा के योग्य तीन प्रकार के साधु होते हैं ।

१ नपस्वी—जो तपस्या करके अपने शरीर को जर्जर बना रहे हैं ।

२ ग्लान—रोगी, जो रोग से अशक्त है ।

३ शैक्ष—नवदीक्षित साधु, जो अभी समय के आचार से पूर्णतया परिचित नहीं है ।

५ श्रुत प्रत्यनीक—सम्यग् ज्ञान के आधारभूत आगमों के विपरीत प्रचार करना, उनको प्रमाण

और वे द्रव्य क्षेत्रादि देख कर गूढ़ भाषा में प्रायश्चित्त की व्यवस्था दें या स्वयं उपस्थित होकर धात्रा दें तो वह धात्रा व्यवहार है।

४ धारणा व्यवहार—पूर्व की धारणा (स्मृति) के अनुसार व्यवस्था देना। किसी गीतार्थ में किसी को प्रायश्चित्त दिया हुआ और उस प्रायश्चित्त दान को किसी शिष्य ने देखा हो तो बाद में किसी को वंसा प्रायश्चित्त स्थान प्राप्त होने पर पूर्व की धारणा के अनुसार प्रायश्चित्त दे ता वह धारणा व्यवहार है। पुरानी धारणा के अनुसार प्रवृत्ति हो वह इस में भी आती है।

५ जीतव्यवहार—द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहनन धृति भावि देख कर जो प्रायश्चित्त दिया जाता है—वह जीतव्यवहार है।

अथवा—किसी गच्छ में कारण विशेष से सूत्र से अधिक प्रायश्चित्त की व्यवस्था हुई हो और बाद में उसी का अनुसरण दूसरे करते रहें तो वह जीतव्यवहार है।

अथवा—अनेक गीतार्थ मुनिराजों द्वारा की हुई मर्यादा का प्रतिपादन करने वाला प्रथम जीत कहलाता है। उससे प्रवर्तित व्यवहार जीतव्यवहार है।

अथवा—महाराजों ने एक या अनेक बार किसी प्रवृत्ति की तबनुसार करना।

(व्यवहार भाष्य उ १ गा ६६३)

आचार्य परम्परा से आयी हुई और जो सावधान नहीं हो वह प्रवृत्ति ही जीतव्यवहार हो सकती है। XXXX जो सुद्धि करने वाला हो वह जीतव्यवहार है। (व्यवहार भाष्य गा ७१३-७१६)

इस प्रकार जीतव्यवहार की व्याख्या मिलती है।

पूर्वोक्त पाँचों व्यवहारों में सबसे अधिक प्रभावशाली 'आगमव्यवहार' है। उसके समूह में दूसरे बार व्यवहार प्रभाव हीन होते हैं। आगमव्यवहार में भी सर्वोच्च प्रभावशाली केवलज्ञानी भगवान् होते हैं। उनके अभाव में मनपर्यवज्ञानी उनके अभाव में पञ्चविज्ञानी उनके अभाव में शीवई पूर्वधर, मों उत्तरत ६ पूर्वधर—क्रम से होते हैं। आगमव्यवहारों के अभाव में श्रुतव्यवहार प्रभावशाली होता है। इस समय हमारे भारत क्षेत्र में आगम व्यवहार का अभाव है क्योंकि वैसे महान् ज्ञानी अभी नहीं हैं। (व्यवहार उ १० भाष्य गा ३३६)

श्रुतज्ञान के द्वारा व्यवहार हो सकता है। सब धात्रा धारणा और जीत व्यवहार का आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ श्रुत बल नहीं है वही धात्राव्यवहार प्रभावशाली होता है और धात्रा व्यवहार के अभाव में धारणा व्यवहार का उपयोग होता है। जहाँ धारणा व्यवहार भी नहीं है वही धात्रा जीत व्यवहार से काम लिया जाता है। (स्थानांग ५-२ भगवती ८-८ तथा व्यवहारमूत्र उ १)

जा उपराक्त व्यवहार के अनुसार अपनी प्रवृत्ति नियंत्रित रखत है वे धमणव्यव बदनीय होते हैं।

जीव क्रिया दो प्रकार की होती है—१ सम्यक्त्व क्रिया २ मिथ्यात्व क्रिया । आत्मा की सम्यक् परिणति और असम्यक् परिणति से जो क्रिया हो—वह जीव क्रिया कहलाती है ।

निश्चय नय से जीव, जीव की ही क्रिया कर सकता है अजीव की नहीं कर सकता । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपनी ही क्रिया कर सकता है, दूसरे-पर पदार्थ की क्रिया नहीं कर सकता । इसलिए जीव, जीव की ही क्रिया कर सकता है और अजीव अजीव की ही क्रिया कर सकता है । जीव की क्रिया अजीव नहीं कर सकता और अजीव की क्रिया जीव नहीं कर सकता । जीव को क्रिया 'उपयोग' है । जो सम्यग् और मिथ्यात्व के भेद से दो प्रकार का है । पाच भावों में पारिणामिक तथा क्षायिक भाव के अतिरिक्त तीनों भाव (उदय उपशम और क्षयोपशम) अजीव-कर्म से सम्बन्धित है, और अजीव से सम्बन्धित आत्मा द्वारा ही कायिकादि पञ्चीस क्रियाएँ होती हैं । इन क्रियाओं से पुनः अजीव-कर्म की निष्पत्ति होती है । जिस जीव में केवल पारिणामिक भाव और क्षायिक भाव ही हों, उस (सिद्ध) में अजीव क्रियाएँ नहीं होती ।

सम्यक्त्व क्रिया, जीव की अपनी क्रिया है, क्योंकि उपयोग आत्मा का निजगुण है और वह सम्यक् रूप में भी होता है । यद्यपि मिथ्यात्व क्रिया, मोहनीय कर्म के उदय से जीव में होती है, किन्तु वहा आत्मा की परिणति हो मिथ्यात्वरूप में होकर मिथ्या उपयोग रूप होती है इसलिए जीव की भूल के कारण वह भी जीव क्रिया मानी गई है । और अभव्य जीव के तो मिथ्यात्व अनादि अपर्यवसित (शाश्वत) होने से तथा अभव्यता भी पारिणामिक भाव होने से उसका मिथ्यात्व भी जीव क्रिया हो जाती है । इसलिए सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ये दोनों जीव क्रिया मानी गई हैं ।

अजीव क्रिया भी दो प्रकार की है—१ ईर्यापथिकी २ साम्परायिकी । ईर्यापथिकी क्रिया, उप-शातमोह वीतराग, क्षीणमोह वीतराग, और सयोगी केवली भगवान् को होती है अर्थात् अकषायी उत्तम आत्माओं को मात्र योग के कारण हाती है । शेष २४ क्रिया साम्परायिकी है, जो कषाय युक्त जीवों में होती है । ये अजीव प्रधान क्रियाएँ पञ्चीस हैं, जो इस प्रकार हैं ।

१ कायिकी—काया (शरीर) आदि योगों के व्यापार से होने वाली हलन चलनादि क्रिया । इसके दो भेद हैं,—१ अनुपगत कायिकी—विरति के अभाव में अमयमी जीवके शरीर आदि से होने वाली क्रिया, २ दुष्प्रयुक्त कायिकी—अतना से शारीरिक आदि प्रवृत्ति करने के कारण होने वाली क्रिया ।

२ आधिकारिणी—जिस अनुष्ठान विशेष से अथवा आरम्भ समारम्भ के पौद्गलिक साधनों (चाकू, छुरी, तलवार, हल, कुदाल आदि) से होने वाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं,—१ सयोजनाधिकारिणी—टूटे हुए या बिखरे हुए साधनों को ठीक-दुरुस्त तथा एकत्रित करके काम के लायक बनाना, २ निर्वर्तनाधिकारिणी—नये साधन बनवाकर उपयोग करना । अर्थात् इन साधनों से आरम्भ युक्त क्रिया करना ।

महो मानना कपाय बस उनक छाट धर्य करना पाठ फिराया उत्सूत्र प्रकृषणा करना । धत मान का अनुपयोग बतलाना आदि । इसक भी तीन भेद ह ।

१ सूत्र प्रत्यनीक—सूत्र सूत्र को विपरीतता करना ।

२ धर्य प्रत्यनीक—धर्य को विपरीतता करना ।

३ तदुभय प्रत्यनीक—सूत्र धर्य दोनों का विरोध करना ।

६ भाष प्रत्यनीक—सायिक आदि धुमभावों के विपरीत आचरण करना । लौकिक—धौदयिक भाष की प्रशंसा व प्रचार करके सायिक आदि धुम भावों का महत्व घटाना इनक विरुद्ध प्रचार करना । इसक भी तीन भेद ह ।

१ ज्ञान प्रत्यनीक—सायोपशमिक धीर सायिक भाष के कारण सम्यग्ज्ञान क विरुद्ध आचरण करना धीर मिथ्याज्ञान का महत्व देना । धर्यता जानियों व ज्ञान क विरुद्ध भाष रखना ।

२ दर्शन प्रत्यनीक—सम्यग् दर्शन क आठ आचार क विरुद्ध आचरण करना और मिथ्यादर्शन का महत्व बढ़ाना ।

३ चारित्र प्रत्यनीक—सम्यग् चारित्र के विरुद्ध आचरण करना सावध किया करना समय का मयाग का पालन नहीं करना । इत्यादि (ठाणोग ३-४ भगवती ८-८)

इन प्रकार की प्रत्यनीकता—घटुहा नहीं करने काम अनिराज ही वन्दनाय पूजनीय हात हैं । जो उपरासन प्रकार व या इसमें मे किता एक प्रकार का भी विरुद्ध आचरण करत ह व धर्यता समय जीवन का बिगाड़त है । हम गाधुओं का मुनासब्रा व साध गहन का अधिदार नहीं है । एने धर्म गन्तुओं का समय व पुरुष कर हम म भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन नहीं जाना ह । (ठाणोग-६)

पञ्चीस क्रियाएँ

कम बन्धन व कारण धनवाना पण्य का किया करने ह । धर्यता मन वचन और काया व दुष्ट विचार का किया करने ह ।

मन वचन और काया इन तीन बागों में या समे में किसी एक या दो या तीन का किया ही बर्त वचन का मन हाता ह । गुहार के कारण यह कम का अनियत किया हा है । प्रियम कम का धार्य हा-उगा प्रवृत्ति का किया व न ह । म गारी नियत जीव मे हाता है । विजु किया के विविध व धर्यता म न म न विषय मे है-१ नाव किया और २ धर्यता किया ।

होती है, यदि प्राणों का नाश नहीं हो, तो नहीं लगती + ।

पहले की तीन क्रियाएँ एक साथ अवश्य लगती हैं, पिछली दो क्रियाओं के लगने नहीं लगने का नियम नहीं है, किन्तु जिसे चौथी क्रिया लगती है, उसे कुल चार, और जिसे पाँचवी क्रिया लगती है उसे कुल पाँचों क्रियाएँ लगती हैं ।

ये क्रियाएँ चारों गति के जीवों को लगती हैं ।

६ आरम्भिकी—यह क्रिया दो प्रकार से होती है—१ 'जीवआरम्भिकी'—छ काया के जीवों का आरम्भ करने से, २ 'अजीवआरम्भिकी'—कपड़ा, कागज, मृत् कलेवर आदि अजीव वस्तु को नष्ट करने से होने वाली क्रिया ।

७ पारिग्रहिकी—इसके भी दो भेद हैं—१ जीवपारिग्रहिकी—कुटुम्ब पण्डित, दास, दासी, गाय, भैंसादि चतुष्पद, शुक्यादि पक्षी, धान्य, फल आदि स्थावर जीवों को ममत्व भाव से अपनाना, २ अजीव—पारिग्रहिकी—सोना, चाँदी, मकान, वस्त्र, आभूषण, शयन, आसन आदि अजीव वस्तुओं पर ममत्व भाव रखना ।

८ मायाप्रत्यया—छल, कपट से लगनेवाली क्रिया । इसके दो भेद हैं—

१ आत्मभाव वक्रता—हृदय की कुटिलता, अन्तर में कुछ और तथा बाहर में कुछ और । इस प्रकार आत्मा में ठगई के भाव होना, २ परभाव वक्रता—छोटे तोल, नाप आदि से दूसरों को हानि पहुँचाना, विश्वास जमाकर ठग लेना आदि ।

९ अप्रत्याख्यानप्रत्यया—विरति के अभाव में यह क्रिया होती है । इसके भी दो भेद हैं—

१ सजीव वस्तुओं में किंचित् भी विरति के भाव नहीं होना, २ अजीव वस्तुओं में विरति का भाव बिलकुल नहीं होना ।

१० मिथ्यादर्शनप्रत्यया—सम्यक्त्व के अभाव में अथवा तत्त्व सम्बन्धी अश्रद्धा या कुश्रद्धा के कारण लगनेवाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं—१ 'न्यूनाधिक मिथ्यादर्शनप्रत्यया'—श्री जिनेश्वर देव के कथन से कम अथवा अधिक श्रद्धान करना, और २ 'तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शनप्रत्यया'—आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानना, अथवा न्यूनाधिक मानने रूप मिथ्यात्व के सिवाय—जीव को अजीव, अजीव को जीव आदि खोटी मान्यता रखना । इसमें अन्य सभी प्रकार के मिथ्यात्व का समावेश हो जाता है ।

आरम्भिकी क्रिया, प्रमत्त सयत्न को छोटे गूणस्थान तक होती है । पारिग्रहिकी-देशविरत (पंचम

+ जिस प्रहार के कारण छ मास के भीतर प्राणांत हो जाय, तो उसमें उस प्रहार करने वाले की प्राणातिपातिकी क्रिया लगती है ।

३ प्राद्वेपिकी—ईर्ष्या द्वय मत्सरता भावि प्रभुम परिणाम रूप । इसके दो भेद हैं । १ जीव प्राद्वे-
पिकी—मनुष्य पशु भादि किसी भी जीव पर द्वेष—क्रोध भावि होना २ अजीव प्राद्वेपिकी—वस्त्र पात्र
मकान भासन भादि अरुचिकर अजीव वस्तु पर द्वेष करना ।

अथवा—तीन भेद—१ स्व २ पर ३ तृतीय पर प्रभुम परिणाम साना ।

४ पारितापनिकी—किसी को मार पीट कर प्रयत्न कठार बचन कहकर क्लेश पहुँचाना दुःख
करना कष्ट देना । इसके भी दो भेद हैं—१ स्वहस्त पारितापनिका—अपन हाथ से या बचन से कष्ट
पहुँचाना २ परहस्तपारितापनिका—दूसरों के द्वारा दुःख पहुँचाना ।

दूसरी प्रकार से इसके तीन भेद हैं—१ स्वय क्लेशित—दुःखा होना २ दूसरे का दुःखी करना
३ स्व और पर को दुःख देना ।

५ प्राण्यतिपातिकी—प्राणों का नाश करने रूप क्रिया । इसके भी दो भेद हैं—१ स्वहस्त प्राण्यति-
पातिकी—स्वय हिंसा करना और २ परहस्तप्राण्यतिपातिकी—दूसरे से आघात घात करवाना ।

दूसरी तरह से इसके तीन भेद हैं—१ स्वात्मघात २ अन्य जीवों की हिंसा और ३ अपनी तथा
दूसरों की हिंसा करना—मृत्यु भी मरना और दूसरों को भी मारना ।

इन पांच क्रियाओं में से जिस कायिकी क्रिया होती है उस आधिकरणिकी क्रिया अवश्य ही
होती है और जिस आधिकरणिकी क्रिया होती है उसे कायिकी क्रिया अवश्य होती है । इस प्रकार
प्राद्वेपिकी * क्रिया भी होती है अर्थात् प्राद्वेपिकी क्रिया जिस सगती है उस कायिकी और आधिकरणिकी
भी सगती है और जिसे कायिकी अवस्था आधिकरणिकी क्रिया सगती है उसे प्राद्वेपिकी सहित तीन
क्रिया अवश्य ही सगती है ।

जिस कायिकी क्रिया सगती है उस 'पारितापनिकी' क्रिया सगती भी है और नहीं भी सगती
है । जब किसी दूसरे जीव का कष्ट दिया जाता है तब होती है और किसी जीव का दुःखित नहीं कर-
ता नहीं होती है किन्तु जिस पारितापनिकी क्रिया सगती है उस पिछली तीन क्रिया भी अवश्य ही
सगती है । यही बात आधिकरणिकी और प्राद्वेपिकी क्रिया के विषय में समझ लेना चाहिए ।

जिस प्राण्यतिपातिकी क्रिया होती है उस पिछला चार कियाएँ अवश्य ही सगती है किन्तु
जिस कायिकी आधिकरणिकी प्राद्वेपिका और पारितापनिकी क्रिया सगती है उसे प्राण्यतिपातिकी
क्रिया सगती भी है और नहीं भी सगती है क्योंकि प्राणा का नाश कर देने में प्राण्यतिपातिकी क्रिया

* प्राद्वेपिकी क्रिया पूर्व की दो क्रियाओं के साथ इनलिए सगती है कि जीव काया और अन्य तापनों के द्वारा
को क्रिया करता है वह कपान के लक्षण में ही करता है । अथवा भी जीवों के शरीर से होने वाली क्रिया तो शरीर द्वारा
होने हुए भी बचाव रहित होने से 'अर्थात्किसी' बात की पर भी क्रिया जाती गई है ।

होती है, यदि प्राणों का नाश नहीं हो, तो नहीं लगती + ।

पहले की तीन क्रियाएँ एक साथ अवश्य लगती हैं, पिछली दो क्रियाओं के लगने नहीं लगने का नियम नहीं है, किन्तु जिसे चौथी क्रिया लगती है, उसे कुल चार, और जिसे पाँचवी क्रिया लगती है उसे कुल पाँचो क्रियाएँ लगती हैं ।

ये क्रियाएँ चारों गति के जीवों को लगती हैं ।

६ आरम्भिकी—यह क्रिया दो प्रकार से होती है—१ 'जीवआरम्भिकी'—छ काया के जीवों का आरम्भ करने से, २ 'अजीवआरम्भिकी'—कपडा, कागज, मृत् कलेवर आदि अजीव वस्तु को नष्ट करने से होने वाली क्रिया ।

७ पारिग्रहिकी—इसके भी दो भेद हैं—१ जीवपारिग्रहिकी—कुटुम्ब पण्डित, दास, दासी, गाय, भैंसादि चतुष्पद, शुकादि पक्षी, धान्य, फल आदि स्थावर जीवों को ममत्व भाव से अपनाना, २ अजीव—पारिग्रहिकी—सोना, चाँदी, मकान, वस्त्र, आभूषण, शयन, आसन आदि अजीव वस्तुओं पर ममत्व भाव रखना ।

८ मायाप्रत्यया—छल, कपट से लगनेवाली क्रिया । इसके दो भेद हैं—

१ आत्मभाव वक्रता—हृदय की कुटिलता, अन्तर में कुछ और तथा बाहर में कुछ और । इस प्रकार आत्मा में ठगई के भाव होना, २ परभाव वक्रता—छोटे तोल, नाप आदि से दूसरों को हानि पहुँचाना, विश्वास जमाकर ठग लेना आदि ।

९ अप्रत्याख्यानप्रत्यया—विरति के अभाव से यह क्रिया होती है । इसके भी दो भेद हैं—

१ सजीव वस्तुओं में किंचित् भी विरति के भाव नहीं होना, २ अजीव वस्तुओं में विरति का भाव विलकुल नहीं होना ।

१० मिथ्यादर्शनप्रत्यया—सम्यक्त्व के अभाव में अथवा तत्त्व सम्बन्धी अश्रद्धा या कुश्रद्धा के कारण लगनेवाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं—१ 'न्यूनाधिक मिथ्यादर्शनप्रत्यया'—श्री जिनेश्वर देव के कथन से कम अथवा अधिक श्रद्धान करना, और २ 'तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शनप्रत्यया'—आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानना, अथवा न्यूनाधिक मानने रूप मिथ्यात्व के सिवाय—जीव को अजीव, अजीव को जीव आदि खोटी मान्यता रखना । इसमें अन्य सभी प्रकार के मिथ्यात्व का समावेश हो जाता है ।

आरम्भिकी क्रिया, प्रमत्त सयत् को छोटे गृणस्थान तक होती है । पारिग्रहिकी-देशविरत (पंचम

+ जिस प्रहार के कारण छ मास के भीतर प्राणात हो जाय, तो उसमें उस प्रहार करने वाले को प्राणातिपातिकी क्रिया लगती है ।

गुणस्थान तक होती है। मायाप्रत्यया सबसे गुणस्थान तक कपाय के सम्मान में होती है (माया का दूसरा अर्थ 'कपाय' भी है।) अप्रत्याख्यानप्रत्यया क्रिया-विरति के अभाव में चौथे गुणस्थान तक होती है और मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया-पहले और तीसरे गुणस्थान में होती है।

जिन जीव का आरम्भिकी क्रिया लगती है उसे मायाप्रत्ययिकी क्रिया का अवश्य लगती है किन्तु शेष तीन क्रिया की भजना है (लगती भी है और नहीं भी लगती) या छठे गुणस्थानवर्ती साधु हैं उन्हें तो ये तीन क्रियाएँ नहीं लगती किन्तु पहले और तीसरे गुणस्थान वाले का सभी लगती है। चौथे गुणस्थान वाले को मिथ्यादर्शनप्रत्यया नहीं लगती और देशविरत का अप्रत्याख्यानप्रत्यया नहीं लगती।

जिसे पारिव्रह्मिकी क्रिया लगती है उसे आरम्भिकी और मायाप्रत्ययिकी का अवश्य लगती है क्योंकि वह गृहस्थ है किन्तु शेष दो क्रिया के लिए भजना है। पाँचवें गुणस्थान में दोनों नहीं लगती। चौथे में एक अप्रत्याख्यानिकी क्रिया लगती है और पहले व तीसरे गुणस्थान में दोनों क्रियाएँ लगती हैं।

जिसे मायाप्रत्ययिकी क्रिया लगती है उसके लिए चारों क्रियाएँ की भजना है क्योंकि अप्रमत्तसंयत को तो चारों क्रियाएँ नहीं लगती। प्रमत्तसंयत को आरम्भिकी लगती है—अप तीन नहीं लगती। देशविरत को आरम्भिकी पारिव्रह्मिकी और मायाप्रत्ययिकी—ये तीन लगती हैं शेष दो नहीं लगती। अविरत सम्मगृष्टि को मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी नहीं लगती शेष चारों लगती हैं और पहले तथा तीसरे गुणस्थान में पाँचों क्रिया लगती हैं।

जिस जीव की अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसे आरम्भिकी, पारिव्रह्मिकी और मायाप्रत्यया ये तीन क्रियाएँ अवश्य होती हैं किन्तु मिथ्यादर्शनप्रत्यया केवल मिथ्यात्वी का होती है शेष का नहीं होती।

जिस प्राणी का मिथ्यावर्त्तनप्रत्यया क्रिया होती है उसे प्रथम की चारों क्रियाएँ अवश्य होती हैं, किन्तु जिनमें प्रथम की चार क्रियाएँ होती हैं उन्हें मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया की भजना है। जिसमें मिथ्यात्व मोहनीय तथा मिथ्यमोहनीय है उसे होती है—शेष को नहीं होती।

अप्रमत्त संयत को एक मात्र मायाप्रत्ययिकी क्रिया लगती है। प्रमत्तसंयत को १ आरम्भिकी और २ मायाप्रत्ययिकी से दो देशविरत धावक का पिछली तीन अविरत धावक को चार और मिथ्यात्वी को और मिथ्यगुणस्थान वाले को पाँचों क्रियाएँ लगती हैं।

एकान्द्रिय विकलान्द्रिय और असत्री पञ्चेन्द्रिय जीवों को पाँचों क्रियाएँ लगती हैं। मारक और देव में सम्मत्स्वी का चार और मिथ्यात्वी और मिथ्य को पाँच क्रिया लगती है। तिर्यक्य पञ्चेन्द्रिय में—मिथ्यात्व और मिथ्य को पाँचों अविरत सम्मगृष्टि को चार और देशविरत को तीन क्रिया लगती है। मनुष्य में तो अप्रमत्त को एक प्रमत्त संयत का दो देशविरत का तीन अविरत को चार और

मिथ्यात्वो तथा मिथ की पाच क्रिया लगती है ।

११ दृष्टिजा-जीव अथवा अजीव पदार्थ को देखने से होने वाले राग-द्वेषमय परिणाम । सुरूप अथवा कुरूप जीव और सुन्दर अथवा घृणित दृश्य के देखने पर अच्छे बुरे भाव होने से लगने वाली क्रिया ।

१२ स्पर्शजा-जीव अथवा अजीव के स्पर्श से होने वाली राग द्वेष की परिणति । राग द्वेष के बग होकर जीव या अजीव के विषय में प्रश्न करने में लगने वाली क्रिया-पृष्टिजा कहलाती है ।

१३ प्रातीत्यिकी-जीव और अजीव रूप बाह्य वस्तु के आश्रय से उत्पन्न राग द्वेष और उससे होने वाली क्रिया ।

१४ सामन्तोपनिपातिकी-यह भी जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार की होती है । जीव और अजीव वस्तुओं के किये हुए सग्रह को देखकर लोग प्रशंसा करे और उम प्रशंसा को सुन कर हर्षित होना । इस प्रकार बहुत में लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित होने से यह क्रिया लगती है ।

१५ स्वहस्तिकी-अपने हाथ में ग्रहण किये हुए जीव को मारने पीटने रूप तथा अपने हाथ में ग्रहण किये हुए जीव में दूसरे जीव को मारने पीटने रूप 'जीव-स्व-हस्तिकी', और अजीव को पीटनेसे तथा अपने हाथ में ग्रहण किये हुए खड्गादि से जीव को मारने पीटने में लगने वाली 'अजीव-स्वहस्तिकी' क्रिया कहलाती है ।

१६ नैसृष्टिकी-किसी वस्तु को फेंकने से होने वाली क्रिया । इसके दो भेद हैं-१ जीव नैसृष्टिकी-खटमल, यूका आदि को पटक देने, या फेंकने या फव्वारे से जल छोड़ने से होने वाली तथा २ अजीव नैसृष्टिकी-वाण फेंकने, लकड़ी, वस्त्र आदि फेंकने, आदि से होने वाली क्रिया ।

१७ आज्ञापनिका-दूसरे को आज्ञा देकर कराई जाने वाली क्रिया अथवा दूसरों के द्वारा मँगवाई जाने वाली वस्तुओं से होने वाली क्रिया । इसके दो भेद हैं-१ जीव आज्ञापनिका-सजीव वस्तुओं से सम्बन्धित और २ अजीव आज्ञापनिका-अजीव वस्तुओं से सम्बन्धित ।

१८ वैदारिणी-विदारण करने से होने वाली क्रिया । यह भी जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार की होती है ।

अथवा-विचारणिका-जीव और अजीव के व्यवहार-लेन देन में दो व्यक्तियों को समझाकर सोदा पटाने रूप (दलाल की तरह) या किसी को ठगने के लिए किसी वस्तु की प्रशंसा करने में लगने वाली क्रिया ।

१९ अनाभोगप्रत्यया-अनजानपने से या उपयोग शून्यता से होने वाली क्रिया । इसके दो भेद

ह-१ वस्त्र पात्रादि को बिना देख गृहण करके धीरे रखने रूप-प्रतिरोधना से धीरे २ असावधानी से प्रतिरोधना प्रमादना करने से लगन वाली क्रिया ।

२० अनवर्काचा प्रत्यया-इसके स्व और पर एस वा मद हैं । १ अपन हित की अपक्षा नहीं रख कर अपन धीरे आदि का हानि पहुँचाने रूप और २ पर हित की अपक्षा नहीं रखकर दूसरों का हानि पहुँचाने रूप ।

अपका-इस लाक और परकाक का परकाह नहीं करके दोनों लाक बिगाड़ने रूप किया ।

२१ प्रेम प्रत्यया-राग से लगन वाली क्रिया । इसके भी ता मेद हैं-१ काष से धीरे मान से ।

२२ द्वेष प्रत्यया ईर्ष्या द्वेष से लगने वाली क्रिया । इसके भी ता मेद हैं-१ काष से धीरे २ मान से ।

२३ प्रायोगिकी-१ आर्तें रीढ़ ध्यान अर्थात् अशुभ विचारणा से मन का दुष्टप्राग करना २ साधक वचन मानकर वचन का अशुभ प्रयोग करना और ३ प्रमाद यक्त गमनायमनादि से काया का बुरा प्रयोग करने रूप किया ।

२४ सामुदानिकी-बहुत से साग मिलकर एक साथ एक ही प्रकार का किया करे-अच्छे बुरे दूध लस या आरम्भ अन्य कार्यों को साथ मिलकर करे उसे सामुदानिकी किया कहते हैं । यह भी सास्तर बीच में रख कर धीरे निरन्तर बिना रुक तथा अनुमय-दाना प्रकार ता यों तान प्रकार का हाथी है ।

अपका जिससे आठों कम एक साथ ग्रहण किय जाते हैं वह सामुदानिका किया है । इसका दशाप भात धीरे सर्वोपभात एमे ता मेद हैं ।

२५ ईयापयिकी-कपाम रहित जीवों को माग मात्र से हाने वाली क्रिया । यह क्रिया-१ उपपात-माह वातराग २ क्षीणमाह वातराग और ३ मयायी कक्षी मगवान् क हाती है । इसकी भित्ति बंध धीरे वेगन रूप ता समय की है । इसके बाद इसकी निजरा हा जाता है ।

(स्थानाय २-१ तथा ५-२ धीरे प्रमादना २२)

यह अन्तिम क्रिया कीतरागियों का हाती है । इसका सिधाय २४ क्रियाएँ मरागियों का हाती है । अन्तिम क्रिया के लिए गुणस्थान ११ १२ धीरे १३ है । अयागाकक्षी (१४ वा गुणस्थान) धीरे मिद (त्रिजानीत) अन्तिम है ।

उपरासन क्रियाओं में म अविवाग क्रियाएँ व्यावक हाने पर भी लगती है । अतः प्रत्येक कार्य में विवक रगा माय ता बहुत लक्ष्य हा गयता है ।

दीक्षा

जैन दीक्षा प्राप्त करना, एक प्रकार से मसारी जीवन से मरकर धर्म जीवन में जन्म लेना है। सभी प्रकार की सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर, आत्म सावक निरवद्य जीवन अपनाना और समय तप की वृद्धि करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए निर्ग्रन्थ दीक्षा स्वीकार की जाती है। दीक्षा शब्द के पर्यायो को निम्न गाथा में बताया गया है।

पव्वज्जा, शिक्खमणां, समया चाओ तहेव वेरगं ।
धम्मचरणां अहिंसा, दिक्खा एगड्डियाडं तु ॥

- अर्थ—१ प्रव्रज्या, पाप व्यापारो का त्याग कर शुद्ध चरणयाग में गमन करना ।
२ निष्क्रमण—द्रव्य सग और भाव सग से निकलना अर्थात् पृथक् हो जाना ।
३ समता—सब प्राणियों में तथा इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समता-समभाव रखना ।
४ त्याग—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना ।
५ वैराग्य—विषयो में विरक्ति ।
६ धर्मचरण—क्षमा आदि दसविध यति धर्म का पालन करना ।
७ अहिंसा—प्राणातिपात आदि का त्याग करना ।
८ दीक्षा—सब प्राणियों को सदा अभयदान देना ।

शब्द नय की अपेक्षा ये उपरोक्त शब्द एकार्थक है। समभिरूढ नय की अपेक्षा तो ये सब भिन्नार्थक है—क्योंकि सब शब्दों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है।

ठाणाग ठाणा ३ उद्देशक २ में, तथा ठाणाग ठाणा ४ उद्देशक ४ में प्रव्रज्या के भिन्न भिन्न प्रकार से भेद बतलाये हैं। उनमें प्रतिवद्ध (इहलोक सम्बन्धी, परलोक सम्बन्धी विषयो में आसक्ति रूप) आदि कई प्रव्रज्याएँ विशुद्ध नहीं हैं। अप्रतिवद्ध आदि कई प्रव्रज्याएँ विशुद्ध हैं। अतः भोजन, शिष्य आदि की लालसाओं से रहित होकर, निरतिचार प्रव्रज्या का पालन करना आत्म कल्याण का हेतु है।

दीक्षा को मुण्डन भी कहते हैं। ठाणाग सूत्र के दसवे ठाणे में दस प्रकार के मुण्डन कहे गये हैं। यथा—पाच इन्द्रियो के विकारो का और क्रोधादि चार कषायों का तथा सिर का मुण्डन, यह दस प्रकार का मुण्डन है। इनके द्रव्यमुण्डन और भावमुण्डन ऐसे दो भेद किये गये हैं। इनमें से सिरमुण्डन द्रव्यमुण्डन है और शेष नौ भावमुण्डन हैं। नौ मुण्डन के साथ ही सिरमुण्डन की सफलता है।

ह-१ वस्त्र पात्रादि को बिना देख गृहण करन धीर रखने रूप-अप्रतिरुधना से और २ असाधवानी से प्रतिरुधना प्रमाजना करने से लगन वाली क्रिया ।

२० अनवकांक्षा प्रत्यया-इसके स्व और पर एस दो भेद हैं । १ अपन हित की अपेक्षा नहीं रख कर अपन धीर धादि का हानि पहुँचाने रूप और २ पर हित की अपेक्षा नहीं रखकर दूसरों का हानि पहुँचाने रूप ।

अपवा-इस साक और परसाक का परबाह नहीं करके दोनों साक बिगाड़न रूप क्रिया ।

२१ प्रम प्रत्यया-राग से लगने वाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं-१ काश से धीरमान से ।

२२ द्वेष प्रत्यया ईर्ष्या द्वेष से लगने वाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं-१ काश से धीर २ मान से ।

२३ प्रायोगिकी-१ घात रोद ध्यान अर्थात् अशुभ विचारणा से मन का कुप्रयोग करना २ साधक वचन ब्रामकर वचन का अशुभ प्रयोग करना और ३ प्रमाद यक्त गमनागमनादि से कामा का बुरा प्रयोग करन रूप क्रिया ।

२४ सामुदायिकी-बहुत स लोग मिलकर एक साथ एक ही प्रकार की क्रिया करे-अथवा बुरे वृत्त दल या आरम्भ अथ कामों को साथ मिलकर करे, उसे सामुदायिकी क्रिया कहते हैं । यह भी सान्तर बीच में एक कर धीर निरन्तर बिना रुके तथा लक्ष्य-दोनों प्रकार स यों लान प्रकार का हाता है ।

अपवा जिससे भाठोंकम एक साथ धृष्ट क्रिय जाते है वह सामुदायिकी क्रिया है । इसका दमाप पात धीर सर्वोपभाव ऐसे दो भेद हैं ।

२५ ईयापयिकी-कथाय रहित जीवों का याग मात्र से हानि वाली क्रिया । यह क्रिया-१ अपमान-माह वातराग २ क्षीयमाह वातराग और ३ मयागी कबली भगवान् क हाता है । इसकी स्थिति बंध धीर बेधन रूप से समझ की है । इसके बाद इसकी मित्रता हा जाती है ।

(स्थानीय २-१ तथा २-२ धीर प्रमापना २२)

यह अन्तिम क्रिया बीतरागियों का होती है । इसका सिधाय २४ क्रियाएँ सरागियों का होती है । धर्मिय त्रिपा व सिध गुणस्थान ११ १२ और १३ हैं । धर्मयोगबन्सी (१४ वां गुणस्थान) और मित्र (क्रियार्णव) धर्मिय हैं ।

उपराधन क्रियाओं में स अधिवाधन क्रियाएँ आधन हान पर भी लगती है । धत प्रत्यय कार्य ॥ विवेक रगा प्राय तो बहुत बचाव हा सवता है ।

दीक्षा

जैन दीक्षा प्राप्त करना, एक प्रकार से ससारी जीवन से मरकर धर्म जीवन में जन्म लेना है । सभी प्रकार की सावध प्रवृत्तियों का त्याग कर, आत्म साधक निरवद्य जीवन अपनाना और समय तप की वृद्धि करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए निर्ग्रन्थ दीक्षा स्वीकार की जाती है । दीक्षा शब्द के पर्यायो को निम्न गाथा में बताया गया है ।

पव्वज्जा, शिक्खमणां, समया चाओ तहेव वेरगं ।
धम्मचरणां अहिंसा, दिक्खा एगड्डियाइं तु ॥

- अर्थ—१ प्रव्रज्या, पाप व्यापारो का त्याग कर शुद्ध चरणयाग मे गमन करना ।
२ निष्क्रमण—द्रव्य सग और भाव सग से निकलना अर्थात् पृथक् हो जाना ।
३ समता—सब प्राणियों मे तथा इष्ट अनिष्ट पदार्थों मे समता-समभाव रखना ।
४ त्याग—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना ।
५ वैराग्य—विषयो मे विरक्ति ।
६ धर्मचरण—क्षमा आदि दसविध यति धर्म का पालन करना ।
७ अहिंसा—प्राणातिपात आदि का त्याग करना ।
८ दीक्षा—सब प्राणियों को सदा अभयदान देना ।

शब्द नय की अपेक्षा ये उपरोक्त शब्द एकार्थक है । समभिरूढ नय की अपेक्षा तो ये सब भिन्ना-र्थक है—क्योंकि सब शब्दों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है ।

ठाणाग ठाणा ३ उद्देशक २ में, तथा ठाणाग ठाणा ४ उद्देशक ४ मे प्रव्रज्या के भिन्न भिन्न प्रकार से भेद बतलाये है । उनमें प्रतिवद्ध (इहलोक सम्बन्धी, परलोक सम्बन्धी विषयो में आसक्ति रूप) आदि कई प्रव्रज्याएँ विशुद्ध नहीं है । अप्रतिवद्ध आदि कई प्रव्रज्याएँ विशुद्ध है । अतः भोजन, शिष्य आदि की लालसाओ से रहित होकर, निरतिचार प्रव्रज्या का पालन करना आत्म कल्याण का हेतु है ।

दीक्षा को मुण्डन भी कहते है । ठाणाग सूत्र के दसवे ठाणे मे दस प्रकार के मुण्डन कहे गये है । यथा—पाच इन्द्रियो के विकारो का ओर क्रोधादि चार कषायो का तथा सिर का मुण्डन, यह दस प्रकार का मुण्डन है । इनके द्रव्यमुण्डन और भावमुण्डन ऐसे दो भेद किये गये है । इनमें से सिरमुण्डन द्रव्यमुण्डन है और शेष नौ भावमुण्डन है । नौ मुण्डन के साथ ही सिरमुण्डन की सफलता है ।

प्रव्रजित होने के कारण

निम्न मिलित दस कारणों से भी मनुष्य दाक्षा स्वीकार करता है ।

छद्म रोमा परिजुषणा, सुविष्ठा पडिसुत्ता येव ।
सारणिष्ठा रोगिणिष्ठा, आशादिष्ठा द्वसएणचि ॥
घञ्छाणुवधिता ।

- १ छन्द—प्रपत या दूसरे की इच्छा में दीक्षा लेने का छन्द प्रव्रज्या' कहते हैं ।
- २ राघ—क्रोध से दीक्षा लेना ।
- ३ परिघृता—द्वारिद्वय अर्थात् गरीबा के कारण दीक्षा लेना ।
- ४ स्वप्न—विषय प्रकार का स्वप्न भाने से दाक्षा लेना ।
- ५ प्रतिघृत—किसी के बचन सुनकर भावना में आकर दीक्षा लेना ।
- ६ स्मारण—स्मारण अर्थात् किसी के द्वारा स्मरण कराने से या कोई दृश्य देखन में जाति-स्मरण जान हाना और पूर्वभव का जानकर दीक्षा ले लेना ।
- ७ रोगिणिका—रोग के कारण संसार से विरक्ति हो जाने पर सा गई दीक्षा ।
- ८ घनादर—किसी के द्वारा अपमानित होने पर भी गई दाक्षा । अपमान मन्द उत्साह से भी गई दीक्षा ।
- ९ देव सज्जि—देवों के द्वारा प्रतिकोध देने पर भी गई दाक्षा ।
- १० वन्मानुवधिका—पुत्र स्नेह के कारण भी गई दाक्षा ।

(टाणांग १० सूत्र ७१२)

दीक्षार्थी के सोलह गुण

दीक्षा लेने वाले व्यक्ति में नीचे मिले गान्ह गुण होने चाहिये ।

१ धार्य देव ममग्नप्र—धार्य देव में उन्नत व्यक्ति दाक्षा के योग्य होता है ।

२ गज्ज आतिहुमाभिन—जिसका जाति अर्थात् मानपदा और कुल अर्थात् पितृपदा दोनों गुण हों । धार्य गुण जाति और कुल नामा गवम का निर्दोष पामन करता है । बिना प्रकार की भय होना पर भी कुर्वान होना के कारण अपनेमि भी तरह गुणार होता है ।

३ क्षीणप्रायाशुभकर्मा—जिसके अशुभ अर्थात् चारित्र्य में बाधा डालने वाले कर्म प्रायः क्षीण अर्थात् नष्ट हो गए हो ।

४ विगुह्मधी—अशुभ कर्मों के दूर हो जाने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई हो । निर्मल बुद्धि—वाला धर्म के तत्त्व को अच्छी तरह समझ कर उसका शुद्ध पालन करता है ।

५ विज्ञात ससार नैर्गुण्य—जिस व्यक्ति ने ससार की निर्गुणता (व्यर्थता) को जान लिया हो । मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, धन सम्पत्ति चञ्चल है, सासारिक विषय दुःख के कारण है, जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, आवीचिमरण से प्राणियों की मृत्यु, प्रति क्षण होती रहती है । इस प्रकार ससार के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति दीक्षा का अधिकारी होता है ।

६ विरक्त—जो व्यक्ति ससार से विरक्त हो गया हो, क्योंकि सासारिक विषयभोग में फँसा हुआ व्यक्ति समय का पालन नहीं कर सकता ।

७ मन्द कषायभाक्—जिस व्यक्ति के क्रोध, मान, आदि चारों कषाय मन्द हो गये हो । स्वयं अल्प कषायवाला होने के कारण वह अपने और दूसरे के कषाय आदि को शान्त कर सकता है ।

८ अल्प हास्यादि विकृति—जिसके हास्यादि नोकषाय कम हो । अधिक हँसना आदि गृहस्थों के लिए भी निषिद्ध है ।

९ कृतज्ञ—जो दूसरे द्वारा किये हुए उपकार को माननेवाला हो । कृतघ्न व्यक्ति लोक में निन्दा प्राप्त करता है, इसलिए भी वह दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

१० विनय विनीत—दीक्षार्थी विनयवान् होना चाहिए, क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है ।

११ राज सम्मत—दीक्षार्थी, राजा मन्त्री आदि के सम्मत अर्थात् अनुकूल होना चाहिए । राजा आदि से विरोध करने वाले को दीक्षा देने से अनर्थ होने की संभावना रहती है ।

१२ अद्रोही—जो झगडालू तथा ठग, धूर्त न हो ।

१३ सून्दराग भृत्—सुन्दर शरीर वाला हो अर्थात् उसका कोई अंग हीन या गया हुआ नहीं होना चाहिए । अपाग या नष्ट अवयव वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

१४ श्राद्ध—श्रद्धा वाला । दीक्षित भी यदि श्रद्धा रहित हो, तो अगारमर्दक के समान वह त्यागने योग्य हो जाता है ।

१५ स्थिर—जो अंगीकार किए हुए व्रत में स्थिर रहे । प्रारम्भ किए हुए शुभ कार्य को बीच में छोड़नेवाला न हो ।

१६ समुपसम्पन्न—पूर्वोक्त गुणों वाला होकर भी जो दीक्षा लेने के लिए पूरी इच्छा से गुरु के पास आया हो ।

प्रव्रजित होने के कारण

निम्न लिखित दस कारणों से भी मनुष्य दीक्षा स्वीकार करता है ।

अदा रोसा परिश्रुय्या, सुविद्या पढिसुचा येव ।
सारखिचा रोगखिचा, आखादिचा डेवसय्यचि ॥
वच्छाणुवचिता ।

- १ अन्ध-अपने या दूसरे की इच्छा से दीक्षा लेने का द्युन्द प्रव्रज्या' कहते हैं ।
- २ रोष-क्रोध से दीक्षा लेना ।
- ३ परिश्रुता-दार्ष्टिक्य अर्थात् गरीबी के कारण दीक्षा लेना ।
- ४ स्वप्न-विशेष प्रकार का स्वप्न आने से दीक्षा लेना ।
- ५ प्रतिभुत-किसी के वचन सुनकर आदेश में आकर दीक्षा लेना ।
- ६ स्मारण-स्मारण अर्थात् किसी के द्वारा स्मरण कराने से या कोई वृद्ध देखने से जाति-स्मरण आने होना और पूर्वजन्म को जानकर दीक्षा ले लेना ।
- ७ रोगिणिका-रोग के कारण ससार से विरक्ति हो जाने पर भी गई दीक्षा ।
- ८ अनावर-किसी के द्वारा अपमानित होने पर भी गई दीक्षा । अथवा मन्द उत्साह से भी गई दीक्षा ।
- ९ देव सहायि-देवों के द्वारा प्रतिबोध देने पर भी गई दीक्षा ।
- १० बत्सानुबन्धिका-पुत्र स्नेह के कारण भी गई दीक्षा ।

(ठाण्ण १ सूत्र ७१२)

दीक्षार्थी के सोलह गुण

दीक्षा लेने वाले व्यक्ति में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिये ।

- १ आर्य देश समत्पन्न-आर्य देश में उत्पन्न व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है ।
- २ धृष्ट जातिशुभावित-जिसके जाति अर्थात् मातृपक्ष और कुल अर्थात् पितृपक्ष दोनों धृष्ट हों । प्रायः धृष्ट जाति और कुल नामा समय का निर्धारण पावन करता है । किसी प्रकार की भूम होने पर भी क्षुत्तीन होने के कारण रखने की तरह मुषार होता है ।

१४ सूत्रार्थ भाषक—आगमो के अर्थ को ठीक ठीक बताने वाला हो ।

१५ स्वगुरुनृज्ञान गुरु पद—अपने गुरु से जिसे गुरु बनने की अनुमति मिल गई हो ।

इन पन्द्रह में से जिस गुरु में जितने गुण कम हो वह उनकी अपेक्षा मध्यम या जघन्य गुरु कहा जाता है, काल दोष से कोई गुण न हो तो बहुत गुण तो उसमें होने ही चाहिए ।

(धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लोक ८०, ८४ पृ ७)

परिवार बढ़ाने की ओर आहार पानी आदि से सेवा करवाने की दृष्टि न रखते हुए, दीक्षार्थी पर अनुग्रह करने के लिए और अपने कर्मों की निर्जरा के लिए दीक्षा देनी चाहिए ।

दीक्षार्थी की परीक्षा

दीक्षा लेने वाले से उसके नाम, ग्राम, कुल, जाति, व्यवसाय, आचरण, सरक्षक, कारण आदि का परिचय प्राप्त करे । अर्थात् दीक्षार्थी कौन है, किस ग्राम नगरादि का रहने वाला है, इसका कुल जाति आदि खानदान कैसा है ? गृहस्थावस्था का चाल चलन कैसा है ? क्या व्यापार (कार्य) करता है ? दीक्षा क्यों लेता है ? दीक्षा लेने का क्या कारण है ? इसके सरक्षक कौन है ? इत्यादि बातों का परिचय उससे पूछकर तथा उसके परिचित व्यक्तियों से पूछकर प्राप्त करे । यदि इन बातों से उसकी दीक्षा मम्बन्धी योग्यता का पता लग जाय, तो फिर उसे मुनि मार्ग की वास्तविक कठिनाइयों का बोध करावे । भौतिक पदार्थों में आसक्त, कायर पुरुषों के लिए मुनि मार्ग अत्यन्त कठिन है, और आरम्भ से निवृत्त भौतिक पदार्थों की लालसा से रहित शूरवीर पुरुषों के लिए कठिन नहीं है । वे उत्माह पूर्वक मुनि मार्ग का आचरण करके परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं ।

दीक्षार्थी को दीक्षा देने में पहले वीतराग प्ररूपित साधु मार्ग, आचार गोचर, परीषह समिति गुप्ति भाव विशुद्धि आदि का स्वरूप समझाना चाहिए । समझाने पर यदि उसकी धर्म दृढ़ता और सहन-शीलता मालूम पड़े, तो उसके खास घर वालों की आज्ञा लेकर दीक्षा देनी चाहिए ।

दीक्षा देते समय दीक्षार्थी के यह कहने पर कि मुझे दीक्षा दो, तब उसको देव गुरु को विधि-वत् वन्दन करवा कर 'इरियावही, तम्सउत्तरी' का पाठ उच्चारण करके कायोत्सर्ग करवा कर विधि पूर्वक 'करेमि भते' का पाठ उच्चारण करावे ।

ठाणाग २ उद्देशा १ में बताया गया है कि दीक्षा देने वाले का ओर दीक्षा लेने वाले का मुंह पूर्व—अथवा उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिये । अन्यत्र टीका में यह भी लिखा है कि दीक्षार्थी दीक्षा देने वाले के वाम भाग में खड़ा रहे । यह स्थिति दीक्षा देने वाले का मुह उत्तर की तरफ और दीक्षा लेने वाले का मुह पूर्व की ओर रहे, तो सुगमता से बन सकती है ।

उपरोक्त सोसह गुणों वाला व्यक्ति वीक्षा के योग्य होता है ।

(धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लोक ६३-७८)

कास दोष से कोई गुण न हो ता भी बहुतसे गुण तो होने ही चाहिए ।

वीक्षा दाता की योग्यता

वीक्षा देनेवाले में नीचे मिले पन्नाह गुण होने चाहिए ।

१ विधिप्रपन्न प्रव्रज्य-वीक्षा देने वाला गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने स्वयं विधि पूर्वक वीक्षा ली हो ।

२ भासेविश्व गुरुकर्म-जिसने गुरु की चिरकाय तक सेवा की हो अर्थात् जो गुरु के समीप रहा हो ।

३ अक्षयिष्ठ व्रत-व्रतों का अक्षय्य पालन करनेवाला हो ।

४ विधि पठितागम-सूत्र अथ और तदुभय रूप आगम जिसमें गुरु के पास रह कर विधि पूर्वक पढ़े हों ।

५ उत्सवित्-साल्मों के अभ्ययन से निर्मल ज्ञानवाला होने से जो बीजाजीवादि उत्त्वा का प्रवृत्ति तरह जानता हो ।

६ उपशम्य-मन वचन और काया के विकार से रहित हो ।

७ वात्सल्य मुक्त-साधु साध्वी आत्मक और आत्मिका रूप सब में बत्सलता अर्थात् प्रेम रखने वाला हो ।

८ सर्व उत्सवितान्तेपो-संसार के सभी प्राणियों का हित चाहने वाला हो ।

९ आदेय-जिसकी बात दूसरे लागू मानते हों ।

१० धनुर्बर्तक-विभिन्न स्वभाव बाल शिष्यों को ज्ञान वर्ण्य आर्य्य की शिक्षा देकर उनका पालन पोषण करना वाला हो ।

११ गम्भीर-दोष अर्थात् काय और तोष अर्थात् प्रसन्न अवस्था में भी जिसके दिल की बात को कोई न समझ सके ।

१२ अविपादि-किसी भी प्रकार का उपसर्ग होने पर भी दीनता न दिखाने अर्थात् न धराने ।

१३ उपशम लक्ष्यादि युक्त-उपशम सन्धि आदि सन्धियों को धारण करनेवाला हो जिस सन्धि अर्थात् सन्धि से दूसरे को दान्त कर दिया जाय उस उपशमसन्धि कहे हैं ।

१४ सूत्रार्थ भाषक—आगमो के अर्थ को ठीक ठीक बताने वाला हो ।

१५ स्वगुर्वनुज्ञान गुरु पद—अपने गुरु से जिसे गुरु बनने की अनुमति मिल गई हो ।

इन पन्द्रह में से जिस गुरु में जितने गुण कम हो वह उनकी अपेक्षा मध्यम या जघन्य गुरु कहा जाता है । काल दोष से कोई गुण न हो तो बहुत गुण तो उसमें होने ही चाहिए ।

(धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लोक ८०, ८४ पृ ७)

परिवार बढ़ाने की ओर आहार पानी आदि से सेवा करवाने की दृष्टि न रखते हुए, दीक्षार्थी पर अनुग्रह करने के लिए और अपने कर्मों की निर्जरा के लिए दीक्षा देनी चाहिए ।

दीक्षार्थी की परीक्षा

दीक्षा लेने वाले से उसके नाम, ग्राम, कुल, जाति, व्यवसाय, आचरण, सरक्षक, कारण आदि का परिचय प्राप्त करे । अर्थात् दीक्षार्थी कौन है, किस ग्राम नगरादि का रहने वाला है, इसका कुल जाति आदि खानदान कैसा है ? गृहस्थावस्था का चाल चलन कैसा है ? क्या व्यापार (कार्य) करता है ? दीक्षा क्यों लेता है ? दीक्षा लेने का क्या कारण है ? इसके सरक्षक कौन है ? इत्यादि बातों का परिचय उससे पूछकर तथा उसके परिचित व्यक्तियों से पूछकर प्राप्त करे । यदि इन बातों से उसकी दीक्षा सम्बन्धी योग्यता का पता लग जाय, तो फिर उसे मुनि मार्ग की वास्तविक कठिनाइयों का बोध करावे । भौतिक पदार्थों में आसक्त, कायर पुरुषों के लिए मुनि मार्ग अत्यन्त कठिन है, और आरम्भ से निवृत्त भौतिक पदार्थों की लालसा से रहित शूरवीर पुरुषों के लिए कठिन नहीं है । वे उत्साह पूर्वक मुनि मार्ग का आचरण करके परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं ।

दीक्षार्थी को दीक्षा देने से पहले वीतराग प्ररूपित साधु मार्ग, आचार गोचर, परीषद् समिति गुप्ति भाव विशुद्धि आदि का स्वरूप समझाना चाहिए । समझाने पर यदि उसकी धर्म दृढ़ता और सहनशीलता मालूम पड़े, तो उसके खास घर वालों की आज्ञा लेकर दीक्षा देनी चाहिए ।

दीक्षा देते समय दीक्षार्थी के यह कहने पर कि मुझे दीक्षा दो, तब उसको देव गुरु को विधिवत् वन्दन करवा कर 'इरियावही, तम्सउत्तरी' का पाठ उच्चारण करके कायोत्सर्ग करवा कर विधिपूर्वक 'करेमि भते' का पाठ उच्चारण करावे ।

ठाणाग २ उद्देशा १ में बताया गया है कि दीक्षा देने वाले का और दीक्षा लेने वाले का मुंह पूर्व—अथवा उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिये । अन्यत्र टीका में यह भी लिखा है कि दीक्षार्थी दीक्षा देने वाले के वाम भाग में खड़ा रहे । यह स्थिति दीक्षा देने वाले का मुह उत्तर की तरफ और दीक्षा लेने वाले का मुह पूर्व की ओर रहे, तो सुगमता से बन सकती है ।

दीक्षा के अवसर पर दीक्षा देने वाले के कल्याणानुसार अतिनी जरूरत हो उतन ही वस्त्र पात्रादि उपकरण लेना चाहिए अधिक नहीं।

दीक्षा द दिन के पश्चात् फिर भा यदि कोई परीक्षा करना हो तो प्रवचन की विधि के अनुसार प्रथम सात दिन यावत् उत्कृष्ट छह मास तक परीक्षा की जा सकती है।

छात्रोपस्थापनाय चारित्र्य (बड़ी दीक्षा) देने के पहले उसका साथ आहारादि नहीं करना चाहिए और उसकी गवेषणा का माया हुआ आहारादि न लेना चाहिए। छात्रोपस्थापनाय (बड़ी दीक्षा) कम से कम सात दिन से देना चाहिए।

बृहत्कल्प उद्गा ३ में बताया गया है कि छात्रोपस्थापनीय चारित्र्य के समय के ही वस्त्र पात्रादि उपकरण रखने चाहिये जो दीक्षा ग्रहण करते समय लिए थे यदि कोई गृहस्थ भवभीत साकर दे तो उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए।

दीक्षा योग्य क्षेत्र

धर्म ध्यान करने के स्थान में अर्थात् जिस स्थान पर भगवान् विराज हों या साधु साध्वी ठहरे हुए हों या देवासुर में बाटिका में मूल आदि के नीचे इत्यादि रमणाय स्थान दीक्षा के योग्य है। समान धूम्रगृह दग्धगृह भस्मगृह (गण्डहर) आदि स्थान दाक्षा देने के योग्य बताया है।

दीक्षा का फल

दीक्षा लकर मित्र का तरह दूरबीरता के साथ शुद्ध समय का पासन करना सर्व धर्म है। शत्रु गमन से नीन रहने काम अतिथि के मुक्त के सामने देवता का मुक्त भा फोटा है। भगवती मूल शतक १४ उ ६ में बताया गया है कि एक मास की पर्याय वाला माघ बाणव्यन्तर दशों के मुक्त का भी अति-प्रमन कर जाता है अर्थात् वह बाणव्यन्तर दशों से भी अधिक मुक्ति है। ६ माघ की पर्याय वाला अश्विनवति देवी (६ माघ के अतिथि) के मुक्त का तीन माघ की पर्याय वाला अश्विनवति देवी के मुक्त का पांच माघ की पर्याय वाला गृह नग्न और तारा रूप उपातिथि देवा के मुक्त का पांच मास की पर्याय वाला उपातिथि के ६ माघ और अश्विन के ७ माघ की पर्याय वाला गीर्धर्म और ईशानदेवा देवी के माघ माघ के पर्याय वाला अश्विनवति और अश्विनवति देवा के मुक्त का पांच माघ की पर्याय वाला अश्विनवति और अश्विनवति देवा के तत्र का

दस मास की पर्याय वाला आनत, प्राणत, आरण और अच्युत देवों के सुख को, ग्यारह मास की पर्याय वाला श्रैवेयक देवों सुख को, और बारह मास तक चारित्र्य का यथातथ्य पालन करनेवाला निर्ग्रन्थ, अनुत्तर विमानवासी देवों के सुखों से भी अधिक सुखों हो जाता है। इसमें अधिक समय तक शुद्ध सयम का पालन करने वाला तो निद्ध बुद्ध होकर समस्त दुखों का अंत कर देता है। इन्हीं आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिये तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि अतुल सासारिक सुख सम्पत्ति और राजपाट का छोड़ कर दीक्षित हो, भिक्षु पद अंगीकार करते हैं। देवलोक के सुखों में रहे हुए भी मम्यगृष्टि देव एव अहमिन्द्र आदि इस भिक्षु पद की आकाक्षा करते हैं। अतः प्रत्येक भिक्षु को शास्त्रोक्त निर्ग्रन्थाचार का पालन करना चाहिये।

दीक्षा अंगीकार करके जो शुद्ध सयम का पालन नहीं करते हैं और उसमें तल्लीन नहीं रहते हैं उनको सयम (जो कि सुखों का स्थान है) महानरक के समान दुःखदायी मालूम होता है। जो पौद्गलिक सुखों के लिये सयम से पतित हो जाते हैं अथवा सयम में शिथिल बन जाते हैं, सयम का विधिवत् पालन नहीं करते हैं, उनका समार परिभ्रमण नहीं घटता। वे आत्मिक सुखों से वंचित रहते हैं। उन्हें सुगति प्राप्त होना दुर्लभ है। जैसा कि कहा गया है—

“सुहमायगस्म समणस्म, सायाउल्लगस्म निगाममाडस्स ।

उच्छोलणा प्होयस्स, दुल्लहा सुगई तारिमगस्स ॥

(दशवें अ ४ गा २६)

अर्थ—सुख में आसक्त रहने वाले—सुख के लिये व्याकुल रहने वाले, अत्यन्त सोने वाले, शरीर की विभूषा करने वाले और हाथ पंर आदि धोने वाले साधु को सुगति मिलना दुर्लभ है।

शुद्ध सयम का पालन करने वाले को सुगति सुलभ होती है—

तवोगुणपहाणस्म, उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स ।

परीसहे जिणंतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥

(दशवें अ ४ गा २७)

अर्थ—तप रूपी गुण से प्रधान, सरल बुद्धिवाले, क्षमा और सयम में तल्लीन, परिषहों को जीतने वाले साधु को सुगति, मोक्ष मिलना सुलभ है। तप सयम में अनुरक्त, सरल प्रकृति वाले तथा बाईस परीषहों को समभावपूर्वक सहन करने वाले साधक के लिये सुगति प्राप्त होना सरल है।

पच्छावि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरभवणाइं ।

जेसिं पिओ तवो संजमो य, खंती य बंभचेर च ॥

अर्थ—जिनको उप और समय तथा क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है ऐसे साधक यदि पिछली अवस्था में भी अर्थात् ब्रह्मचर्या में भी अपने परिणामों से समय स्वीकार करते हैं तो वे शीघ्र ही स्वयं अथवा मोक्ष का प्राप्त हो जाते हैं ।

दीक्षा के अयोग्य

ततो धो कर्प्यंति पञ्चावेषण, स जडा-पट्टए वाइण कीवे ।

(ठाण्णं ३ उ ४ तथा बृहत्कल्प स ४)

अर्थ—तीन को दीक्षा देना नहीं कल्पता है । यथा—पट्टक (नपुंसक) वातिक और क्लीब ।

(१) पट्टक (नपुंसक)—जिसे स्त्री और पुरुष दोनों की अभिसाया हा उसे नपुंसक कहते हैं ।

(२) वातिक—जो मग्न स्त्री आदि को देख कर वीर्य का न रोक सक उसे वातिक कहते हैं ।

अथवा व्याधित अर्थात् रोगी ।

(३) क्लीब—असमर्थ अर्थात् आ स्त्री आदि का देख कर उनके साथ लुभकर अथवा उनसे निमग्नतादि पाकर अपने ब्रह्मचर्य का कायम न रख सके उसे क्लीब कहते हैं ।

इन तीन का दीक्षा देना नहीं कल्पता है क्योंकि इनके उत्कट रस का उदय होने से वे दीक्षा पावने में असमर्थ हैं । यदि बिना मालूम पड़ अनजाने में इन्हें दीक्षा दे दी जा तो फिर भी मण्डित करना शिक्षा देना बड़ी दीक्षा देना साध साधारण करना आदि नहीं—कल्पता है ।

उपरोक्त मूलपाठ के आधार से टीकाकार ने टीका में तथा प्रबन्धनसारदायार' और 'बमसंग्रह' में अठारह प्रकार के पुरुषों को तथा बीस प्रकार की स्त्रियों को दीक्षा के अयोग्य बताया है । वे इस प्रकार हैं—

बासे बुद्धे नपुंसे य, अद्धे कीवे य वाइण । तेखे रायावगारी य, उम्मय य अदसखे ॥१॥

दास दुद्धे य मूढे य, अण्णचे जुगिए इय । ओबद्धे य भयण, सहनिप्पेक्षिया इय ॥२॥

गुण्विणी वासवन्धाय, पञ्चावउ न कप्पइ ।

१ बास—जन्म से लेकर प्रातः वय तक बालक कहा जाता है । बास स्वभाव के कारण वह हम विरति या सबविरति आदि का अंगीकार नहीं कर सकता ।

२ बुद्ध—सत्तर वर्ष से ऊपर ब्रह्मचर्या मानी जाती है । पारंपरिक अंगिक के कारण बुद्ध भी दीक्षा के योग्य नहीं होते । बुद्ध आचार्य सात वय में ऊपर ब्रह्मचर्या मानते हैं । यह बात १०० वय की आयु को मध्य करके कही गई है ।

३ नपुसक—जिसको स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा हो उसे नपुसक कहते हैं । प्रायः अशुभ भावना वाला तथा लोकनिन्दा का पात्र होने के कारण वह दीक्षा के अयोग्य होता है ।

४ क्लोव—पुरुष की आकृति वाला होकर भी स्त्री के समान हाव भाव और कटाक्ष करने वाला । यह भी दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

५ जड—जड तीन प्रकार का होता है—भाषा जड, शरीर जड और करण जड ।

(क) भाषा जड के तीन भेद हैं—जलमूक, मन्मनमूक और एलकमूक । जो व्यक्ति पानी में डूबे हुए के समान केवल बुडबुड करता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता, उसे जलमूक कहते हैं । बोलते समय जिसके मुँह से कोई शब्द स्पष्ट न निकले, केवल अधूरे और अस्पष्ट शब्द निकलते रहे, उसे मन्मनमूक कहते हैं । जो व्यक्ति भेड़-या बकरी के समान शब्द करता है, उसे एलकमूक कहते हैं । ज्ञान ग्रहण में असमर्थ होने के कारण भाषाजड, दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

(ख) शरीर जड—जो व्यक्ति बहुत मोटा होने के कारण विहार, गोचरी, वन्दना आदि करने में असमर्थ है, उसे शरीर जड कहते हैं ।

(ग) करणजड—जो व्यक्ति समिति, गुप्ति प्रतिक्रमण, प्रत्युपेक्षण पडिलेहना आदि साधु के लिए आवश्यक क्रियाओं को नहीं समझ सकता, या नहीं कर सकता, वह करण जड (क्रियाजड) है ।

तीनों प्रकार के जड, दीक्षा के लिए योग्य नहीं होते ।

६ व्याधित—किसी बड़े रोग वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

७ स्तेन—खात खनना, मार्ग में चलते हुए को लूटना आदि किसी प्रकार से चोरी करने वाला व्यक्ति, दीक्षा के योग्य नहीं होता । उसके कारण मघ की निन्दा तथा अपमान होता है ।

८ राजापकारी—राजा, राजपरिवार, राज्य के अधिकारी या राज्य की व्यवस्था का विरोध करने वाला दीक्षा के योग्य नहीं होता । उसे दीक्षा देने से राज्य की ओर से सभी साधुओं पर रोष होने का कारण रहता है ।

९ उन्मत्त—यक्ष आदि के आवेश या मोह के प्रबल उदय से जो कर्त्तव्य को भूलकर परवश हो जाता है और अपनी विचार शक्ति को खो देता है, वह उन्मत्त कहलाता है ।

१० अदर्शन—दृष्टि अर्थात् विना नेत्रों वाला अन्धा । अथवा दृष्टि अर्थात् सम्यक्त्व से रहित (प्रकट रूप से श्रद्धाहीन) तथा स्त्यानगृद्धि निद्रावाला । अन्धा आदमी जीव की रक्षा नहीं कर सकता अथवा श्रद्धाहीन, दूसरों को श्रद्धाहीन बनाने का प्रयत्न करता है और स्त्यानगृद्धिवाले से निद्रा में कई प्रकार के उत्पात हो जाने का भय रहता है । इसलिए ये दीक्षा के योग्य नहीं होते ।

११ दास—घर की दासी से उत्पन्न हुआ, अथवा दुर्भिक्ष आदि में घन देकर खरीदा हुआ या जिस

पर कर्ष का भार हो उसे दास कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से उसका मासिक वापिस छुटाना का प्रयत्न करता है। इसलिए वह भी दीक्षा का अधिकारी नहीं होता।

१२ दुष्ट-दुष्ट दो तरह का होता है-कषाय दुष्ट और विषय दुष्ट। जिस व्यक्ति के काम यात्रि कषाय बहुत उग्र हों उसे कषायदुष्ट कहते हैं और काम मार्गों में अस्थिर गड़ व्यक्ति का विषयदुष्ट कहते हैं।

१३ मूढ-जिसमें हिताहित का विचार करने की क्षमता नहीं हो।

१४ ऋणात-जिस पर राज्य आदि का ऋण हो।

१५ अंगित-अंगित का अर्थ है दूषित या हीन। अंगित तीन प्रकार का होता है-जाति अंगित कर्म अंगित और शरीर अंगित।

(क) जाति अंगित-ब्राह्मण क्षत्रिय वीर्य आदि अस्पृश्य जाति के साग जाति अंगित है।

(ख) कर्म अंगित-कसाई शिकारी मच्छीमार धोबी आदि निन्द्यकर्म करने वाले कर्म अंगित हैं।

(ग) शरीर अंगित-हाथ पर काम नाक आठ-इन अंगों से रहित पग कुबड़ा काना कोढ़ी बगलह शरीर अंगित है। अन्ध आमास आदि निम्न जाति के शिल्प से आजीविका करने वाले शिल्प अंगित का चौथा प्रकार भी है। ये सभी दीक्षा के अयोग्य हैं। इन्हें दीक्षा देने से साक में अपयश होने की सम्भावना रहती है।

१६ अवबद्ध-वन केकर नियत काल के लिए जा व्यक्ति पराधीन बन गया है वह अवबद्ध कहलाता है। इसी प्रकार विद्या पढ़ने के निमित्त स जिसने नियत काल तक पराधीन रहना स्वीकार कर लिया है वह भी अवबद्ध कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का दीक्षा देने से क्लेश आदि की शंका रहती है।

१७ मूतक-नियत अवधि के लिए बतन पर कार्य करने वाला व्यक्ति मूतक कहलाता है। उसे दीक्षा देने से मासिक अप्रसन्न हो सकता है।

१८ वीक्ष निरफटिका-माता पिता की रजामन्दी के बिना जा दीक्षार्थी मगाकर लाया गया है या भाग कर आया है वह भी दीक्षा के अयोग्य होता है। उसे दीक्षा देने से माता पिता के क्रोध का सम्भव है एक साम्भ्रम्यवादात्मक दोष का भागी होता है। x

पुरुषों की तरह सक्त अथवा प्रकार की स्त्रियाँ भी उक्त कारणों से दीक्षा के अयोग्य कहलाई

x उपरोक्त अथवा वीक्ष निरफटिका नाम की लक्ष्य में रज कर दिये गए हैं। अपवाद मार्ग में पुत्र आदि उत्त दीक्षार्थी की योग्यता रज कर साम्भ्रम्यवादात्मक के अनुसार दीक्षा दे सकते हैं। और साम्भ्रम्यवादात्मक पर तो ये उपरोक्त नियम लागू ही नहीं होते हैं।

गई है। इनके सिवाय गर्भवती और स्तन पान करनेवाले छोटे बच्चोंवाली स्त्रियाँ भी दीक्षा के अयोग्य हैं। इस प्रकार दीक्षा के अयोग्य स्त्रियाँ कुल बीस हैं।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार १०८ गा ७६२ तथा धर्मसंग्रह अधि ३ बलोक ७८ पृ ३)

अयोग्य दीक्षा का निषेध

जिणवयणे पडिकुट्ट, जो पन्वावेड लोभदोसेणं ।

चण्णट्ठिओ तवस्सी, लोवेड तमेव उ चरितं ॥

(पचवस्तु गा ५७४)

अर्थ—जिनवचन में निषिद्ध अर्थात् उपर्युक्त अयोग्य व्यक्तियों में से किसी को भी जो मुनि लोभ के बन्धीभूत होकर दीक्षा दे दे, तो वह मुनि चारित्र्य का उल्लंघन करता है।

“जो भिक्षू गायग वा अणायगं वा उवासयं वा अणुवासयं वा जे अणलं पन्वावेड पन्वावंतं वा माइज्जइ”
(निगोथ उद्देशक ११)

अर्थ—जो साधु नायक स्वजन अथवा जानकार को तथा अनायक-अस्वजन अथवा अजानकार को एव उपासक, श्रावक, समदृष्टि तथा अनुपासक, अश्रावक या मिथ्यादृष्टि, इसमें से कोई भी हो, किन्तु वह दीक्षा के अयोग्य हो अथवा अयोग्य हो गया हो, तो उस अयोग्य को दीक्षा दे, दिलावे और देते हुए को अच्छा जाने, तो गुरुचौमासी प्रायश्चिन आता है। अतः किसी भी अयोग्य को दीक्षा नहीं देनी चाहिये।

गणि सम्पद (आचार्य के गुण)

आचार्य, समस्त सच के अधिपति होते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मार्थ के महान् सार्थवाही होते हैं। जिनेश्वर भगवान् के धर्म शासन के शासक, मारणा वारणा धारणा द्वारा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, सपाचार और वीर्याचार में वृद्धि करने वाले, रक्षक तथा शिथिलाचार एव अनाचार के वारक, अवरोधक होते हैं। वे सस्कार का सिचन करते रहते हैं और विकार को नष्ट करते हैं, विकार को उत्पन्न नहीं होने देते, फैलने नहीं देते। जिनेश्वर भगवान् के धर्म साम्राज्य की जिम्मेदारी आचार्य पर होती है। ऐसे सच सचालक आचार्य भगवत में आगे लिखे ३६ गुण हाने ही चाहिये। इन गुणों से युक्त होकर जो सच का सचालन करते हैं, वे पच परमेष्ठि के तीसरे पद में बढनीय होते हैं। वे ३६ गुण इस प्रकार हैं।

१ **प्राचार सम्पदा** से सम्पत्तिमान-भाग्यों में बताय हुए प्राचार से यत्न होना प्राचार सम्पदा है। जो प्राचय भगवान् के बताये हुए ज्ञानादि पाँच प्राचार का पालन करते हैं वे प्राचय रूपी बन के बनी हैं। यह प्राचार सम्पदा चार प्रकार की है -

१ समय ध्रुवयोग युक्त-समय में तीनों भाग से दृढ़ और स्थिर रहना। अर्थात्-प्रति-लेखना स्वाध्याय आदि में और अवश्य करने योग्य क्रियाओं में ज्ञान रहना तथा प्रायश्चिनिराध आदि १७ प्रकार के समय में सावधान रहना।

२ अहंकार से रहित।

३ अप्रतिबद्ध विहारी।

४ वृद्ध क्षीयता-शरीर और धाम से वृद्ध नहीं होने पर भी वृद्धों की तरह गम्भीर अनुभवों और क्षांत हो। अक्षयता रहित हो।

२ **श्रुतसम्पदा**-ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहायिपति। जिनका स्वात्म परात्म का ज्ञान मन्त्र मरपूर हो। यह ज्ञान लक्ष्मी चार प्रकार की होती है।

१ बहुश्रुत-बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता।

२ परिश्रित अथ-केवल वाचन मात्र से ही बहुश्रुत नहीं हो किन्तु पठित श्रुत की स्मृति को कायम रखने वाले और मर्मज्ञ हों।

३ विविध श्रुत-स्व समय परसमय नय निक्षेप द्रव्य गुण पर्यायवि विविध प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न हों।

४ बोधविशुद्धि-जिनका उच्चारण शुद्ध हो भाषा के नियम से युक्त हो हित मित्र बचन ज्ञानन वाले।

३ **शरीर सम्पदा**-जिनका शरीर बिरूप नहीं हो प्रमाण से अधिक सम्बा या ठिगना नहीं हो होताग नहीं हो। आकर्षक और शुभ लक्षण युक्त शारीरिक सम्पत्ति हो। इसके चार प्रकार हैं।

१ ऊँचाई और चौड़ाई प्रमाण युक्त हो।

२ भावति घुणाजनक हास्यात्पायक और क्रूरक नहीं हो।

३ दृढ़ और स्थिर सहनन हो। बलवान हो।

४ पश्चो इन्द्रियें पूर्ण हो।

४ **बचन सम्पदा**-वाणी की विशिष्टता आकर्षकता युक्त होना। इसके भी चार प्रकार हैं।

१ आदेश बचन-स्वीकार करने योग्य श्रद्धास्पद बचन हो। ऐश्वर्य बचन एवं प्रामाणिक बचन वाले हों।

- २ मधुर वचन—जिनकी वाणी मीठी हो, जिसे सुनने के लिए श्रोता लालायित रहते हो ।
- ३ अनिश्चित वचन—पक्षपात रहित और क्रोधादि कषाय से वंचित हितमित वाणी हो ।
- ४ असदिग्ध वचन—जिनकी वाणी सन्देह रहित, स्पष्ट और श्रद्धा बढ़ाने वाली हो । शका उत्पन्न करने वाले वचन नहीं हो ।

५ वाचना सम्पदा—शिष्यो को पढ़ाने की कला, श्रुतज्ञान का प्रचार करने की योग्यता को वाचना सम्पदा कहते हैं । यह भी चार प्रकार की है ।

- १ विदित उद्देश्य—शिष्य की योग्यतानुसार पाठ्य वस्तु निश्चित करके पढ़ाना ।
- २ विदित वाचना—शिष्य की धारणा शक्ति और योग्यता के अनुसार हेतु दृष्टान्तादि से युक्त, प्रमाण और नय सापेक्ष रहस्य ज्ञान देना ।
- ३ उपयुक्त वाचना—जितना उपयुक्त है, उतनाही सिखाना, पढ़ाये हुए सूत्र को सन्देह रहित स्मृति में होने पर अर्थ ज्ञान देना ।
- ४ अर्थ निर्यापकता—सूत्र प्रतिपादक जीव, अजीव आदि तत्त्वों का निर्णायक, एवं रहस्य ज्ञान देना, उत्सर्ग, अपवाद तथा पूर्वापर सगति पूर्वक पढ़ाना ।

६ मति सम्पदा—मति की निर्मलता, वस्तु के हेयोपादेय को समझने की निपुणता, एवं बुद्धि—चातुर्य, मति सम्पदा है । यह भी चार प्रकार की है ।

- १ अवग्रह मति सम्पदा—सामान्य रूप से—बिना विस्तार के वस्तु का ग्रहण करना । इसके निम्न लिखित छ भेद हैं ।
 - १ सकेत मात्र सुनकर शीघ्र ही सारी वस्तु समझ लेना ।
 - २ बहुतसी बातों का एक साथ ग्रहण कर लेना ।
 - ३ वस्तु को अनेक प्रकार से ग्रहण करना ।
 - ४ ध्रुव ग्रहण—स्थिर और निश्चल रूप से ग्रहण करना ।
 - ५ अनिश्चित ग्रहण—हृदय पर अंकित कर लेना, जिससे किसी पुस्तकादि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहे ।
 - ६ असदिग्ध ग्रहण—सन्देह रहित ग्रहण करना, जिसमें किसी प्रकार का सशय नहीं रहे ।
- २ ईहा मति सम्पदा—सामान्य रूप से जानी हुई वस्तु को विशेष रूप से जानना, जिज्ञासा पूर्वक भेद प्रभेद युक्त जानना । इसके भी 'अवग्रह' की तरह छ भेद हैं ।
- ३ अवाय मति सम्पदा—ईहा द्वारा जानी हुई वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान करना । इसके भी अवग्रह की तरह छ भेद होते हैं ।

- २ मधुर वचन—जिनकी वाणी मीठी हो, जिसे सुनने के लिए श्रोता लालायित रहते हो ।
- ३ अनिश्रित वचन—पक्षपात रहित और क्रोधादि कषाय से वंचित हितमित वाणी हो ।
- ४ असदिग्ध वचन—जिनकी वाणी सन्देह रहित, स्पष्ट और श्रद्धा बढ़ाने वाली हो । शका उत्पन्न करने वाले वचन नहीं हो ।

५ वाचना सम्पदा—शिष्यो को पढ़ाने की कला, श्रुतज्ञान का प्रचार करने की योग्यता को वाचना सम्पदा कहते हैं । यह भी चार प्रकार की है ।

- १ विदित उद्देश्य—शिष्य की योग्यतानुसार पाठ्य वस्तु निश्चित करके पढ़ाना ।
- २ विदित वाचना—शिष्य की धारणा शक्ति और योग्यता के अनुसार हेतु दृष्टान्तादि से युक्त, प्रमाण और नय सापेक्ष रहस्य ज्ञान देना ।
- ३ उपयुक्त वाचना—जितना उपयुक्त है, उतनाही सिखाना, पढ़ाये हुए सूत्र को सन्देह रहित स्मृति में होने पर अर्थ ज्ञान देना ।
- ४ अर्थ निर्यापकता—सूत्र प्रतिपादक जीव, अजीव आदि तत्त्वों का निर्णायक, एवं रहस्य ज्ञान देना, उत्सर्ग, अपवाद तथा पूर्वापर मगति पूर्वक पढ़ाना ।

६ मति सम्पदा—मति की निर्मलता, वस्तु के हेयोपादेय को समझने की निपुणता, एवं बुद्धि-चातुर्य, मति सम्पदा है । यह भी चार प्रकार की है ।

- १ अवग्रह मति सम्पदा—सामान्य रूप से-बिना विस्तार के वस्तु का ग्रहण करना । इसके निम्न लिखित छ भेद हैं ।
 - १ सकेत मात्र सुनकर शीघ्र ही सारी वस्तु समझ लेना ।
 - २ बहुतसी बातों का एक साथ ग्रहण कर लेना ।
 - ३ वस्तु को अनेक प्रकार से ग्रहण करना ।
 - ४ ध्रुव ग्रहण—स्थिर और निश्चल रूप से ग्रहण करना ।
 - ५ अनिश्रित ग्रहण—हृदय पर अंकित कर लेना, जिससे किसी पुस्तकादि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहे ।
 - ६ असदिग्ध ग्रहण—सन्देह रहित ग्रहण करना, जिसमें किसी प्रकार का सशय नहीं रहे ।
- २ ईहा मति सम्पदा—सामान्य रूप से जानी हुई वस्तु को विशेष रूप से जानना, जिज्ञासा पूर्वक भेद प्रभेद युक्त जानना । इसके भी 'अवग्रह' की तरह छ भेद हैं ।
- ३ अवाय मति सम्पदा—ईहा द्वारा जानी हुई वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान करना । इसके भी अवग्रह की तरह छ भेद होते हैं ।

४ धारणा मति सम्पदा-जामा हुई वस्तु का स्मरण में रखना । इसका निम्न छ भेद हैं ।

१ बहुत धारणा-एक वस्तु का सुनकर उस जाति की अनक वस्तुएँ धारण कर लेना ।

२ बहुविध धारणा-निम्न भिन्न प्रकार म-अनक प्रकार से धारण करना ।

३ पुरानी बातें याद रखना ।

४ कठिन वस्तुओं का धारण करना जिसका स्मृति में रखना बड़ा दुपार होता है । भग जास आदि का याद रखना ।

५ बिना किसी पुस्तक या ग्रन्थ का सहायता के ही याद रखना ।

६ सम्पद रहित-नि मकता पूरक स्मृति में रखना ।

७ प्रयोग सम्पदा-द्रव्य क्षत्र काल घोर भाव का विचार करने के बाद बाद यदि में प्रवृत्त होना प्रयोग सम्पदा है । हिताहित का विचार करने अर्थात् में प्रवृत्त होना प्रयोग सम्पदा है । इसके चार भेद हैं ।

१ घटना सामर्थ्य जानकर ही बाद में प्रवृत्त होना ।

२ परिणाम का जानकर बाद में प्रवृत्त होना ।

३ क्षत्र की जानकर फिर बाद में प्रवृत्त होना ।

४ विषय का समझकर बाद में उत्तरना । वस्तु कथका प्रतिपक्षी का समझकर उग पर विचार करने के बाद बाद में प्रवृत्ति करना ।

८ संप्रद परिज्ञा सम्पदा-मुक्ति पूर्वक गन यत्नक्रम घोर समय के माधनों का संवह करना । हमारे चार प्रकार हैं ।

१ क्षत्र प्रतिपक्षता-यथा मुनियों के नियमानुसार के साम्य क्षत्र की प्रतिपक्षता करना । बर्षासमय में निर्दोषों की मर्षा । के समुदाय क्षत्र की मर्षाणा करना ।

२ प्रतिहारिक पक्षधर दृष्टि-मनिय के नियम उपासी और बाधित मोयाने साम्य पंडित कर्मका साम्य मर्षाणा प्राप्त करने वाला ।

३ सममानुसार बिना के-उपाध्याय प्रतिपक्षता प्रतिपक्षता माधरा बेधामय धारि उचित समय पर ही करना ।

४ बहो का धारण करने-उपाध्याय माधरा के विधि पूर्वक धारण माधरा के ।

६ शिष्यों को विनय धर्म की शिक्षा देना—पाच प्रकार के आचार के पालक आचार्यप्रवर अपने शिष्यों को चार प्रकार के विनय धर्म की शिक्षा देते हैं। अपने अधीनस्थ मुनियों को सुशिक्षित करने के लिए वे कर्त्तव्य पालक और शिष्यों के ऋण से मुक्त होते हैं। आचार्य शिष्यों को ग्रहण करते हैं, जब उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उन्हें धर्म शिक्षा देकर उनके उत्थान में सहायक बने। आचार्य अपने अधीनस्थ मुनियों का यह कर्ज हो जाता है। वे अपने शिष्यों को विनय धर्म की समुचित शिक्षा देकर ऋण-मुक्त होते हैं। वह विनय चार प्रकार का है। यथा—

१ आचार विनय—मोक्ष के ध्येय से किया हुआ शुद्ध आचरण, आचार विनय कहलाता है। इसके चार प्रकार हैं। यथा—

१ सयम समाचारी—सतरह प्रकार के सयम को शुद्ध रूप में शिष्यों से पलाना। डिगते हुए को स्थिर करना और निर्वाण मार्ग में आगे बढ़ाते जाना।

२ तप समाचारी—बारह प्रकार के तप में जोड़ना, वृद्धि करना, तपस्वी को उत्साहित करना आदि।

३ गण समाचारी—गण की सारणा वारणादि द्वारा रक्षा करना। प्रतिलेखनादि क्रिया और ग्लान, वृद्ध तपस्वी आदि की वैयावृत्य की व्यवस्था करना। उत्साह रहित में उत्साह भरना और गण धारणा के योग्य शिक्षा देना।

४ एकल विहार समाचारी—सयम, तप और गण समाचारी के ज्ञाता, और योग्य अधिकारी को एकल विहार समाचारी समझाना—जिनकल्प के आचार आदि की शिक्षा देना।

२ श्रुत विनय—आगम ज्ञान का अभ्यास करवाना। इसके भी चार भेद हैं।

१ अग प्रविष्टादि सम्यग्श्रुत का अभ्यास करवाना।

२ सूत्रों के अर्थ का ज्ञान करवाना।

३ हितकारी ज्ञान पढ़ाना। योग्यता के अनुसार पढ़ाना।

४ सम्पूर्ण रूप से—प्रमाण, नय और निक्षेपादि भेद सहित पढ़ाना।

३ विक्षेपणा विनय—मिथ्यात्व अविरति आदि में जाते हुए श्रोता के मन को स्वसमय रूप धर्म में स्थापित करना। इसके भी चार भेद हैं।

१ जो मिथ्यादृष्टि है, जिसने पहले सम्यग्दृष्टि प्राप्त नहीं की, उसे समझाकर सम्यग्

दृष्टि बनाना ।

३ धम स ड़िगते हुए का स्थिर करना ।

४ समयोक्तियों के हित सुख और उत्थान के लिए तथा माक्ष के लिए प्रयत्नवास होना ।

४ दोष निपातन विनय—क्राधादि कषायों और हिंसादि पापों का निवारण करना । इसके नौ प्रकार भेद हैं ।

१ क्रोधी के क्राध रूपी भूत का मुँह बचनों से उतारना ।

२ विषय कषाय धमका मर भादि दुर्गुणों को दूर करना ।

३ पर-पालक्यादि के आकषण से जिसका हृषि पलट रही हो धमका पौद्गलिक वासना की जिसमें इच्छा उत्पन्न हुई हो उसकी उस हृषि एवं आकांक्षा का छेदन कर व धम में स्थिर करना ।

४ धारम समाधि युक्त स्व रहित और धम ध्यान में लान रहन वासा बनाना तथा धम में स्थिर करना ।

इस प्रकार पाठ सम्पत् और एक धिप्यों के प्रति भाषाय के कलम्ब इन नौ विषयों के प्रत्येक के चार चार भेद होने से भाषार्थ व कुल ३६ गुण हुए । इन ३६ गुणों का 'गणो सम्पत्=भाषाय' की श्रुति भी कहते हैं । इस प्रकार के गणामिति व प्रति धिप्यों का क्या कलम्ब है वह सूत्रकार महाराज इस प्रकार बताते हैं ।

गुणवान् धिप्यों का चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति है । वह इस प्रकार है ।

१ उपकरण उपपन्नता—उप मयम के महायक उपकरणों का प्राप्ति करना । इनके चार भेद हैं—

१ अ उपकरण पत्र मन्त्री मिय हूँ उन्हें प्राप्ति करना ।

२ पुराने उपकरणों का रक्षा करना उन्हें ठीक करके काम में लाना ।

३ त्रिगुण पाम उपकरण की कमी है उसकी पूर्ति करना ।

४ उपकरणों का यथाविधि विभाग करना ।

२ मदायना विनय—गुण धारि की सेवा करना । इनके भी चार भेद हैं ।

१ धनकर्म बचन वाचना—भाषाय का धारा का समान पूर्वक स्वीकार करना विनय गृहक निरन्तर करना और गमा धनियों के साथ स्निहारी बचनों का व्यवहार करना ।

२ अनुकूल काय सेवा—गुरु की इच्छानुसार व आज्ञानुकूल वैयावच्च करना ।

३ मन के अनुकूल सेवा—गुरु के मन के अनुकूल—उन्हे शान्ति और सुख पहुँचे उस प्रकार सेवा करना ।

४ प्रतिकूल नहीं होना—गुरु की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना ।

३ वर्ण संज्वलनता—आचार्य की, उनके गुण तथा विशेषता की प्रशंसा करना—स्तुति करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ यथातथ्य गुणानुवाद करना । आचार्य, गण और जिनशासन के वास्तविक गुणों का यशोगान करना ।

२ आचार्य, गण अथवा जिनशामन की निन्दा करने वाले को योग्य उत्तर देकर निरुत्तर करना ।

३ गुणानुवाद करने वालों को उत्साहित करना ।

४ वृद्धों की सेवा करना—जो अपने से बड़े हैं अथवा वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा करना ।

४ भारवहन करना—गुरु अथवा गण का भार उठाना और उसका योग्यता पूर्वक निर्वाह करना । यह भी चार प्रकार का है ।

१ निराधार शिष्य, जिसके गुरु आदि का विरह हो गया हो, या जो रुष्ट हो, तो ऐसे निराधार शिष्य का समग्र करना ।

२ नवदीक्षित को ज्ञान पढ़ाना और चारित्र्य की विधि सिखाना ।

३ बीमार साधर्मि साधु की यथाशक्ति सेवा करना ।

४ साधर्मि साधुओं में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाय, तो स्वयं निष्पक्ष रहकर कलह उपशान्त करने का प्रयत्न करना । इससे शान्ति रहेगी, मन मुटाव और वाद विवाद नहीं होगा । विशेष 'तू तू मैं मैं' इस प्रकार की कटु वाणी का व्यवहार नहीं होगा और इससे शान्ति पूर्वक समय और तप से आत्मा की उन्नति होती रहेगी ।

इस प्रकार का विनयशील शिष्य, गण की ओभा है । स्वतः गण धारण करने के योग्य होता है । ऐसे उत्तम शिष्यों से जिनशासन वृद्धि पाता है । (दश श्रुतस्कन्ध ४)

इस प्रकार श्री दशश्रुतस्कन्ध सूत्र में आचार्य भगवत् के गुणों का वर्णन किया गया है । 'प्रवचन—सारोद्धार' ग्रन्थ में आचार्य के ३६ गुण दूसरी प्रकार से यो दिये हैं ।

१ आर्य देशोत्पन्न २ उत्तम कुलोत्पन्न ३ उत्तम जातिवत् ४ रूप सम्पन्न ५ शारीरिक दृढता ६ धृति (वैर्य) वत् ७ अनाशसी=निस्पृही-निम्नार्थी ८ थोड़ा बोलने वाले ९ अमायी-सरल १० स्थिर

दृष्टि बनामा ।

३ धम से ढिगते हुए को स्थिर करना ।

४ समयमीननों के हित मुख और उत्थान के लिए तथा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील
हामा ।

४ दोष निवारण विनय-क्राधादि कपाया और हिंसादि पापों का निवारण करना । इसके भी
चार भेद हैं ।

१ क्रोधी के क्रोध रूपी भूत को मृदु वचनों से उतारना ।

२ विषम कपाय अथवा मद्य आदि वस्तुओं का दूर करना ।

३ पर-पाक्षणादि के आर्कषण से जिसका रुचि पकट रही हो अथवा पौद्गलिक
वासना की जिसमें इच्छा उत्पन्न हुई हो उसकी उस रुचि एवं आकांक्षा का छेदन
कर के धर्म में स्थिर करना ।

४ आत्म समाधि युक्त श्रेष्ठ रहित और धम ध्यान में लीन रहने वाला बनामा तथा
अज्ञा में स्थिर करना ।

इस प्रकार आठ सम्पदा और एक शिष्यों के प्रति प्राचार्य के कर्तव्य इन नौ विषयों के प्रत्येक के
चार चार भेद होने से प्राचार्य का कुल ३६ गुण हुए । इन ३६ गुणों को गणि सम्पत्=प्राचार्य की श्रद्धा
भी कहते हैं । इस प्रकार के गणाधिपति के प्रति शिष्यों का क्या कर्तव्य है वह सूत्रकार महाराज इस
प्रकार बतलाते हैं ।

गुणवान् शिष्यों की चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति है । वह इस प्रकार है ।

१ उपकरण उत्पादनता-उप समय क सहायक उपकरणों को प्राप्त करना । इसके चार भेद हैं-

१ आ उपकरण पहले नहीं मिले हों उन्हें प्राप्त करना ।

२ पुराने उपकरणों का रक्षा करना उन्हें ठीक करके काम में लेना ।

३ जिसके पास उपकरण की कमी है उसका पूरित करना ।

४ उपकरणों का यथाविधि विभाग करना ।

२ महायता विनय-गुण आदि की सेवा करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ अनुकूल वचन वासना-प्राचार्य की आज्ञा का संमान पूर्वक स्वीकार करना
विनय पूर्वक निवेदन करना और सभी मुनियों के साथ हितकारी वचनों का व्यव-
हार करना ।

२ अनुकूल काय सेवा—गुरु की इच्छानुसार व आज्ञानुकूल वैयावच्च करना ।

३ मन के अनुकूल सेवा—गुरु के मन के अनुकूल—उन्हे शान्ति और सुख पहुँचे उस प्रकार सेवा करना ।

४ प्रतिकूल नहीं होना—गुरु की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना ।

३ वर्ण संज्वलनता—आचार्य की, उनके गुण तथा विशेषता की प्रशंसा करना—स्तुति करना ।

इसके भी चार भेद हैं ।

१ यथातथ्य गुणानुवाद करना । आचार्य, गण और जिनशासन के वास्तविक गुणों का यशोगान करना ।

२ आचार्य, गण अथवा जिनशामन की निन्दा करने वाले को योग्य उत्तर देकर निरुत्तर करना ।

३ गुणानुवाद करने वालों को उत्साहित करना ।

४ वृद्धों की सेवा करना—जो अपने से बड़े हैं अथवा वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा करना ।

४ भारवहन करना—गुरु अथवा गण का भार उठाना और उसका योग्यता पूर्वक निर्वाह करना ।

यह भी चार प्रकार का है ।

१ निराधार शिष्य, जिसके गुरु आदि का विरह हो गया हो, या जो रुष्ट हो, तो ऐसे निराधार शिष्य का समग्रह करना ।

२ नवदीक्षित को ज्ञान पढ़ाना और चारित्र्य की विधि सिखाना ।

३ बीमार साधर्मों साधु की यथाशक्ति सेवा करना ।

४ साधर्मों साधुओं में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाय, तो स्वयं निष्पक्ष रहकर कलह उपशान्त करने का प्रयत्न करना । इससे शान्ति रहेगी, मन मुटाव और वाद विवाद नहीं होगा । विशेष 'तू तू मैं मैं' इस प्रकार की कटु वाणी का व्यवहार नहीं होगा और इससे शान्ति पूर्वक समय और तप से आत्मा की उन्नति होती रहेगी ।

इस प्रकार का विनयशील शिष्य, गण की शोभा है । स्वतः गण धारण करने के योग्य होता है । ऐसे उत्तम शिष्यों में जिनशासन वृद्धि पाता है ।

(दशा श्रुतस्कन्ध ४)

इस प्रकार श्री दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में आचार्य भगवत के गुणों का वर्णन किया गया है । 'प्रवचन—सारोद्धार' ग्रन्थ में आचार्य के ३६ गुण दूसरी प्रकार से यों दिये हैं ।

१ आर्य देशोत्पन्न २ उत्तम कुलोत्पन्न ३ उत्तम जातिवत ४ रूप सम्पन्न ५ शारीरिक दृढता ६ धृति (धैर्य) वत ७ अनाशसी=निस्पृही=नि स्वार्थी ८ थोड़ा बोलने वाले ९ अमायी=सरल १० स्थिर

परिपाटि-निरन्तर धम्मास से जिनके अनुयोग का क्रम स्थिर हो गया है ११ जिनके वचन प्रादरणीय हैं १२ परिषद को जीतने वाले १३ अल्प निद्रा वाले १४ माध्यस्थ अपक्षपाती १५ क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र की परि-
स्थिति और व्यवहार को जानने वाले १६ कास का विचार करके बरतने वाले १७ शिष्यों के भाव को
जानकर योग्य प्रवृत्ति करने वाले १८ आसन्न सम्प्रतिभा-विशिष्ट अयोपसम से जो तत्काल ही
समयानुकूल सोच लेते हैं १९ अनेक वेशों की भाषा के जानने वाले २० ज्ञानाचार के पासक २१ वर्धना-
चार २२ चारित्राचार २३ उपाचार और २४ वीर्याचार के पासक व पक्षवाम वाले २५ सूत्र अर्थ और
वर्णों के ज्ञाता २६-२९ हेतु बुद्धान्त नय और उपनय में कुशल ३ आहणा कुशल-दूसरों को समझाने
में अतुर ३१ स्व समय के ज्ञाता ३२ पर समय के ज्ञाता ३३ गम्भीर ३४ तेजस्वी ३५ शान्त प्रकृति
वाले और ३६ सौम्यदृष्टि वाले ।

भाषाय भगवत् में और भी अनेक गुण होते हैं । जो स्थानांग सूत्र के छठ स्थान में आचार्य के
मुख्यतः निम्न छ गुण ज्ञाना बतलाया है या कि प्रति आवश्यक है ।

१ अज्ञावत् २ सत्यवत् ३ बुद्धिमान ४ बहुभूत ५ सत्यवत् और ६ अनातिकरणी ।

सबसे पहले अज्ञा की आवश्यकता है । या विशुद्ध और बृहद् यज्ञात् हात हैं वे ही जिनमें का
उन्नत कर सकते हैं । इसके बाद सत्य प्रकृति हो कुशल बुद्धि विशाल ज्ञान भण्डार सत्यवत् (किसी
की इच्छा के अनुकूल हो कर ही में ही मिलाने वाले नहीं हैं) और अल्प अधिकरण बाल हो । वे ही
आचार्य जिनशासन के लिए आधारभूत होते हैं ।

आचार्य भगवत् के मुख्यतः ७ कर्तव्य होते हैं । यथा-

१ सूत्र के अर्थ का निश्चय करना और प्रकरण तथा संस्कृति के अनुकूल अर्थ की शिक्षा देना ।

अथवा सूत्र और अर्थ के पठन पाठन में सब को स्थिर करना ।

२ विनय की वृद्धि करना । जिनमेंवत् आचार्य के शिष्य गण भी विनयो होते हैं ।

३ गुरुजनों की भक्ति समान और भावर करना ।

४ शिष्यों का भावर करना ।

५ वातावरणों की बान विषयक भ्रष्टा बहाना ।

६ शिष्यों की बुद्धि और धर्मवर्षि तथा समय पालने की धर्मि बहाना उत्साहित करना ।

(ठाणी ९)

यों ता भाषाय भी साधु ही होते हैं किन्तु सामान्य साधुओं की अपेक्षा आचार्य उपाध्याय
भगवत् के लिए सात अतिसेव विशेषता-विषय नियम होते हैं । जैसे कि-

१ सामान्यतः यह नियम है कि साधु जब बाहर से आकर उपाध्यायमें प्रवेश करते हैं तब बाहर

ही पाँवों को पूज कर रज को दूर कर देते हैं। आचार्य उपाध्याय के पाँव भी बाहर ही उनके शिष्य पूजकर रज को दूर कर देते हैं, किन्तु कभी आचार्य उपाध्याय उपाश्रय में आकर शिष्यों से पाँवों का प्रमार्जन करावे, तो वे आचार का उलघन करने वाले नहीं बनते, जबकि सामान्य साधु ऐसा नहीं कर सकते।

२ उपाश्रय में लघुनीत, वडीनीत परठते समय आचार्य उपाध्याय के कही अंगुचि लग जाय, तो उसे दूर करते आज्ञा का उलघन करने वाले नहीं बनते।

३ वृद्ध अथवा रोगी साधु की वैयावृत्य, सामान्य साधुओं को तो करनी ही पड़ती है, किन्तु आचार्य उपाध्याय वैयावृत्य करे या नहीं-यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वे नहीं भी करे, तो अपने आचार का उलघन नहीं करते।

४ आचार्य उपाध्याय आवश्यकता होने पर एक या दो रात उपाश्रय में अकेले रहे, तो वे आचार का उलघन करने वाले नहीं होते, किन्तु सामान्य साधु अकेले रहे, तो मर्यादा का भग होता है। आचार्य उपाध्याय प्रायः चारित्र्य में दृढ़ होते हैं। उन पर जनता का विश्वास होता है, वे तो कारणवश ही रहते हैं, अतएव उनके अकेले रहने पर मर्यादा का उलघन नहीं होता।

५ इसी प्रकार उपाश्रय के बाहर अन्यत्र भी एक दो रात अकेले रहे, तो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता।

६ अन्य साधुओं की अपेक्षा उनके वस्त्र पात्र शोभित हों, जिसमें अन्य लोगों पर उनका प्रभाव पड़े। सामान्य साधु को वस्त्रादि सुशोभित नहीं रखना चाहिए, यदि रखे तो मर्यादा का भग होता है, किन्तु आचार्य के लिए यह छूट है।

७ भोजन पानादि विशेषतावाले करे (शिष्य उन्हें आगत आहार में से उत्तम आहार भेंट करे और वे स्वीकार करे) तो मर्यादा का भग नहीं होता। (ठाणाग ७)

इस प्रकार सामान्य साधुओं की अपेक्षा आचार्य उपाध्याय के लिए विशेष छूट है। आचार्य भगवत, गण की पूर्ण व्यवस्था और साल सभाल रखते हैं। सच के रक्षक हैं। यदि सध-साधु साध्वी, उनकी आज्ञानुसार नहीं चले, अविनीत, असयमी और उद्दण्ड बन जाय, तो आचार्य उन्हें छोड़कर अलग भी हो जाते हैं (ठाणाग ५-२) उनके सिर पर सध की पूर्ण जवाबदारी है। सध में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि होनी है, उत्थान होता है, तो उसमें आचार्य की शोभा है। यदि सध में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की हीनता हो, शिथिलाचार और स्वच्छन्दता बढ़ती हो, मर्यादा का भग बेरोकटोक होता हो, तो उसमें आचार्य की शोभा नहीं, किन्तु अपकीर्ति है। उनके प्रभाव में खामी है। 'गच्छाचार पयसा' में कहा है कि—

जीहाण विलिखितो, न भक्ष्यो सारणा जहिं नस्थि ।
उदेणवि ताडतो, न भक्ष्यो माग्णा अत्थ ॥१७॥

मुह स मीठा खालता हुआ जो प्राचाय गन्ध के प्राचार का रक्षा नहीं कर सकता वह अपने गन्ध का हितकर्ता नहीं किन्तु ग्रहितकर्ता है । धीरे जा प्राचाय मीठा नहीं खासता किन्तु ताड़ना करता हुआ भी गन्ध के प्राचार की रक्षा करता है वह प्राचाय कल्याण रूप है—मानन्द वाक्य है ।

तित्थयग्गसमो घरी, मम्म जो जिणमय पयासइ ।
आयां अइक्कमतो सो, कापुरितो न सप्पुरितो ॥२७॥
मट्ठायारो घरी, मट्ठायाराणुविक्खम्भो घरी ।
उम्मग्गठिम्भोघरी, तिप्पिवि मग्गं पक्खासति ॥२८॥

(गन्धप्राचार पङ्कजा)

जा प्राचार्य जिनेन्द्र के भाग का सम्यग् रूप से प्रचार करत है व दीपकर व समान हैं किन्तु जा प्राचाय स्वयं जिनात्मा का पालन नहीं करते और दूसरों से नहीं करवात व सत्पुरुषों की धरणी में नहीं हाकर कापुरुष=बायर हैं । जिनेश्वर भगवान् के पवित्र भाग का दूषित करनेवाले प्राचार्य तीन प्रकार के हात हैं । यथा—

- १ जा प्राचाय स्वयं प्राचार अष्ट हैं ।
 - २ जा अष्टप्राचार्यों का मुधार नहीं करके उपेक्षा करता है ।
 - ३ जा उपाय का प्रचार योग प्राचरण करता है ।
- ये तीनों प्रकार के प्राचाय भगवान् के पवित्र धर्म का दूषित करते हैं

उम्मग्गठिम्भो इक्कोऽवि, नासण मम्ममत्त संघाण ।
त मग्ग मणुमरत, जइ कुनारो नरो होइ ॥२९॥
उम्मग्ग सपट्ठिआण, माहुअ गोयमा ! एणां ।
संमारो य अणांतो, होइ य मम्मग्गानासीयां ॥३०॥

जा प्राचाय त्रिमभाग का मापकर उपाय में बसत है व निदधय ही धनस्त ममान परिभ्रमण करत है । त्रिम प्रकार लगना नहीं जानने वाला नाबिक अपने माप बढ़ाना का स दूबना है उमा प्रकार उक्त भाग पर बसने वाला मापक अपने माप बढ़ाना का उपाय गार्भी बना दता है ।

जो उ प्पमायदोसेणं, आलस्सेणं तहेव य ।

सीमवग्गं न चोण्ड, तेण आणा विराहिआ ॥३६॥

जो आचार्य, आलस्य अथवा प्रमाद से या और किसी कारण से, समय में विपरीत जाते हुए अपने शिष्यादि को नहीं रोकते, वे तीर्थकरो की आज्ञा के विरुद्ध हैं ।

आगे गच्छाचारपडन्ता में सूत्रकार महाराज फरमाते हैं कि—

उम्मग्गठिए सम्मग्गनासए जो उ सेवए सूरी ।

निअमेणं सो गोयम !, अप्पं पाडेड ससारे ॥२६॥

जो आचार्य उन्मार्गगामी है और सम्यग् मार्ग का लोप कर रहे है, ऐसे आचार्य की सेवा करने वाले शिष्य भी समार समुद्र में डूबते हैं ।

श्री स्थानाग सूत्र (५-२) में लिखा कि 'जो आचार्य, अपने शिष्यों पर नियन्त्रण नहीं रख सकें, उनसे भद्राचार का पालन नहीं करवा सकें, तो उन्हें अपने पद का त्याग कर अलग हो जाना चाहिए ।

और जो आचार्य महाराज अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करते हैं, उनके विषय में 'गच्छाचारपडन्ता गा० २५-२६ में लिखा है कि—

विहिणा जो उ चोण्ड, सुत्तं अत्थं च गाहई ।

सो धएणो मो अ पुएणो य, स वन्धु सुखदायगो ॥२५॥

स एव भव्वमत्ताणा, चक्षुभूय विआहिए ।

दंसेड जो जिणुहिंढं, अणुट्टाणा जहट्टिअं ॥२६॥

जो आचार्य अपने आश्रित श्रमण वर्ग को अधर्म से बचाकर धर्म मार्ग में प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें सूत्र अर्थ और उनका मर्म समझाते रहते हैं, वे आचार्य, उन शिष्यों के हितैषी और भुक्ति दाता हैं, ऐसे पुण्यशाली आचार्य, बन्धुवाद के पात्र हैं । जो आचार्य, भव्य प्राणियों को श्री जिनेश्वर भगवान् के मार्ग को यथार्थ रूप से दिखाते हैं, वे उन जीवों के लिए चक्षुभूत हैं ।

इस प्रकार अपने कर्तव्य को यथार्थ रूप में पालन करने वाले आचार्य महाराज, सघ के लिए श्रेयकारी हैं । वे सघ के वास्तविक नायक और तारक हैं । ऐसे आचार्य भगवतो के चरणों में हमारी भक्ति पूर्वक वदना हो ।

भिन्नु की वारह प्रतिमा

ससार त्याग कर मिश्रण बनने के बाद कई आत्मार्षी धमण कर्मों की विशेष निर्बरा के लिए कई प्रकार की आराधना करते हैं उनमें प्रतिमा की आराधना भी है। प्रतिमा का अर्थ प्रतिज्ञा अथवा अभिप्रेत विशेष भी होता है। यों तो प्रतिमाएँ अनेक प्रकार की हैं किन्तु यहाँ भिन्नु की बारह प्रतिमाओं का वर्णन श्री दशामृतस्कन्ध सूत्र के आधार से किया जाता है।

१ मासिकी भिन्नुप्रतिमा—भिन्नु की प्रतिमा की आराधना करने वाले धमण का सब प्रथम अपने शरीर की सारसमाज छोड़ देनी चाहिए अर्थात् शरीर निरपेक्ष हो जाना चाहिये क्योंकि शारीरिक सुविधा चाहने वाले से यह साधना नहीं हो सकती। अतएव सबसे पहला उसे देह-भाव त्याग देना चाहिए। इस साधना में यदि वेब मनुष्य और सियन्ध सम्बन्धी उपसर्ग उपस्थित हों तो समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। दीनता रहित साहस पूर्वक शान्त भाव से—क्षमा युक्त और स्थिरता सहित सभी कष्टों को सहन करना चाहिए।

इस साधना के साधक का जुधा शांति के लिए आहार पानी भी सदा की भाँति नहीं लेकर केवल एक दलित आहार और एक दलित पानी को लेनी चाहिए अर्थात् एक बार में जितना आहार पात्र में पड़े उतना ही लेना चाहिए। दाता ने यदि एक रानी दी और बाद में पुनः कुछ देने लग तो एक रानी के प्रतिरिक्त कुछ नहीं ले सकता। यदि दाता ने पहले एक बम्बल दास ही देना तो उसके बाद वह आहार की कोई भी वस्तु नहीं ले सकता। इसी प्रकार यदि पानी बहुरात समय एकाग्र वस्तु पानी पात्र में गिरने के बाद दाता के हाथ से पानी की धारा पात्र में पड़ते पड़ते रुक गई तो उसके बाद पानी भी नहीं लेना चाहिए और पर्याप्त पानी के अभाव में प्यास का कष्ट सहन करना पड़ तो शांति पूर्वक सहन करना चाहिये।

यह भिन्ना भी मुनि का नहीं से लेनी चाहिये जो उसे नहीं पहिचानता है जिस उसकी इस विशिष्ट साधना का पता नहीं है। वहाँ से उसे निर्दोष आहार मिलना क्योंकि जिस मणि की प्रतिमा आराधना का पता होगा वह तो साधकानो रखकर अधिक आहार देन का प्रयत्न करेगा। इसीलिए मुनि को अज्ञात कुम्भी की ही वाचरी करनी चाहिए। अज्ञात कुम्भी से भी समस्त दोष रहित द्रव्य आहार हो लेना चाहिये और वह भी चाड़ा ही। यदि एक बार में भी अधिक दिया जाना है तो नहीं लेना चाहिए।

भिन्नाचरी का समय भी ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें अग्न साधक आह्वान प्रतिधि भिलारी

और पशु आदि को बाधा नहीं हो। वे भिक्षा मांग कर चले गये हों। उनके चले जाने के बाद ही साधु को गोचरी के लिए जाना चाहिए।

इस साधना के साधक श्रमण को भिक्षा वही से लेनी चाहिए जहाँ एक ही मनुष्य के लिए भोजन थाली में परोसा गया हो। जहाँ दो, तीन या अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन परोसा हो, वहाँ से नहीं ले। इसका कारण यही है कि एक मनुष्य के लिये परोसे हुए भोजन में से निर्दोष आहार तो थोड़ा ही मिलेगा—जिसमें उदर पूर्ति नहीं हो सके। यहाँ साधक का लक्ष्य साधना का है—पेट भरने का नहीं। यदि वह आहार गर्भवती * स्त्री के लिए बना हो, या छोटे बच्चे वाली के लिए बना हो, तो उसमें से नहीं ले और गर्भवती तथा बच्चे को स्तन पान कराती हुई स्त्री, आहार देना चाहे, तो उससे भी नहीं ले।

आहार दान करने वाली के दोनों पाँव द्वार के भीतर हों, तो उससे आहार नहीं ले और दोनों पाँव देहली के बाहर हों तो भी नहीं ले। एक पाँव देहली के भीतर और एक बाहर हो तभी ले।

भिक्षा के लिए जाने सम्बन्धी काल की विधि यह है कि प्रतिमाधारी मुनि, दिन के अदिभाग * में भिक्षार्थ जावे, तो मध्यकाल में और पिछले समय में नहीं जावे। मध्यकाल में जावे, तो पूर्व या पश्चात् काल में नहीं जाय और तीसरे विभाग में जाय, तो प्रथम और मध्यमकाल में नहीं जावे।

भिक्षुप्रतिमा के धारक भिक्षुवर, निम्न छ प्रकार में से किसी भी प्रकार का अभिग्रह—नियम निर्धारित करके गोचरी के लिए जावे।

१ पेटा—भिक्षा स्थान (ग्राम अथवा मूहल्ले) को, पेटा के समान चार कोने कल्पे और बीच के स्थानों को छोड़कर चारों कोनों के घरों में भिक्षार्थ जावे।

२ उपरोक्त चार कोनों में से केवल दो कोनों (दिशाओं) में ही गोचरी करे।

३ गोमूत्रिका—जिस प्रकार चलता हुआ बैल पेशाब करता है और वह बक्राकार × (टेढ़ा—मेढ़ा) पड़ता है, उसी प्रकार साधु, घरों की आग्नेय सामने की दोनों पक्षियों में से प्रथम एक पक्षि (लाइन) के एक घर से आहार लेवे, उसके बाद सामने की दूसरी पक्षि में के घर से आहार

* गर्भवती के विषय में यह समझना चाहिए कि मुनि को मालूम हो जाय कि 'यह स्त्री गर्भवती है' तब उसके हाथ से नहीं ले। अन्यथा आठवें मास से उसके हाथ से आहार लेना बन्द करदे, इस समय उसके शारीरिक चिन्हों से गर्भवती होने का पता लग सकता है।

* तीसरे प्रहर के प्रारम्भ में। क्योंकि उसे प्रथम प्रहर स्वाध्याय और दूसरे प्रहर ध्यान तो करना ही होता है।

× पूज्य श्री आत्मारामजी म सा ने अपने वशाश्रुतस्कन्ध सूत्र पृ० २६६ में गोमूत्र को 'बलयाकार' (गोलाकार) लिखा है, किन्तु अन्य साहित्य तथा कोष और प्रत्यक्ष से यह अर्थ सगत नहीं होता, बक्राकार ही ठीक लगता है।

लेवे इसके बाद फिर प्रथम पक्ति का-गाथरी किये हुए प्रथम घर का छाड़कर लव । इस प्रकार क्रम से दोनों पक्तियों में से मिखा लेने की वृत्ति का गामूत्रिका कहते हैं ।

- ४ पतगवीयिका-पतग कं चङ्गेन की रीति के अनुसार एक घर से लकर फिर कुछ घर छाड़कर आहार लेवे ।

५ शम्भूकावर्त्ता-शम्भ के चक्र की तरह गासाकार घूम कर गोचरी लता । यह गाचरा दो प्रकार से हाती है १ शाम्यन्तर शम्भूकावर्त्त-बाहर से गासाकार गाचरी करते हुए भीतर की ओर आये २ बाह्य शम्भूकावर्त्त-भीतर से प्रारम्भ करके (मुहल्ले क) बाहर की ओर जाय ।

६ गतप्रत्यागता-एक पक्ति के अन्तिम घर में मिखा क लिए जाकर वहाँ से वापिस लौटकर मिखा ग्रहण करे ।

इस प्रकार उपरोक्त छ प्रकार के अभिग्रहणों में से किसी एक प्रकार का अभिग्रहण लेकर फिर गाचरी के लिए निकले । इस प्रकार आहार की विधि बताने के बाद अब बिहार की विधि बताई जाती है ।

प्रतिमाधारी मुनिराज बिहार करते हुए ग्रामादि में जाय ता जहाँ के लोग यह जानते हों कि 'य मुनि प्रतिमाधारी है' वहाँ से एक दिन रात रहे और जहाँ कोई यह नहीं जानता हा वहाँ दो दिन और दो रात रहे । इससे अधिक ठहरने पर बीसा पर्याय का छत्र अथवा तप का प्रायश्चित्त होता है ।

प्रतिमाधारा मुनि का अधिकोश मौन ही रहना चाहिए । यदि बातना हा ता निम्न चार प्रकार की माया बालना चाहिए ।

१ याचनी-आहारादि की माघना करने की ।

२ पुच्छनी-माग आदि पुछने रूप ।

३ अनुज्ञापनी-स्थान आदि क लिए आज्ञा सन के लिए ।

४ पुट्टबागरणी-पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देने रूप (आप कौन है क्या करते है वहाँ ठहरे है-इस प्रकार पूछे हुए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देते हैं) ।

प्रतिमाधारी मुनिराज पांचे मिले ताम प्रकार के स्थाना में ठहर सकत है ।

अ प्रायश्चित्त के विषय में पुण्यवी आत्माराजजी ने पृ २७ में लिखा कि 'इस प्रकार साम्प्रदायिक बारना होती जाती है । -यह किस प्रकार उचित है ? अब कि मूलपाठ में ही 'जेरे वा परिहार' वा' लिखा है ।

टीकाकार 'जेरे' का अर्थ सामान्य जाकर कुछ काल बाद वापिस आना लिखते हैं तथा 'परिहार' का अर्थ रहे हुए मकान की ओर लौट कर मकान में रहना लिखा है ।

१ अध आरामगृह—उस गृह में ठहरना जिसके चारों तरफ उद्यान हो ।

२ अधोविकट गृह—जो ऊपर से ढका हुआ और चारों ओर से खुला हो ।

३ अधो वृक्षमूल गृह—वृक्ष के नीचे बने हुए घर में अथवा वृक्ष के नीचे ।

उपरोक्त तीनों प्रकार के स्थानों में से किसी स्थान को देखकर उसके अविकारी से अपने लिए ठहरने की आज्ञा प्राप्त करके उसमें ठहरना चाहिए ।

भिक्षु प्रतिमा के धारक निर्ग्रन्थ को ऊपर बताये हुए उपाश्रयों में से किसी एक उपाश्रय में ठहर कर नीचे लिखे तीन प्रकार के मस्तारक (बिछौना) लेना कल्पता है ।

१ पृथ्वी शिला २ लकड़ी का पटिया और ३ पहले से बिछा हुआ घास आदि का बिछौना ।

उपाश्रय में ठहरने के बाद यदि कोई स्त्री या पुरुष (स्त्री और पुरुष, मैथुन की इच्छा से) आजाय, तो मुनि जहाँ जिस स्थिति में हो, उसी में समभाव पूर्वक रहे, न तो बाहर से भीतर आवे और न भीतर से बाहर जाय । उसे अपने स्वाध्याय या ध्यान में ही मग्न रहना चाहिए ।

ध्यानस्थ रहे हुए मुनिराज के उपाश्रय को यदि कोई व्यक्ति आग लगाकर जलावे, तो मुनि को न तो उस ओर ध्यान ही देना चाहिए और न भीतर से बाहर अथवा बाहर से भीतर आना चाहिए, बल्कि निर्भीकता पूर्वक अपने ध्यान में ही लीन रहना चाहिए । यदि मनुष्य, मुनि को मारने को आवे, तो मुनि उसे एक बार या बारवार पकड़े नहीं, किन्तु अपनी मर्यादा में ही रहे । ❀

प्रतिमाधारी मुनि जब विहार करते हो और चलते चलते उनके पाँव में लकड़ी का ठूँठ (फाँस) काँटा, काँच अथवा ककर लगजाय, तो उसे निकालना नहीं चाहिए । किन्तु अपनी मर्यादा के अनुसार पवृत्ति करनी चाहिये ।

❀ यह वशाश्रुतस्कन्ध की वृत्ति के आधार से लिखा है । इस मूलपाठ के दो हिस्से हैं । जैसे कि—

“भासिय ण भिक्षुपडेम पाडेवन्नस्स अणगारस्स केइ उवस्सय अणिकाएण हामेज्जा, णो से कप्पइ त पडुच्च निब्वल्लमित्तए वा पविसित्तए वा ।”

“तत्तयण केइ बाहाए गहाय आगसेज्जा नो से कप्पइ त अवलवित्तए वा पलवित्तए वा, कप्पइ अहारिय रिइत्तए ।”

किन्तु पूज्यश्री आत्मारामजी म० तथा श्री घासीलालजी म० सम्पादित प्रति में यह एक ही सूत्र है और इसका अर्थ निम्न प्रकार से किया है ।

“भासिकी भिक्षुप्रतिमाप्रतिपन्न मुनि के उपाश्रय को कोई अग्नि से जलावे, तो उस समय प्रतिमा प्रतिपन्न भिक्षु, अन्दर हो तो अग्नि के भय से बाहर नहीं निकले । यदि बाहर हो तो भीतर नहीं आवे । उस समय यदि कोई उसकी भुजा पकड़ कर उसको खींचे, तो खींचने वाले को नारियल और ताल फल की तरह अवलम्ब और प्रलम्ब नहीं करे, अर्थात् उसकी भुजा आदि को पकड़कर न लटके, किन्तु ईर्ष्यासमिति के अनुसार चार हाथ के युग प्रमाण भूतल को देखता हुआ निकले ।”

बसते हुए प्रतिमाधारी मुनि की धाँसों में मच्छरादि बारीक जीव, या बारीक जीव प्रवशा रम कण पड़नाम तो उसे निकालना नहीं चाहिए किन्तु भयं प्रबल सहन करना चाहिये और मर्यादा-मुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

विहार करते हुए मुनि को रास्ते में जहाँ सूर्य अस्त हो जाय वहीं ठहर जाना चाहिए भले ही वह स्थान बिना ढका हुआ दुर्गन्ध स्थल हो मोचा स्थान हो पथल हो लुहा हो मुका हो भर्त्तु कितना ही विषम और भयानक स्थान हो तो भी जहाँ सूर्य अस्त हो जाय वहीं ठहर जाय वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े और सारी रात वहाँ समभाव पूर्वक स्वाध्याय और ध्यान में व्यतीत करे । जब रात्रि पूरा होकर सूर्य उदय हो जाय तभी वहाँ से आगे बढ़ और विहर जाना हो उभर ईयासमिति सहित आये ।

प्रतिमाधारी मुनिगण का अचित्त पृथ्वी पर चाड़ी या विषय नीद (निद्रा या प्रवसा) नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ निद्रा लेन से हाथा से भूमिका स्पर्श होगा और उससे ओषों की हिंसा होगी । इसलिये विधि पूर्वक निर्दोष स्थान पर हा ठहरना चाहिए या फिर प्रयत्न निर्दोष स्थान पर चला जाना चाहिए । यदि मणि को मधुनीत या बड़ीनीत की बाधा हो जाय तो उस रोकें नहीं किन्तु पहले से देखे हुए निर्दोष स्थान पर आकर उत्तार प्रभवण परठ और परठ कर फिर उपाश्रय में आना और विधि पूर्वक कामोत्सर्गवि करे ।

यदि प्रतिमाधारी साधु के शरीर पर अचित्त रज लग गई हो तो वसो दशा में उसे गृहस्थ के यहाँ आहारारि की याचना के लिए नहीं जाना चाहिए । जब वह अचित्त रज पसीना मल प्रवशा हाथ के स्पर्श आदि से अचित्त हागई हो तो फिर आहारारि के लिए गृहस्थ के यहाँ जाना कल्पता है ।

प्रतिमाधारी साधु को अपने हाथ पाँव दाँत मुँह और भाँव आदि का अचित्त गर्भ जब प्रवशा अचित्त ठंड जब से नहीं आना चाहिए । यदि कीचड़ प्रवशा मृगुषि आदि का लेप कही लग गया हो या मात्रन करत हाथ और मुँह पर लेप लगा हो तो उसे धो सकता है ।

प्रतिमाधारी मुनि के सामने महामल हाथी कुष्ठ बाढा प्रबल बल भयकर जैसा क्रूर कुत्ता और बिबरास सिंह मुनि का मारन के लिए आता हो तो मुनि का पाँव पाँव नहीं हना चाहिए किन्तु धर्म्य धारण कर के वहीं खड़ा रहना चाहिए । यदि सामन धान बाँसा पशु आनि स आता हो तो मुगप्रमाण (लगभग बार हाथ तक) दीर्घ हट जाना चाहिए ।

साधु का श्वात से बचने के लिए धूप में और जूप से बचकर छाया में नहीं जाना चाहिए, किन्तु वह जहाँ है वहीं रहकर शीत धयत्रा उष्ण के कष्ट सहन करना चाहिए ।

प्रतिमाधारी श्रमण, मासिकी भिक्षुप्रतिमा की इस प्रकार सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार, अपने कल्प के अनुकूल, मोक्ष मार्ग के अनुरूप और निर्जरा तत्त्व के योग्य, समभाव पूर्वक पालन करे। शुद्ध आचार का पालन करते हुए भी यदि जानते या अनजानपने से कोई दोष लगा हो, तो उसकी प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि करता हुआ पूर्ण करे। इस प्रकार शुद्धता पूर्वक मासिकीभिक्षुप्रतिमा को पूर्ण करता हुआ तथा जिन धर्म, भिक्षुप्रतिमा और प्रतिमाधारियों की कीर्ति करता हुआ निर्ग्रन्थ, जिनेन्द्र भगवान् की आज्ञा का आराधक होता है।

यह भिक्षु की प्रथम प्रतिमा की विधि हुई।

२ दोमासिकी भिक्षुप्रतिमा—प्रथम प्रतिमा में आहार और पानी की एक एक दत्ति ही थी। इस प्रतिमा में एक-एक दत्ति बढ़ाकर दो दत्ति आहार और दो दत्ति पानी की ली जाती है। इसके सिवाय प्रथम प्रतिमा की समस्त विधि का पालन करना चाहिये।

३ त्रिमासिकी भिक्षुप्रतिमा—तीसरे महीने में पूर्वोक्त सब विधि के साथ एक एक दत्ति बढ़ाकर तीन दत्ति आहार और तीन दत्ति पानी की ली जाती है।

४ चौमासिकी भिक्षुप्रतिमा—चौथे महीने में पूर्वोक्त विधि के साथ चार चार दत्ति ली जाती है।

५ पंचमासिकी भिक्षुप्रतिमा—पाँच दत्ति आहार और पाँच दत्ति पानी।

६ छः मासिकी भिक्षुप्रतिमा—छ छ दत्ति ली जाती है।

७ सप्त मासिकी भिक्षुप्रतिमा—सात सात दत्ति ली जाती है। *

* शका हो सकती है कि सात सात बार आहार लेने पर तप कैसे होगा? वैसे दो तीन दत्ति से ही पूर्ति हो सकती है, फिर सात दत्ति तो बहुत अधिक है? समाधान है कि—शका उचित है, किन्तु प्रतिमाधारी के नियमों पर ध्यान देने से समाधान हो सकता है। प्रथम तो प्रतिमाधारी मुनि अज्ञात कुल की गोचरी करता है—जहाँ साधु के प्रति विशेष राग की संभावना नहीं और प्रासुक आहार दुर्लभ होता है। दूसरा यह भी नियम है कि 'एक व्यक्ति के लिए जो भोजन लाया गया हो उसमें से ले।' यह नियम कितना कठोर है। एक व्यक्ति के लिए लाये हुए भोजन में से निर्दोष आहार कितना मिल सकता है? फिर यह भी तो नियम है कि 'ऐसे एक व्यक्ति के लिए लाये हुए भोजन में से भी थोड़ा ही ले। यदि उस थोड़े आहार का (चावल खिचड़ी आदि का) एक दाना भी पात्र में गिर गया अथवा पहले चमच भर दाल ही डाल दी तो एक दत्ति पूरी हो चुकी। दाता को यह तो खयाल होता ही नहीं कि यदि मेरी असावधानी से साधु के पात्र में पहले थोड़ी वस्तु गिर जायगी, तो बाद में वे लेंगे ही नहीं। श्रमणोपासक से भी ऐसी भूल हो सकती है, फिर अज्ञात व्यक्ति का तो कहना ही क्या?

यह ठीक है कि ज्यों ज्यों दत्ति बढ़ती है, त्यों त्यों आहार ग्रहण विशेष होने की संभावना है, किन्तु नियमों को देखते हुए विचार होता है कि सभी दत्तियों का पूरा होना—कम संभव है। प्रथम तो दो रात से अधिक कहीं नहीं रहना,

पूर्वोक्त सातों प्रतिमाएँ एक एक महीने की हूँ। इनमें कुल सात महीने भगते हैं। दक्षियों की वृद्धि के सिवाय और सब विधि पहली प्रतिमा के समान ही है।

८ प्रथम सात दिनरात की—इसका समय सात दिनरात का है। इसमें भी पहली प्रतिमा के सभी नियमों का पालन करना होता है। इसके सिवाय इस प्रतिमा में चौबिहार उपवास करके ग्राम से बाहर—जंगल में जाकर आकाश की ओर महूँ करके सीधा सो जाना चाहिये। सुान के बाद गरवट महीँ बदलना चाहिए या किमा एक करवट स सोना चाहिए। भयवा निपचासन से बैठकर ध्यान करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। ध्यान करते समय देव मनुष्य भयवा तिर्यक सम्बन्धी उपसग हा ता विचसित नहीं हाकर ध्यैव ओर समभाव पूवक सहन करना चाहिए। यदि मधुसका भयवा शोच की बामा हा जाय तो उस राते महीँ किन्तु पहले से देखे हुए स्थान पर जाकर बाधा दूर करे और पुन कापोतसर्ग करके ध्यान मग्न हो जाना चाहिए।

९ द्वितीय सप्त रात्रिनिषिप्त प्रतिमा—इसमें विषय विधि यह कि चौबिहार उपवास पूवक ग्राम बाहर जाकर दण्डासन रगुडासन भयवा उकड प्रासन से ध्यान करना चाहिये। ग्राम सभी क्रियाएँ पूव प्रतिमा की तरह पालन करनी चाहिए।

१० तृतीय सप्त रात्रिनिषिप्त प्रतिमा—इसमें चौबिहार उपवास पूवक ग्राम के बाहर गादोहासन बीरासन भयवा घ्रास्रबुडग्रामन से ध्यान करना चाहिए।

११ एक दिनरात की प्रतिमा—यह प्रतिमा एक रात और एक दिन की है। चौबिहार समा करके इस प्रतिमा की धाराधना की जाती है। ग्राम के बाहर जाकर तानों पावों को कुछ सकोष कर गड़ा रहे और दाना हाषों का घटनों तक सम्ब रउकर ध्यानस्थ रहे। याकी विधि पूव प्रतिमा के अनुसार है। समझनी चाहिए।

१२ एक रात्रिकी मिथु प्रतिमा—इसका धाराधना का बाल मंदार एक रात्रि का ही है। यह चौबिहारसत्त के तप से की जाता है। ग्राम के बाहर निजम स्थान में जाकर अपने शरीर का घाटा ग्राम

घोर बिहार करते ही जाता। फिर छोटे गीब में निर्दोष बाहार—एक व्यक्ति ने लानेकी मिथा हो,सेता योग बोझा ही मिथना है। यदि मिने भी तो एन हो या तीन दक्षि चौकी चौकी चौकी की हुई कि मोपरी ही बूरी हाकाली है। इसके साथ बड़ भी तो नियम है कि बामा का एक पाँव बैगनी के भीतर और एक पाँव बाहर हो उसी से बिना।

प्रथम बामाकी एक दक्षि की तीन निबामे से चपिक दया हावी ? बिहार तो करता ही करता है। कमजोरी दिमीदिन चरित्त बदनी है। बेनी बामा में बड़ी हुई दक्षि कभी कभी कियोप मगायक भले ही शक्ती ही—सदैव महीँ। फिर मनुष्यन कामाई बट लय है।

झुकाकर और लम्बे हाथ रखकर खड़ा रहे। एक निर्जीव वस्तु पर अपनी दृष्टि स्थिर रखकर ध्यान करे। आँखों को बन्द नहीं करे, किन्तु अपलक दृष्टि उस पुद्गल पर ही रखे। अपनी सभी इन्द्रियों को गुप्त-अन्तर्मुखी और शरीर तथा अंगों को निश्चल रखे। ध्यान करते समय यदि देव मनुष्य या तिर्यञ्च का उपसर्ग उत्पन्न हो जाय, तो उसे शांति पूर्वक स्थिर रहकर सहन करे और उच्चार प्रश्रवण की वाधा उत्पन्न हो, तो पूर्व प्रतिमा में बताई हुई विधि पूर्वक करना चाहिए।

इस प्रतिमा का ठीक तरह से पालन नहीं करके विचलित होने वाले अनगार को तीन प्रकार की हानि, अनिष्ट और कुफल होते हैं। वह उन्माद (पागलपन) और लम्बे समय तक चले ऐसे हठीले रोग के उत्पन्न होने से दुखी हो जाता है और वह धर्म से अष्ट भी हो जाता है। और जो धीर साहसी मुनि अडिग रहकर (दृढ़ता पूर्वक आत्मनिष्ठ हो कर) इस प्रतिमा सम्यग् प्रकार से पालन करते हैं, उन्हें अपूर्व लाभ होता है। उनको या तो श्रवणज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या मन पर्यवज्ञान अथवा केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वे सुखी होते हैं। उनकी आत्मा की मुक्ति होकर समस्त दुखों का अंत हो जाता है।

(दशाश्रुतस्कन्ध दशा ७)

इस प्रकार भिक्षु की बारह प्रतिमाओं का विधान है। पूर्वकाल के मुनिवर इनका पालन करते थे। वर्तमान में इनका पालन नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि 'इनका विच्छेद * हो गया है'। वास्तव में साधारण सत्त्ववाला श्रमण इनका पालन नहीं कर सकता। जिसका शरीर सहनन सुदृढ़ हो, मनोबल-उत्तम हो, जो योद्धा की तरह शौर्य पूर्वक परिषहों की सेना से टक्कर लेने योग्य हो, वही इनका सफलता पूर्वक आराधन कर सकता है।

प्रतिमा धारण करने की आज्ञा प्रदान करने वाले 'आगमव्यवहारी' महापुरुष हो, तो दीक्षा के प्रथम दिन ही बारहवीं भिक्षु प्रतिमा का आराधन किया जा सकता है। जैसे श्री गजसुकुमालजी ने दीक्षा के दिन ही बारहवीं प्रतिमा धारण की थी। यदि आज्ञा देने वाले आगमविहारी नहीं हो, तो भिक्षु की प्रतिमा धारण करने वाले की दीक्षा पर्याय कम से कम बीस वर्ष की हो और आयु २६ वर्ष पूर्ण करके तीसवाँ लग गया हो। उसका ज्ञान जघन्य नावे पूर्व की तीसरी वस्तु तक और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्व हो। इस प्रकार की योग्यता वाला प्रतिमा धारण कर सकता है। धन्य है वे मोक्षमार्ग के महान् सेनानी अनगार भगवत, जो परिषहों की भयकर सेनाओं के तीक्ष्ण और असह्य प्रहार को सहन करते हुए उर्ध्वगामी बनते हैं।

इन प्रतिमाओं का पालन साध्वियाँ नहीं कर सकती (बृहद्कल्प उ ५) उनके लिए आहार

१ व्यवहार सूत्र उ ६ के भाष्य में प्रतिमा का आराधन, प्रथम तीन सहनन वालों को माना है, शेष के लिए विच्छेद बताया है।

पानी की दत्ति रूप सप्तसप्तमिका आदि मिथु प्रतिमा का पासन करना विहित है। जैसा कि अंतर्गत सूत्र वर्ग ८ पृ ५ में महारानी मुकुण्डा महासतीजी की तपस्या के वर्णन में उल्लेख है। सप्तसप्तमिका में प्रथम सप्ताह में एक दत्ति आहार की और एक दत्ति पानी की ली जाती है। दूसरे सप्ताह में ३ दत्ति आहार की व दस पानी। इस प्रकार सातवें सप्ताह में सात दत्ति आहार और सात दत्ति पानी ली जाती है। इसमें ४२ दिन लगते हैं। अष्टसप्तमिका में एक से लगाकर घाठ दत्ति एक बड़ा घाता है और प्रत्येक दत्ति घाठ घाठ दिन की होती है। इसमें ६४ दिन लगते हैं। नवममिका में एक से ली दत्ति एक बड़ा जाता है और प्रत्येक दत्ति २ दिन की होती है। इसमें कुल ८१ दिन लगते हैं और 'दसदसमिका' में कुल १०० दिन लगते हैं।

साध्वी वर्ग, मिथु की बारह प्रतिमा का पासन इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी शारीरिक धनकूलता नहीं है। इसीलिए निषेध किया गया है। उनके लिए बिना किबाड़ के मकान में रहना निषिद्ध है (बृहत्कल्प उ १) वे लगे स्थान में भी नहीं रह सकती (बृहत्कल्प उ २) शरीर जोसिपा-कर वायात्सर्ग करना जगस में जाकर ऊँचे हाथ रख कर खड़े लड़ ध्यान करना उकड़ मासन उत्पटा-मन वीरासन आदि कुछ आसन लगाकर ध्यान करने की भी मनाई है। यदि उन्हें घातापना लनी है तो चारों ओर से बन्द मकान में चारों ओर बपड़ा बाँध कर सड़ा रहे और नीचे हाथ रखकर घातापना से ऐसा विधान है (बृहत्कल्प उ ५)।

६ व्यवहार सूत्र के २ में जड़ेसे के मूल में भी इन प्रतिमाओं का वर्धन है किन्तु स्व प्रकृषी अमोलकजिनी महाराज महार में अनुवाद में इसकी विधि बताई गई कि 'सप्तसप्तमिका' में प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन एक दत्ति आहार एक दत्ति पानी दूसरे दिन दो दत्ति तीसरे दिन तीन इस प्रकार सातवें दिन सात दत्ति। इसी प्रकार सात सप्ताह तक करे। व्यवहार भाष्य और टीका में पहले तो अंतर्गतसूत्र के अनुसार विधि लिखी और बादमें दूसरे भाष्य के अंकी विधि भी लिखी है। परन्तु अमोलक सूत्र के मूलपाठ के अनुसार पहली विधि ही ठीक है।

भगवान् महावीर के अन्तेवासी अनगार

चरम तीर्थपति श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के समीप जो मुनि वृन्द था वह कैसा था, उनकी चारित्र्य परिणति किस प्रकार की थी, वे अनगार निष्परिग्रही होते हुए भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप रूप आत्मिक ऐश्वर्य से किस प्रकार समृद्ध थे, उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी। इसका विस्तृत वर्णन 'श्रीपदातिक सूत्र' में आया है। जब हम उस को देखते हैं, तो हमारी आत्मा में उन गुण समृद्ध और तपोधनी महात्माओं के प्रति प्रशस्त राग उत्पन्न होता है। कितने पवित्र और उत्तमोत्तम सन्त थे वे। हम उन महर्षियों के पार्थिव शरीर के तो दर्शन नहीं कर सकते, किन्तु उनके पवित्र एवं उन्नत आत्म स्वरूप को कुछ भाँकी तो पा सकते हैं। और उन अनगार भगवन्तो के विशुद्ध गुणों का आदर पूर्वक स्मरण करके अपनी आत्मा को भी शुभ परिणति में लगा सकते हैं। साथ ही हम सच्चे साधु=व्रजे निर्ग्रन्थ का स्वरूप जानकर वर्तमान श्रमण वर्ग की सयम माधना में सहायक हो सकते हैं। पाठकों के सामने वह वर्णन उपस्थित करते हुए निवेदन करते हैं कि वे ध्यान पूर्वक पढ़ें और मनन करें तथा वर्तमान श्रमण वर्ग के उत्थान में सहायक बनें।

**तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्म भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे समणा भगवन्तो अप्पे-
गइया उगपब्बइया भोग पव्वइया.....**

भगवान् महावीर प्रभु के समय उनके समीप रहने वाले जो अनगार भगवन्त थे, उनमें बहुत से उग्र कुल के, कितनेक भोग कुल के, कई राजन्य कुल के, कई ज्ञात कुल के, कितनेक कौरव कुल के, कई क्षत्रिय, सुभट, योद्धा, सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी, सम्पत्तिशाली और अन्य अनेक उत्तम जाति और उत्तम कुल के थे। वे रूपवान्, विनयवन्त, विज्ञानवन्त, (अनुभव ज्ञान सम्पन्न) लावण्यवन्त, पराक्रमी, सौभाग्यशाली और कान्तिवान् थे। उन्होंने भगवान् का उपदेश सुनकर और इस ससार को असार तथा दुःख रूप समझकर, पूर्व पुण्य से प्राप्त विपुल धन, धान्य और कुटुम्ब परिवार को त्याग दिया था। उन्होंने सुन्दर स्त्रिये और विपुल भोग सामग्री को क्रिपाक=फल लुभावने विषफल के समान समझकर तथा अस्थिर=जल के बुलबुले के समान नाशवान् एवं क्षणभंगुर मानकर छोड़ दिया था और भगवान् महावीर के पास प्रव्रजित हो गये थे।

उनमें कोई सन्त तो कुछ दिनों के ही दीक्षित थे, कई मुनिवर कुछ महीनों से ही सयमी हुए थे। बहुत से सन वर्ष, दो वर्ष के और कई अनेक वर्षों की दीक्षापर्याय वाले थे। वे सब सयम और तपस्या की उत्तम परिणति से अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हुए, मोक्ष मार्ग में आगे कूच कर रहे थे—बढ़े ही जा रहे थे।

देवाभिदय महावीर प्रभु के अन्तेवासी उन-धनगर भगवन्तों में बहुत से भक्तिज्ञानी भक्तज्ञानी कई भवभिक्षानी और मन-पर्यवज्ञानी वे और कई भगवान् महावीर के समान नेवसज्ञानी (सर्वत्र सषदर्शी) भी थे। बहुत स मनावसी=भयकर परिपहों में भी घाटिग रहने वाले थे। बहुत से बचनबसा=जिनके बचन प्रभावसासी और कुमति तथा मिथ्यावाद पर बिजय पाने वाले थे और कई शरीर बस=वाले=उपविहार और बेयाबुर्यादि कार्यों में शरीर का लगा देम वास थे।

मुनिवरों को प्राप्त लब्धियाँ

कुछ मुनिवर मन स ही किसी पर अनुग्रह करने में समर्थ थे (उनमें ऐसी शक्ति थी कि वे जिससे प्रति धनमें अनुग्रह=हित कामना करलें उसका कुछ और दारिद्र्य नष्ट हो जाय और बड़ सुखी हो जाय) कई मुनिवर एस थे कि जिन्हें बचन सिद्धि प्राप्त थी। धनायास ही किसी के प्रति उनके हित=बचन निकल जाय ता उनके भाग्यावय का कारण बन जाय और किसी का शरीर स्वर्ग भा हितकारी होता था। कई महारामा ऐसे विनिष्ट सन्धि सम्पन्न थे कि जिनके मुँह से निकला हुआ कफ मुनिपित हाकर सभी प्रकार के रोगों के लिए भयूक औषधी रूप बनता। किन्हीं महारामाओं के शरीर का मन सपुनीत * बड़ीभीत भावि भवुषिपदाय भी महोपधि * बनकर प्रसाध्य राम के रोगियों के लिए उपकारक बनते। मुनियों की लब्धियों का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।

- १ छेसीपधि—जिनके स्वस=दलेप्प से सुगन्ध आती है और जिससे राग दान्त हो जाते हैं।
- २ जस्वीपधि—जिनके कान मन जिह्वा भाषि का मूल औषधि रूप होता है।
- ३ त्रिप्रुडोपधि—जिनके मन मूत्र स सुगन्ध आती है और जिनके उपयोग स रोग दान्त हो जाते हैं।
- ४ धामगोपधि—जिनके हाथ पाँव भाषि का स्वस ही राम बाण औषधि मूल्य है।
- ५ सर्वोपधि—जिनके शरीर के मन मूत्र दलेप्प नष्ट वेच भावि सभी औषधि रूप हो।

ऐसे मनुने तो इत बचनकाल में भी थे और जिनके दर्शन करने वाले धात्र भी धीमूढ हैं। एक तपस्वीमी महान् भनीमी के विषय में हमें विचरत रूप से मान्य होना कि एक लौक के पैर में ऐसी लदान बैदा हो गई थी कि जिनके लिए सभी उपचार व्यर्थ हो गये और बड़े बड़े निजाना डाक्टरोंने उन्हें पैर कटवाने की सलाह दी। वे हताश होकर घर लौट आये। उन्हें दिलीमें सलाह दी कि यदि कुछ अनुभूत तपस्वीमीमी की सपुनीत लाकर लायों तो चाराब हो सकता है। लपुनीन प्राप्त होना धर्मनय का। वे स्वयं बरठने आते थे किन्तु बरठकर वापत लौटते ही वहाँ की बीनी मिट्टी उड़ानी गई और उनके लगने से उन लौक का बड़ हडिगा रोग नष्ट होकर चोब छच्छा हो गया। ध्यान शक्ति के चारकों में जनामान ही ऐसी विशेषताएँ प्रकट हो जाती हैं जिनकी ओर उनका ध्यान ही नहीं होता।

६ कोष्ठक बुद्धि—कोठे में डाले हुए धान्य की तरह, जिन मुनिवरो को पाया हुआ ज्ञान ज्यों का त्यों चिरकाल तक कायम रहे ।

७ बीजबुद्धि—जिस लब्धिधारी मुनि को बीज रूप एक ही अर्थ—प्रधान पद प्राप्त होने पर अपनी बुद्धि से बिना सुना ऐसा सभी अर्थ जानले, वह बीजबुद्धि लब्धि होती है । गणधर भगवन्तो में यह लब्धि होती है ।

८ पट बुद्धि—वस्त्र में भर कर सग्रहित किये पुष्प एवं फल के समान, विशिष्ट वक्ताओं द्वारा कहे हुए प्रभूत सूत्रार्थ का सग्रह करने में समर्थ ।

९ पदानुसारिणी—जिसके प्रभाव से एक पद सुन लेने पर बहुत से पद बिना सुने ही जान लिए जाएँ ।

१० संभिन्नश्रुता—मात्र कानों से ही नहीं, किन्तु शरीर के सभी अंग उपागों से सुनने की शक्ति वाले । अथवा—

श्रोत, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्शनेन्द्रिय इन्द्रियें, अपना अपना काम करती हैं, किन्तु इस लब्धि के धारी मुनिराज के एक ही इन्द्री, जेप सभी इन्द्रियों का काम करती है । अथवा—

इस लब्धि के प्रभाव से बारह योजन में फैली हुई चक्रवर्ती की सेना के भिन्न भिन्न एक साथ दूजने वाले अनेक बाजों की आवाज को पृथक् पृथक् रूप से ग्रहण करती है ।

११ खीराश्रव—जिम लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रुताओं को दूध के समान मधुर लगे ।

१२ मधुराश्रव—श्रोताओं को जिनके वचन मधु जैसे मीठे प्रमत्तकारी और रोगहारी लगे ।

१३ सर्पिराश्रव—श्रोताओं में घृत् के समान स्नेह सम्पादन करने वाले वचन बली ।

१४ अक्षीणमहानसी—जिसके प्रभाव से निष्का में लाये हुए थोड़े से आहार से बाहर से आये हुए हज़ारों सावु, साध्वियों को भोजन कूड़ा दिया जाय, फिर भी वह उतना ही बचा रहे और लब्धिधारी के भोजन करने पर ही आहार समाप्त हो ।

१५ ऋजुमति—मन पर्यवज्ञान का एक भेद । जिसका धारक ढाई अंगुल कम ढाई द्वीप परिमाण क्षेत्र के मनवाले जीवों के मन के भाव जान ले ।

१६ विपुलमति—मन पर्यवज्ञान का दूसरा भेद । जिसका धारक ऋजुमति से ढाई अंगुल प्रमाण अधिक क्षेत्र के निवासियों के मन के भावों को विस्तार पूर्वक जान सके ।

१७ विकुर्वण ऋद्धि—अनेक प्रकार के रूप बनाने की शक्ति । जिससे लाखों करोड़ों रूप बना सके ।

१८ चारण लब्धि—जिसके प्रभाव से आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो । यह जघाचारण और विद्याचारण के भेद से दो प्रकार की है । इसकी गमन शक्ति बहुत हो तेज और शीघ्र गामिनी होती है ।

विद्याभारण सन्धिवासा एक ही उद्यान में रुक्मवर्ष द्वीप पर पहुँच जाता है। किन्तु लोटे समय एक जगह (नन्दीश्वर द्वीप पर) ठहर कर वा उद्यान में अपने स्थान पर आया जाता है।

विद्याभारण सन्धि वासा जाते समय पशुमी उद्यान में मानुषाक्षर पर्वत पर भीर वृत्त उद्यान में नन्दीश्वर द्वीप पर जाता है। ये वापिस लोटे समय एक ही उद्यान में स्वस्थान आजाते हैं। इनका विद्या वर्णन भगवती श्र २० च २ में है।

१६ धर्मविश्वविद्यालय-धर्मविज्ञान जिसके द्वारा धर्म्यन्त निकट या धर्म्यन्त दूर की भी रूपी वस्तु दिखाई देती है। भले ही वह बड़ी हो या बारीक।

२० केवल सन्धि-जिससे समस्त लोक और प्रलोक के सभी द्रव्यों की भूत भविष्य और वर्तमान कास की समस्त सूक्ष्माविभूक्त पर्यायों (वस्तुस्थितियों) को प्रत्यक्ष जाना जाय। (उपवासी सूत्र)

२१ परिहृत सन्धि-तीर्थकर पद चौंतीस प्रतिशत पौरोस वापसी युक्त। (समवायंग)

२२ वक्रवर्ती-सह सन्धि के स्वामी-एक सन्धि राज्य करनेवाला। चौदह रत्न नवनिधि वस्तु नरेन्द्र की श्रद्धा। (अनुवृत्तिप्रज्ञप्ति)

२३ वलदेव-वासुदेव के बड़े भाता। (समवायंग)

२४ वासुदेव-धर्म वक्त्र-३ भावे भरतलोक के स्वामी (समवायंग)

२५ गणधर-तीर्थकर भगवन्त के मुख्य सिध्य अमण सन्धि के नायक चार ज्ञान चौदह पूर्वधर। (भगवती १-१)

२६ पूर्वधर-पूर्वका ज्ञान प्राप्त करने वाले (मन्वी सूत्र)

२७ आहारक-अपने शरीर में से एक खाटासा पुस्तका तम्बार कर दूरस्थ केवलज्ञानी के पास भेज कर समाधान प्राप्त करने की शक्ति वाले महात्मा। (प्रमाणना २१ तथा ३६)

२८ पुष्पाक-वक्रवर्ती की सेवा का भी अपनी शक्ति से बिनाश कर देने की शक्ति रखने वाले साधु। (भगवती २५-६)

२९ तेजासेव्या-कृष्ण होने पर हजारों भातों मनुष्यों को भस्म कर देने की शक्ति विशेष।

(भगवती १५)

३० क्षीतल सेव्या-सहारक तेजासेव्या को भी खात कर देने वाली शक्ति (भगवती १५)

॥ वासुदेव के वल के विषय में संस्कार मिलते हैं कि वासुदेव में इतना बल होता है कि-यदि उन्हें खजौर से चीब कर हथी छोड़े रज धीरे सेना शक्ति सोलह हजार राजा भी नहीं हिला सकते। किन्तु वासुदेव इन सभी को बड़े हाथ ॥ फट्ट कर चीब सकते हैं। इन में भीत लाख अम्बापद (एक बड़ा ही बलवान पशु) जितना बल होता है। वलदेव में जलते वाला धीरे अक्रवर्ती में डुपुना होता है। तीर्थकरों के वल का तो बार ही नहीं है।

३१ आशीविष—जिनकी दाढी में महान् विष होता है। ऐसे मनुष्य, बिच्छू, साँप और मेढक।
(भगवती ८-२)

इनमें से कुछ लब्धियों का उल्लेख 'अनुयोगद्वार' सूत्र में भी है। उसमें तो सम्यग्दर्शन लब्धि, गणिआचार्य लब्धि आदि अन्य लब्धियों का भी उल्लेख है। विभिन्न स्थलों में अन्य लब्धियों का उल्लेख भी मिलता है। ●

सयमी और आत्मार्थी सन्त, लब्धि प्राप्त होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि लब्धि का उपयोग चारित्र्य का विधातक है। यदि कोई सकारण भी उपयोग करे, तो वे प्रमादी माने जाते हैं और उन्हें प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि करनी पड़ती है, तभी वे धर्माश्रयक माने जाते हैं। जब तक वे प्रायश्चित्त नहीं ले लेते, तब तक वे भगवान् की आज्ञा के पालक—आराधक नहीं माने जाते।

अनगारों की विशेषताएँ

(भगवती २०-६)

कई मुनि 'कनकावली' तप करने वाले थे, तो कई 'एकावली,' 'लघुसिंह क्रीडा,' 'महासिंह क्रीडा,' 'भद्र प्रतिमा,' 'महाभद्र प्रतिमा,' 'सर्वतोभद्र प्रतिमा' और 'आयविल वर्धमान तप' करने वाले थे। *

कई मुनिवर मासिकी भिक्षु प्रतिमा के धारक थे, तो कई दो मासिकी यावत् सप्त मासिकी भिक्षु प्रतिमा के धारक थे। कोई प्रथम सप्त रात्रि की भिक्षु प्रतिमा के धारक थे, तो कई दूसरी, तीसरी सप्तरात्रि भिक्षु प्रतिमा के पालक थे। कई दिन रात की (११ वी) भिक्षु प्रतिमा की आराधना करते थे, तो कई एक रात्रि की (१२ वी) भिक्षु की प्रतिमा को धारण किये हुए थे।

कई मुनिवर 'सप्तसप्तमिका भिक्षु प्रतिमा' से लगाकर 'दसदसमिका भिक्षु प्रतिमा' करने वाले

● 'प्रवचनसारोद्धार' में २८ लब्धियों का उल्लेख है। यहाँ हमने ३१ की सख्या दी है—। हमने इसमें उल्लेख सूत्र में आई हुई लब्धियाँ पहले ली। इसलिये प्रचलित क्रम में भी अन्तर पड़ा। सख्या में अन्तर आने का कारण यह है कि 'प्रवचनसारोद्धार' में "क्षीरमधुसर्पिराश्रय" नाम की लब्धि को एक ही गिना, जब कि उल्लेख सूत्र में तीनों पृथक् पृथक् गिनाई। इससे दो अङ्क बढ़ गये और 'पटवृद्धि' नाम की लब्धि 'प्रवचनसारोद्धार' से इसमें अधिक है। इसका समावेश कोष्ठक वृद्धि में हो सकता है।

प्रवचनसारोद्धार में लिखा है कि—अभव्य पुरुषों में निम्न लिखित १३ लब्धियाँ नहीं होती। जैसे—१ अरिहत् २ चक्रवर्ती ३ वासुदेव ४ बलदेव ५ सम्मिलश्रोत लब्धि ६ चारण ७ पूर्वधर ८ गणधर ९ पुलाक १० आहारक ११ केवली १२ श्रुजुमति और १३ विपुलमति।

इन तेरह के अतिरिक्त १५ लब्धियाँ अभव्य पुरुष प्राप्त कर सकता है। अभव्य स्त्रियाँ इनके सिवाय 'क्षीर-मधुसर्पिराश्रय' लब्धि भी नहीं पा सकती।

* तप का वर्णन—पाँचवें विभाग में किया जायगा।

है। सधुमोक प्रतिमा 'महामोक प्रतिमा' यवमध्यचन्द्र प्रतिमा और बज्रमध्यचन्द्र प्रतिमा' के धारा-
यक भनगार भी भगवान् महावीर के भन्तवासी थे।

ये सभी मुनिवर समय और तप से अपनी आत्मा को शुद्ध-पवित्र करत हुए विचरते थे।

भगवान् महावीर के उन सर्वस्वांगी साधु भगवतों में बहुत से स्थिरी भगवत (वा धृत प्रवज्ज्या और धायु में बड़े थे) उच्च जाति सम्पन्न व कुनीन थे बलवान व रूप सम्पन्न और विनय सम्पन्न थे। वे ज्ञान दर्शन चारित्र्य लज्जा और लघुता से युक्त थे। वे आज्ञस्वी तेजस्वी वर्चस्वी और यशस्वी थे। उन्होंने काश मान माया और लोभ को जीत लिया था। उनकी इन्द्रियें उनके वध में थीं। उन्होंने निद्रा क्षुधादि परीपहो का जीत लिया था। जीने की भाषा और मनु का भय तो उन्हें था ही नहीं। वे मुनिपुंगव व्रत में प्रधान और गुणों में सत्तार के सभी साधुधाम में उच्च स्थान धराने वाले थे। वे निर्दोष मित्राचारी आदि क्रिया में उत्तम और महाव्रत धारि चारित्र्याराधना में सर्वोत्तम थे। इन्द्रिय निग्रह धयवा वापों का दूर करने में भी वे कुशल थे। वे निश्चय-विशुद्ध धारम तत्त्व के जानकार थे और उसी ध्येय की पूर्ति में प्रगतिशील रहते थे। व्यवहार में रहते हुए भी उनका अक्ष निश्चय की ओर ही रहता था। भ्रष्टी बुरी परिस्थितियों का वे अपने आत्मबल पर बिश्वास रखकर सह लेते थे। वे संत प्रवर सरसता नम्रता लघुता अमा निर्लोभता में बड़े बड़े हुए थे। उनकी धारमा चारित्र्य में इतनी गग गई थी कि जिससे अनेक प्रकार के उत्तम गुण प्रकट हो गये थे। वे विद्या में भी प्रधान थे। अनेक प्रकार की विद्या और मन्त्र तथा वेद के वे जानने वाले थे किन्तु जानते हुए भी वे आचरण तों केवल मोक्ष मार्ग में उपयोगी ऐसे ज्ञानाधि-उत्तम गुणों का ही करते थे। वे ब्रह्मज्ञाता नमबाद क पार-गामी और त्रियम पालने में दृढ़ थे। उनका जीवन और आचरण सत्य पर ही-आधारित-था-जिसमें धम की ता छाया ही नहीं थी। वे पवित्रता में प्रधान थे। उनके जैसे भावों की पवित्रता-अमलधुति अन्यत्र मिलनी असम्भव हो थी। उनका बर्ण-माहति उत्तम थी। वे तपस्वी और जितेन्द्रिय थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण अधिकांश प्राप्त कर लिया था। वे बाह्य और आन्तर-दानों प्रकार से धृष्ट थे अर्थात् उनका बाह्य जीवन (बाणी और शरीर सम्बन्धी क्रिया) धृष्ट-निर्दोष था और आन्तरिक जीवन भी पवित्र था। उनके चारित्र्य एवं तप का रुद्ध्य भौतिक गुणों की प्राप्ति के नियम नहीं था अर्थात् मिश्रान रहित था। उनकी उत्सुकता-अपचयता बहुत कुछ मध्यम ही चुकी थी। उनकी लक्ष्य-विचारणा ज्ञानादि विषयों से बाहर नहीं जाती थी और अशुभ लक्ष्यार्थों के लिये तो वही स्थान ही नहीं था। वे सर्वत्र अपनी समयो परिणति में ही-रमण करके पूब के कुसंस्कारों का दूधता में नष्ट करत थे। वे आ भा प्रकृति करत थे उन सब में मिश्रय पचन-माहत् सिद्धांत दृष्टिगत रहता था। वे मुनि मतगम्य निग्रह प्रवचन के प्रकाश में ही-उसी के अनुसार अपना जीवन जसाते थे।

वे अनगार भगवन्त आत्मवाद-स्व सिद्धात के जानकार थे । अर्थात् वे आत्म अनात्म के भेद ज्ञान में प्रवीण और परवाद-अन्य सिद्धात के भी जानकार थे, अन्य दर्शनो की जानकारी भी उन्हें थी । वे स्व-पर सिद्धात के ज्ञाता होते हुए भी स्व सिद्धात में स्थित रहकर उसकी आराधना करते थे । वे वे आत्म धर्म x के पालक थे । जिस प्रकार नलिन वन में हाथी, मस्त होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे मुनिमतगज भी गजेन्द्र की तरह समयरूपी रमणीय वन (आराम) में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे ।

वे मेधावी-गीतार्थ मुनिवर, जिज्ञासुओं की शका का समाधान करने में कुशल थे । उनके समाधान छलछिद्र रहित होते थे, अथवा उनके उत्तर खण्डित नहीं हो सकते थे । वे श्रमणवर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप रत्नत्रय के आगार थे । वे उम कुशिकापण जैसे थे, जिसके यहाँ तीनों लोक की अलभ्य वस्तु प्राप्त होती थी, अर्थात् वे ज्ञान के भण्डार थे—उनमें सभी प्रकार की अलौकिक विद्याएँ थी । कोई भी परवादी उन्हें विवाद में नहीं जीत सकता था, वे परवादी-मान-मर्दक थे । उन त्यागी, विरागी, विज्ञानियों के आगे मिथ्यावाद ठहर ही नहीं सकता था । आचार्य की महानिधि के समान द्वादशांग (सर्वश्रुत) रूप भावघन के वे धनी-मालिक थे । वे उस अलौकिक ऐश्वर्य के अधिपति थे कि जिसे लूटने और छीनने की शक्ति किसी में भी नहीं है । वे सभी अक्षरों की सवि, उनके सयोगो से उत्पन्न होने वाले अर्थ=शब्दानुशासन के सर्वोच्च ज्ञाता थे । वे सभी भाषाओं के ज्ञाता थे ।

वे जिन नहीं होते हुए भी जिनेश्वर के समान अर्थात् सरागी होते हुए भी वीतरागी के समान थे । कषायों और विषयों पर उनका पूरा अधिकार था । वे इन्द्रियजयी महात्मा, सर्वज्ञ जिनेश्वर के समान अमोघ उपदेश देने वाले थे । ऐसे जिनेश्वर के अन्तेवासी अनगार भगवन्त, समय और तप से अपनी आत्मा को विक्रमित करते हुए विचरण करते थे ।

मोक्ष मार्ग के वे पराक्रमी पृथिक, ईयासमिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदानभङ्गमात्र निक्षेपण समिति और उच्चार प्रसवणादि परिस्थापनिका समिति, इन पाँच समितियों के पूर्ण पालक थे । वे मनोगुप्त थे, उनका मन सासारिक विषयों की ओर नहीं जाता था । क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय ध्यान और ज्ञानाभ्यास में मन को लगा रखा था । इसलिए दूसरी ओर जाने का मन का अवकाश ही नहीं था । वे वचन गुप्ति के धारक थे । उनका अधिकांश समय मौन में ही जाता था । वे तभी बोलते थे जब कि समय साधना में बालना आवश्यक होता, या जहाँ स्व-पर कल्याण की सभावना होती । जिन वचनों से कर्म बन्धन बड़े-ससार की परम्परा लम्बी हो, ऐसे सावद्य वचन तो वे बोलते ही नहीं थे । काय गुप्ति भी उनमें पूर्ण रूप से थी । वे बिना ज्ञानादि आराधना और शारीरिक बाधा के काय संचालन नहीं करते थे । उनके शरीर से आरम्भ जन्य तथा सावद्य क्रिया नहीं हो जाय, इसकी

वे सतत् सावधानी रखते थे। वे धारमगुप्त थे उनका धात्मा स्वाध्याय संयम धीर ध्यानादि की सीमा में ही रहती थी। उन महात्माओं की इन्द्रियों भी गुप्त थी। अनुकूल विषयों की आर रुचि तथा प्रतिकूल विषयों की आर प्रवृत्ति वे होने ही नहीं देते थे। वे ब्रह्मचर्य गुप्ति के भी धारक थे। नव प्रकार की वाङ्मय से उन्होंने ब्रह्मचर्य को इस प्रकार रखा की थी कि जिससे उस किसी प्रकार का लतला नहीं हो सकता था। जिस प्रकार मुँजी अपने धन की रक्षा में पूजा सावधान हाता है उसी प्रकार वे ब्रह्मचर्य प्रपत्ता ब्रह्म=धात्मा, की रक्षा में पूजा सावधान थे। स्वाकथा स्त्रियों के सौंदर्य का निरसन पोष्टिक आहार करना प्रति आहार करना धारीर की विमूषा करना इत्यादि कारण ब्रह्मचर्य के भातक हैं। इन सभी निमित्तों से वे दूर ही रहते थे इससे वे ब्रह्मचर्य गुप्ति के धारक कहे जात थे।

वे ममत्व करके रहित थे। वस्त्र पात्र तो दूर रहे अपने निकट क साथी—क्षरीर पर भी उनका ममत्व नहीं था। उन्होंने ससार के प्रत्येक कर्म अन्य सभी सवागों से अपना सम्बन्ध हटा लिया था। वे अपनी धात्मा के प्रतिरिक्त सभी पर वस्तुओं से विसंग थे।

वे प्रावर्षी मुनिवर अकिञ्चन थे। उनके पास धन तो था ही नहीं पर दूसरे दिन के खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। वस्त्र पात्र वे फाल्गु रखते ही नहीं थे। वे एक या दो पात्र एकाग्र वस्त्र रखते थे। तीन पात्र और तीन चर से अधिक तो कोई रखते ही नहीं थे। वस्त्र पात्र भी उनके सामान्य और स्वल्प मूल्य के होते थे। क्रोधादि कषाय हास्यादि नाकषाय धीर मिथ्यात्व रूपी धाम्यन्तर गाँठ तथा क्षणवस्तु प्रादि बाह्य परिग्रह की गाँठ को उन पवित्र मुनिपुंगवों ने तोड़ दी थी और प्राठ कर्मों की गाँठ—बन्धन को काटने में प्रयत्नशील थे।

ससार परिभ्रमण (आश्रय) के माग का उन समी सतों न बन्द कर दिया था। उनका ससारी भोगों से भगाव नहीं रहता था। वे प्रावश्यक काय के सिवाय गृहस्थियों के निकट सम्पर्क में नहीं प्राते थे। संसारियों की समस्याओं को उनकी विचारणा में स्थान ही नहीं था। वे ससार क विविध रंगों में नहीं रग कर दूर ही रहते थे। स्नेह की विकास से वे निलिप्त रहते थे। उन्हें बीतराग होता था। बीतराग होने में पाप का सर्वथा त्याग तो सब प्रथम करना पड़ता है और १० पाप क त्याग में ससारियों प्रत्येक सांसारिक वस्तुओं से राग (१० वाँ पाप) और रति=प्रासक्ति (११ वाँ पाप) त्यागना ही पड़ता है सभी बीतरागता की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान् महावीर देव क पवित्र भगवत भगवन्त छिन्नभोत और मिलेप थे।

उन्मुक्त विहारी—वे पवित्रभगवत उन्मुक्त=स्वतन्त्र विहारी थे। उनके किसी प्रकार का बन्धन नहीं था। जो बन्धन मुक्त है वही स्वतन्त्र हो सकता है। जहाँ पराश्रय है वहाँ बन्धन है। जहाँ स्वा-श्रय है वहाँ स्वतन्त्रता है। ससार में रहते हुए भी साधुओं-का हम ससार त्यागी कहते हैं—उसका यही कारण है कि उन्होंने ससार के स्नेहानुबन्ध से अपने का प्राभाव कर लिया है।

प्रतिबन्ध

आत्मा, खुद बन्धन सजता है। अपनी पराधीनता खुद तय्यार करता है, किंतु स्वाश्रय से नहीं—पराश्रय से। पराश्रय से ही बन्धन में जकड़ाता है। पराश्रय का ही दूसरा नाम पराधीनता है। यह बन्धन (प्रतिबन्ध) चार प्रकार का है। यथा—

१ द्रव्य प्रतिबन्ध २ क्षेत्र प्रतिबन्ध ३ काल प्रतिबन्ध और ४ भाव प्रतिबन्ध।

किसी वस्तु के प्रति स्नेह से बँध जाना द्रव्य-प्रतिबन्ध है। यह तीन प्रकार का होता है—१ सचित्त २ अचित्त और ३ मिश्र।

सचित्त-द्रव्य-बन्धन—ससारियों का माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र, ज्ञाति, दास, दामी, शुक आदि पक्षी और अश्व आदि पशु पर स्नेह होता है। ससार त्याग देने पर भी यदि पूर्व प्रतिबन्ध कायम रहे अथवा शिष्यों और उपासकों का स्नेह, बन्धन रूप बन जाय, तो यह सचित्तद्रव्यबन्धन है। शिष्य प्राप्ति के लिए कई साधु साध्वी मर्यादा से बाहर होकर अनुचित प्रयत्न करते हैं। कई शिष्यों की मर्यादा हीनता को चलाते रहते हैं। यह सब मोह के कारण होता है। यह सचित्तद्रव्यबन्धन है। भगवान् महावीर के अनगार महात्मा, ऐसे प्रतिबन्ध से दूर रहते थे यदि कोई उनका शिष्यत्व स्वीकार करता अथवा भगवान् द्वारा उन्हें नवदीक्षित शिष्य दिया जाता, तो वे उसे श्रुतज्ञान का अभ्यास कराते और उसकी सयम साधना में सहायक होते, किंतु उसे अपने लिए बन्धन रूप नहीं बना लेते थे। तात्पर्य यह कि वे सचित्त-द्रव्य-प्रतिबन्ध से रहित थे।

अचित्त-द्रव्य-बन्धन—गृहस्थों के तो सोना चाँदी, तावा, पीतल आदि धातु, वस्त्र, वासण, घर आदि अनेक प्रकार का अचित्त द्रव्य-प्रतिबन्ध होता है। श्रमणों के वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि उपकरण, ममत्व होने पर बन्धन रूप हो जाते हैं। ममत्व के कारण ही इनका विशेष सग्रह होता है और वह परिग्रह रूप बन जाता है। वे पवित्र अनगार लघुभूत थे। यदि एक वस्त्र और एक पात्र से ही काम चल जाता, तो वे दूसरा लेते ही नहीं। आजकल उपकरणों की अधिकता, उन्हें सुन्दर बनाने की रुचि, रगविरगें पात्र, लकड़ी और कोई कोई अपने तथा अपने साथ राज्याधिकारियों और नेताओं के लिए हुए फोटुओं का सग्रह अपने पास रखते हैं,—यह साधुता की परिणति के विपरीत है। संस्थाओं के लिए धन सग्रह करवाने की प्रवृत्ति भी कहीं कहीं देखी जाती है। यह सब निर्ग्रथता पर कलक है। भगवान् के अतेवासी अनगार इस प्रकार के अचित्त द्रव्य प्रतिबन्ध से भी रहित थे। वे सतवर अपने तप से उत्पन्न लब्धियों से भी निरपेक्ष थे।

मिश्र-द्रव्य-प्रतिबन्ध—सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के द्रव्य का सम्मिलित योग हो, और

उस पर जो स्नह हो जाता है वह मिश्रब्रह्म प्रतिबन्ध है। उपकरणादि युक्त शिष्य (मोहक उपकरणादि युक्त) प्रपञ्चा जन प्रशसित उपाधिधारी व सौकिक द्विगरी प्राप्त शिष्य के माह में बन्ध जाना साक-
नेता तथा अधिकार सम्पन्न या बनबाम उपासकों के प्रेम में बन्ध जाना मिश्र-ब्रह्म-प्रतिबन्ध है। इस प्रकार के प्रतिबन्ध स भी वे सच्चे भ्रमण रहित थे। सम्राट् अधिक कृणिक उदयन धीर धेष्ठिवर प्रामन्द जैसे महान् गृहस्थ उपासकों पर भी वे माहित नहीं थे।

इस प्रकार के ब्रह्म प्रतिबन्ध से वे भ्रमणवर रहित थे।

क्षेत्र बन्धन-क्षेत्र प्रतिबन्ध भी उन निग्रहों क नहीं था। धमुक सहर प्रपञ्चा गाँव प्रच्छा है। वहाँ की जलवायु स्वास्थ्यप्रद एवं शरीर के अनुकूल है। आहारवि की प्राप्ति इच्छानुसार सरसता सही सकती है। धमुक जगस जेत धीर अलिहान स्वधिसावि के लिए सुखप्रद है। धमुक उपाश्रय उसके कमरे उसका प्रांगण में सब बैठने सोने धादि के लिए अच्छे हैं। ऐसा साताकारी क्षेत्र दूसरा नहीं है। यह क्षेत्र मेरा अनुरागी है इसलिए मुझे यहीं रहना चाहिए। प्रपञ्च क्षेत्र में जाने पर इतनी अनुकूलता नहीं मिलेगी और यहाँ कोई दूसरा भाकर प्रभाव जमा लगा ता न पाट में रहूँगा। इस प्रकार क्षेत्र पर मत्स्य करके उसक स्नह बन्धन में बन्धा जाता है। म० महावीर के व द्रव्य-भाव भ्रमण इस प्रकार के क्षेत्र प्रतिबन्ध से भी रहित थे।

काल बन्धन-उन निग्रह भगवत्सों पर काल का बधन भी नहीं था। उनकी तप साधना में काल बाधक नहीं बन सकता था। वे यह नहीं सोचते कि 'अभी समय अनुकूल नहीं है इसलिए उग्र साधना नहीं करके ठाँसा आचार ही चलने देना चाहिए। वे साधनानी पूषक यथासमय आचरणक साधना और प्रविक्रमणादि करते थे किन्तु काल क बन्दी बनकर साधना में पोष नहीं आता थे। वे वर्षाकाल के पार महीने एक स्थान पर रहकर व्यतीत करते थे और शेष प्राठ महीनों में एक-एक रात्रि और मगर में पाँच रात्रि रहकर भ्रम कूष करते जाते थे। कोई निग्रि नक्षत्र वार विक्रमन यामिनी और कालराहू उनक बिहार या धर्म साधना में बाधन रूप नहीं हो सकते थे।

माय बन्धन-उन महर्षियों क भाव प्रतिबन्ध भी नहीं था। क्लेश पर त्रास करके वे बेरानुबन्ध नहीं रहत थे। मान की मन से उन्होंने छाड़ दिया था। माया की गाँठ भी उनके हृदय में नहीं थी और मोम के बधन को उन्होंने काट दिया था। उनमें मय प्रपञ्चा हास्यादि की प्रवृत्ति नहीं थी अर्थात् धाम्यन्तर परिग्रह त्याग ही उनको भाव प्रतिबन्ध रहितता था। इस प्रकार वे बन्धन मत्स्य-स्वतन्त्र विहारी थे।

● टीकाकार लिखते हैं कि यह विधान प्रतिभाकर्य वाले मुनियों की अपेक्षा के लिए तो भावकल्प विहार माने होते हैं।

वासी चन्दन कण-वे बन्धन रहित-स्वतन्त्र तो थे ही, किंतु हृदय भी उनका कितना पवित्र कि जहा मानापमान के विचारों को ही स्थान नहीं। कोई उनकी अर्चना करे, वन्दना नमस्कार करे, सत्कार करे और अपने को चरणों में अर्पण करदे, तो उससे वे प्रसन्न नहीं होते तथा कोई अपमान करे, ताड़ना तर्जना करे और वध भी करे, तो वे नाराज नहीं होते थे। वे पूजक निन्दक तथा वधक पर समान भाव-रागद्वेष रहित परिणाम रखने वाले थे। जिस प्रकार चन्दन को वसूले से छिलने पर भी वह सुगन्ध ही देता है, उसी प्रकार वे पवित्र अनगार, निरादर और ताड़ना तर्जना करने वाले का भी हित ही चाहते थे।

समलेटुकंचणा-मिट्टी और सोना दोनों एक समान। जिन्होंने परिग्रह को पाप का मूल जानकर त्रिविध त्याग दिया, वे मिट्टी और सोने में विषम भाव क्यों रखें? जहा मिट्टी के प्रति उपेक्षा हो और सोने के प्रति प्रेम हो, वही परिग्रह की गाठ होती है। उन महात्माओं ने तो मिट्टी और सोने को पुद्गल पणिम मानकर और दोनों को पृथ्वीकाय के विभिन्न रूप समझकर उदासीन हो गए थे। सोना ही क्या, मूल्यवान् हीरे भी उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखते थे और वे उन्हें भी ककर के समान उपेक्षणीय मानते थे। आत्मारथियों के लिए सोने और हीरे मोतियों का महत्व ही क्या? वे तो सब को पर समझकर परे ही रहते थे।

समसुहदुखा-वे पौद्गलिक सुख दुख-शुभ कर्मोदय से प्राप्त साता और अशुभ कर्मों से प्राप्त असाता (दुख) में भी कोई भेद नहीं रखते थे। आत्मिक आनन्द के भक्तों को पौद्गलिक सुख कब लुभा सकता है? पौद्गलिक सुखों को तो उन्होंने जानबूझ कर छोड़ा है और परीषहो तथा उपमर्गों की सेना से युद्ध करने के लिए डट गए हैं, फिर वे आरामतलबी को कब पसन्द करेंगे। सुखशीलियापन तो उनमें था ही नहीं, न दुख भीरुता ही उनमें थी। यदि परीषह उत्पन्न हो, तो शान्ति पूर्वक सहन करना और अनुकूल आहारादि प्राप्त हो, तो भी उनमें राचना नहीं। दोनों अवस्थाओं में-समभाव पूर्वक रहना उनका स्वभाव बन गया था। 'सुख टिका रहे और दुख दूर हो जाय,' इस प्रकार का विचार भी उनके मन में नहीं आता था।

इहलोगपरलोगअपडिबद्धा-इस लोक और परलोक के बन्धन से रहित, उन पवित्र परमार्थगामी निरर्थों के लिये, इस मनुष्य लोक में कोई वस्तु लुभावनी नहीं थी। इस लोक सम्बन्धी सुख, यश, पूजा, प्रतिष्ठा अथवा सत्कार के प्रति उनकी रुचि नहीं थी और न परलोक-स्वर्ग सम्बन्धी सुखों को ही वे चाहते थे। इहलोक सम्बन्धी सुखों की अप्राप्ति एवं अभाव से पीड़ित होकर भी कई दीक्षित होते हैं और दीक्षित होने पर उसमें से अनेक तो अपनी कामनाओं को भस्म कर, बिना किसी भौतिक इच्छा के मोक्ष साधना करते रहते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं, जो या तो इस लोक सबधी सुखों की काम-

माधों का मनमें बनाये रखते हैं या दक्षिण मुखों की साक्षसा हृदय में बनाये रखते हैं। श्री स्वामीं सूप ३-२-१५७ में इस प्रकार का साक्षसा युक्त वाक्ता ग्रहण करने वाले की सीखा को 'इन्द्रियोगपट्टिबद्धा, परलोगपट्टिबद्धा, उभयलोगपट्टिबद्धा' बतलाया है। ऐसे साधक मात्र द्रव्य साधु ही हो सकते हैं—मात्र साधु नहीं और ऐसी साधना मिथ्यादृष्टि भी कर सकते हैं। इन्द्रियोगादि बन्धन से युक्त प्रव्रज्या साक्ष-दायिनी नहीं होती। जब उसमें से प्रतिबन्ध निकसकर 'अपट्टिबद्धा' प्रव्रज्या होती है तभी परमार्थ गामिनी होकर साक्ष प्रदायिका होती है।

आजकल तो कुछ साधु स्पष्ट रूप से कहते लग हैं कि उनकी सीखा साक्ष-सबा के लिए है। मोक्षसाधना के सिद्धांत को ही वे गलत बतलाते हैं। स्वर्ग के विषय में उनकी भ्रष्टा ही नहीं है। ऐसे साध इस साक्ष के बन्धनों से बन्धी हैं। ऐसे इहलोक प्रतिबद्धों की साधना का फल ससार ही है।

वे लोकोत्तम मुनिवर न ता इस लोक के स्नेह पाश में बँधे थे न परसाक्ष का सुनहरी एवं मोहक सुलसागर उन्हें अपनी आश धाकपिट कर सका था। वे धानों ही प्रकार के बन्धनों से रहित—अप्रतिबद्ध थे।

संसारपारगामी—प्रश्न हो सकता है कि जब व इस साक्ष से सम्बन्धित नहीं थे और परसाक्ष से भी सम्बन्धित नहीं थे तो उनका ध्येय क्या था? आशिर कुछ न कुछ तो लक्ष्य रहा ही होगा न उनका? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं सूत्रकार कहते हैं कि वे ससार पारगामा थे। इस अन्तर्निहित अन्तर्गति रूप ससार समुद्र से पार होने के लिए वे प्रयत्नशील थे। उनका ज्ञान ध्यान ध्यान तप और कष्ट सहन सब ससार के उस पार पहुँचने के लिए था जहाँ जर्म मरण रोग शोक विषा-गादि कुछ और नाशवान भौतिक सुख नहीं हैं। जहाँ अपने भापमें धमल सुखों का सागर परिपूर्ण रूप से भरा हिसारों से रहा है। उस अन्तर्गत आत्मिक सुख रूपी समुद्र के सामने ससार का भौतिक सुख एक बिन्दु के बराबर भी नहीं है। मुक्तारत्मा में रहा हुआ आत्मिक सुख यैव पर्वत जितना है ता ससार का नाशवान भौतिक सुख एक सरसज के बाल जितना भी नहीं है। प्रजापति सूत्र के दूसरे पद में तब उलबाई सूत्र में कहा है कि 'जो मुख आकाश के समस्त प्रवेष्टों में था नहीं समा सकता वह एक मित्रात्मा में निधमान है। यह मुख साध्य है। प्रत्येक आत्मा का ऐसे मुख को प्राप्त करने का समान रूप है अधिकार है। किन्तु इसकी प्राप्ति उन्नीको होती है जो इस पर दृढ़ यत्न करे और भ्रष्टा के बाद सम्यग् अभिमान प्रारम्भ करे। इस साक्ष परसाक्ष से दृष्टि हटाकर संसार के उस पार पहुँचने का ही एक मात्र सद्य रक्त तो वेर—प्रवेर धारण ही पार पहुँच सकता है। यदि इसमें कठिनाई है तो एक ही—भ्रष्टा की। भ्रष्टा होने में और टिकने में हो महान् बाधा होती है। दयान-माहनीय कम का प्रबन्ध प्रभाव इस प्रकार की यत्ना होने में पूर्ण रूप से बाधक होता है और धनक प्रकार के बाध

निमित्त खड़े करके आत्मा को भटकाता है। बड़े बड़े साधुओं को भी इस मिथ्यात्व ने भटका दिया और वे मोक्ष के साधक (समार त्यागी) कहे जाकर भी मोक्ष के विषय में कुश्रद्धा फैलाते हैं और ससार के गुणगान करते हैं।

अनन्त आत्मिक सुख रूप मोक्ष पर एक बार दृढ़ श्रद्धा जिसकी हो गई, वह कभी न कभी श्रद्धा को सफल करने का भी प्रयत्न करेगा और एक दिन ऐसा भी आयगा कि वह उस अनन्त सुख का स्वामी बन जायगा। एक बार के आत्माङ्कित हुए सम्कार उस महान् दुर्दशा से भी निकाल कर ऊपर उठा देंगे और उसे 'समारपारगामी' बना देंगे। अनन्त काल के अनन्त जन्मों में मिथ्या श्रद्धान तो अनन्तवार की, किन्तु जिनेश्वर भगवान् फरमाते हैं कि 'हे भव्यात्मा'! तू एक बार ससारपारगामी होने की श्रद्धा तो करले, अरे एक बार-एक मूर्त के लिए भी तू दृढ़ता पूर्वक 'मोक्ष' की वास्तविक श्रद्धा करले, फिर देख। तेरी आत्मा, अर्धपुद्गल परावर्त्तन काल से पहले ही परमात्मा बनकर अनन्त आत्मिक सुखों की स्वामीनि बन जायगी। हा, भगवान् के वे अनगार भगवत ससारपागामी थे। ससार के भले बुरे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। ससार में लोग सुखी हैं या दुःखी, रोगी हैं या निरोग, भूखे हैं या तृप्त, और नगे हैं या ढके, उन पर अत्याचार हो रहे हैं या सुख समृद्धि बरसाई जा रही है, फसले ठीक होती हैं या नहीं, वे नीति पर चलते हैं या अन्याय का आचरण करते हैं और आपस में हिल मिलकर सम्प से रहते हैं या लड़ाई झगडा करते हैं। इस प्रकार की चिन्ता-विचारणा से वे परे ही रहते थे। क्योंकि वे 'इहलोक प्रतिबद्ध' नहीं होकर 'ससारपारगामी' थे। वे समझते थे कि ससार के ये भागड़े आज कल के नहीं हैं, किन्तु अनादि काल के हैं। इनकी समस्याओं का हल आज तक नहीं हुआ। ससारी लोग अपनी समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न करते ही हैं। हम तो इन समस्याओं को ससार में ही छोड़कर आये हैं। हमारे सामने ससार से पाग होने की ही एक समस्या है—समस्या नहीं, कर्त्तव्य है। वही हमें करना चाहिए'। इस प्रकार उन पवित्र सतों का एक मात्र लक्ष्य ससार से पार होने का ही था। वे उसी में लगे हुए थे।

कम्मणिग्घायण्डाए अब्भुट्ठिया विहरति—वे ससार पारगामी थे, ससार से पाग हाना चाहते थे, किन्तु ससार से पार होने के लिए कर्मों का जाल काटना पड़ता है। वे अपने कर्म रूपी कचरे को भस्म कर आत्मा को शुद्ध सोने की तरह बनाने के लिए तत्पर थे। पहले उन्होंने समय के द्वारा नये कर्मों का आगमन रोक दिया था। और पुराने कर्मों को तप रूपी अग्नि में भस्म करने के लिए वे सावधान हो गए थे। वे कर्मों को काटते हुए ही विचरते थे। उनका सोचना, विचारना, बोलना, और प्रत्येक क्रिया करना, निर्जरा जनक होता था। यद्यपि कषाय और योग के सद्भाव में कुछ कुछ कर्म बन्धन भी अपने आप हो जाते थे, जो कि स्थिति के अनुसार हाते रहते हैं, फिर भी उनमें माह की चिकास इतनी नहीं रहती थी कि जिसे वे गाढ़ अथवा दृढ़ बन्धन बन सके। बन्ध की अपेक्षा उन जागृत

आत्माओं के मित्रता बहुत अधिक मात्रा में होता था। पद सीधकर भगवान् भी प्रयत्नित होने के बाद कर्मों को नष्ट करने का ही प्रयत्न करते थे। म० आपमदेवजी के विषय में 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' में स्पष्ट रूप से लिखा है कि—“कम्मसंघणिग्घायणद्धाप अग्गुत्तिण विहरई।” क्योंकि ससार से पार होने की मही विधि है चाहे तीर्थंकर हा या सामान्य साधु। तबनुसार भगवान् हैं वे भाग्यभासा भनगार कर्मों के बन्धनों का उत्परता के साथ नष्ट करते हुए विपर रहे थे।

भगवान् महावीर के अन्तेवासी भनगारों में से कई त्रा भगवान् महावीर प्रभु के पहले ही सिद्ध होमए—भगवान् के अतिरुत रहते हुए ही वे सिद्ध हागए और कई बाद में हुए तथा छेप देवमन को प्राप्त हुए।

इस प्रकार के उत्तमोत्तम भनगार थे—भगवान् महावीर के परिवार में। आरौरिक बाधा निवारण के सिवा समस्त समय उनका ज्ञान ध्यान और वैवाक्य में ही लगता था। जहाँ भगवान् विराजते उस उपवन में अपूर्व दृश्य उपस्थित ही जाता था। वहीं कोई आचार्य कुछ साधुओं को श्रुत की बातना देते थे तो किसी वृक्ष के नीचे कुछ बाचना लेते थे। वहीं कोई प्रश्न पूछते थे तो कुछ परावर्तना करते थे। कई एकान्त स्थान में ध्यान लगाकर बैठ थे कोई किसी को तत्त्वापवेश रूप आशेषनी कथा कहते थे तो कई मिथ्यात्व परिहार रूप विखपनी कथा कहते थे। इसी प्रकार कोई सबेगी कथा कहते थे तो कोई निर्वर्तनी कथा कहते थे। यों विविध प्रकार से आत्मा को पवित्र करते हुए वे भनगार भगवत विपर रहे थे। (उपवाई सूत्र)

यह है भगवान् महावीर स्वामी के समय के भनगार भगवतों की उत्तमता पवित्रता निर्वोपता एवं दृढ साधुता का संक्षिप्त वर्णन। इससे हम वर्तमान दशा की तुलना करें तो मासूम हावा कि दिन रात का अन्तर हागया है। यह ठीक है कि उतनी पवित्रता काम शेष से सहननावि बिपरीतता से वर्तमान में नहीं मिल सकती किन्तु काल सहननावि शेष के बहाने पास धकाना और शिथिला-वार का समर्थन करना तो कदापि उचित नहीं है। जब धाम भी कुछ एवं सहननानुसार कुछ साधु-साध्वी निष्ठापूर्वक मयाधकित संयम का ठीक पालन करते हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? क्या काल और सहनन दीप उन्हीं पर धसर कर गया? धाम कई साधु धार्य उपधि से काम ज्ञाते हैं तब बहुत से साधुसाध्वी एष है कि जिनके उपकरण मर्यादातीत हैं। प्लास्टिक के कई रंगीन प्याले, रकामिमें गिलास धारि रखते हैं। बन्नावि की मर्यादा भी नहीं गिभाते। ज्ञान ध्यान में जिनकी रुचि ही नहीं रही। धर्म की बातों में समय बिताने अथवा सांसारिक कर्म बन्धन बढ़ाने वाली चर्चा में जिनका समय व्यतीत होता है। कई लौकिक पुस्तकें समाचार पत्रावि पढ़ने के शौकीन हैं। इस प्रकार की दूषित प्रवृत्तियाँ भी क्या काम और सहननशेष से हैं? यह आरिज मोक्षतीय कर्म के उत्तम

का परिणाम है और उस उदय के वश में होकर वे तदनुसार प्रवृत्तियों करते हैं। उदय को विफल करने में सावधान नहीं होते। यदि उपरोक्त लेख से त्यागी पाठकगण सावधान होजायँ, तो वे भी लगभग वैसे ही अनगर भगवत हो सकते हैं। और श्रावक समुदाय सावधान हो जाय, तो उसके योग से श्रमण सस्था का भी हित हो सकता है।

अनगर भगवंत की उपमाएँ

१ कांस्य पात्र के समान—भगवान् महावीर के अन्तेवासी निर्ग्रन्थ, कांस्य पात्र के समान स्नेह रहित थे। जिस प्रकार कासी के पात्र पर पानी नहीं ठहरता—उस पर से फिसल जाता है, उसी प्रकार वे मुनिराज भी स्नेह रहित थे। मोह को जीतने के लिए स्नेह रहित होना आवश्यक भी है। स्नेही जीव, निर्मोही नहीं हो सकता, और बिना मोह नष्ट हुए वीतरागता भी प्राप्त नहीं हो सकती।

२ शङ्ख के समान—वे शङ्ख के समान श्वेत थे। जिस प्रकार शङ्ख पर किसी भी प्रकार का दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार वे प्रेम रंग से वचित थे। ससारियों और भौतिक वस्तुओं तथा अपने शरीर के प्रति भी उनका प्रेम—राग नहीं था।

३ जीव के समान—वे जीव के समान सीधी गति वाले थे। जिस प्रकार पर-भव जाते हुए जीव की गति किमी से भी नहीं रुक सकती, उसी प्रकार वे महात्मा, जिस दिशा की ओर विहार करते, उधर चले ही जाते। शहर गाव और अच्छे बुरे क्षेत्र, उनकी गति अथवा दिशा को मोड़ नहीं सकते। यदि मार्ग में भयानक जंगल आ जाय अथवा आहारादि की अनुकूलता नहीं हो, तो वे इससे नहीं रुक सकते और आर्य देश में विचरते ही रहते थे, आत्मिक पथ—मोक्ष में भी वे बिना रुके आगे बढ़ते ही जाते थे।

४ शुद्ध स्वर्ण—वे मुनि मतगज शोधित स्वर्ण के समान कीट रहित थे। जिस प्रकार सोने को कीट नहीं लगता और वह सुन्दर दिखाई देता है, उसी प्रकार उनकी आत्मा पर कर्म रूप कीट नहीं चढ़ता था। आत्म-जागृति उनमें इतनी थी कि जिससे उनकी उज्ज्वलता निखरती ही जाती थी, उनकी आत्मा की चमक बढ़ती जा रही थी। उनका चारित्र सोने के समान निर्मल एवं निष्कलक था।

५ दर्पण—वे श्रमणवर आदर्श (दर्पण) के समान प्रकट भाव वाले थे। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में जैसा रूप होता है वैसा ही दिखाई देता है, उसमें अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार उन मुनिवरो का हृदय स्वच्छ था। भीतर और बाहर एक समान था। उसमें छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं थी। उनके सरल एवं निष्कपट हृदय के दर्शन उनके चेहरे, उनकी वाणी और उनकी चर्या से ही हो जाते थे।

६ ब्रह्मण क सुमान-ब्रह्म क समान उन यतिवरों की इन्द्रियों गप्त थीं। अपनी आत्मा इन्द्रियों का उन्होंने इस प्रकार अधिकार में कर लिया था कि जिससे उनके द्वारा उनके मन में विकार जागृत हो नहीं हो सकता था। वे विषयों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं रहता थे। मन पर अधिकार कर मन से उनकी इन्द्रियां भी उनके आधीन हो गई थी। इसका मुख्य कारण था ज्ञान का समवान अवस्थान। ज्ञान रूची सुगन्धित पुष्पाद्याम में बिज्जरण करने वाले ज्ञान् महान् आत्माओं में विकारों की दुग्ध पदक हो नहीं पाता था। जिस प्रकार ब्रह्मण के अनायास की रक्षा उसका काम करना है। उसी प्रकार आरत्र रूपी ब्रह्म व नीचे उन पवित्रात्माओं की इन्द्रियां दबा हुई थी।

७ क्रमन-त्रिस प्रकार कमल का पत्र काचड़ स उत्पन्न होकर भा कीचड़ स प्रसिप्त रहता ह कीचड़ ता ठीक पर पानी स भी सिप्त नहीं हाता उमा प्रकार उन महपियों की विषय बिचार रूपा कीचड़ स उत्पत्ति हात हुए भी ब उन कीचड़ स प्रसिप्त-भिन्न य । इनना हा नहीं ब मन मातापितादि ब स्नेह रूपा पानी (समार ममत्वं में हुआ देने वाला पाना)ये भा ब ऊपर उठ चक य । अर्थात् कमल पत्र का तत्त्व ब विषय बिचार रूपा कीचड़ और स्नेह रूपा पाना स ऊपर उठकर प्रसिप्त हा चके य ।

८ आकाश-य आत्मामयम्बा ब्रह्माय भूमिपर आकाश को तरह आत्ममय रहित थे। आकाश प्रायः दूरों के मिय आधारभूत है भिन्नु आकाश के मिय कोई आधार नहीं है। वह स्वयं अपना और दूसरों का आधारभूत है। "मा प्रकाश भूत भूमिपर भी अपने ज्ञान दान और चारित्र के आश्रय के ही मांग मार्ग में बिखरना चाहत था। किन्तु अन्तर्मुखी गृहस्थ अवस्था सम्मग्नता के अवलम्बन को उन्हें आवश्यकता नहीं लगना थी। यद्यपि मयमा जीवन के नियम-१ छुड़ाये २ गण ३ राजा ४ गृहपति और ५ जगत् का अवलम्बन स्थापित किया गया है तथापि बहु निरवलम्बी माधमा में गृहपति होने के कारण ही दास्य है। पृथ्वा चलने फिरने बैठने खाने पीने के काम में आती है। अपकाय पीन के काम में आती है। तैजसकाय के द्वारा प्रसूत बना आहार दानमाकाशमा म बाष्प भाजन और सन्ध पात्राणि म वनानि और ऊन का वस्त्रोष्ण म कच्छपि में त्रयकाय के अधिप-अकल्प सुदृढत काम में आता है। मय म प्रकाश मयमा पावन किया जाता है। राजा के राज्य में बिबर कर मयमी अंजन दिया जाता है। गृहपति द्वारा आश्रय स्थान प्रदान होता है और गरीर द्वारा ही आश्रय मगार मयम विरता है। इस प्रकार मय गौतम आश्रय के मगार में निवासवासी जीवन व्यतीत किया जाता है। जब तक मय गौतम अवलम्बन मयमी जीवन के मगारम होने से मयमा मय मयमा नयमाग है। यदि हम कोई भी बाधक बन ना उठका स्थान कर दिया जाता है। यद्यपि कि मय का मासी और निवास मगार-मय-मयमी भी यदि मयम का माधक नहीं रहता है ना हमका भी स्थान दिया जाता है और आहारदि

का भी त्याग किया जाता है। वे मुनिवर इन पाँच अवलम्बनों का रुक्ष भाव से और ज्ञान दर्शन रूप सबल का हार्दिक लगन से अवलम्बन किये हुए थे। जब वे शरीर जैसे जीवन भर के साथी की भी चारित्र्य साधना के आगे परवाह नहीं करते, तो गृहस्थों के आलम्बन के मुहताज वे कैसे हो सकते थे ?

वे श्रेष्ठ मुनिवर, स्वयं दूसरों के लिए अवश्य अवलम्बनभूत थे। समय साधना में जिन राजाओं व गृहस्थों को अवलम्बनभूत माना है, उन्हीं राजामहाराजाओं के लिए वे अवलम्बनभूत होते थे। वे राजा और चक्रवर्ती सम्राट, अन्तर के उद्गार निकालते हुए कहते कि “साहुसरणपवज्जामि” इतना ही नहीं जिन छ काय के निर्जीव क्लेवर का आलम्बन माना, उन छ काय के अनन्त जीवों के लिए भी वे उपकारक हैं—अवलम्बनभूत बन गये हैं। उन त्यागवीरों ने खुद आरम्भ ममारम्भ का त्याग करके उन जीवों को अपनी ओर से निर्भय बनाये हैं और उनके प्रताप से कई मनुष्य यावज्जीवन सर्वथा, और कई देश से त्यागकर अनन्त जीवों को अभयदान दिया है। उनके आश्रय से कई समयों अपना समय पालकर मोक्ष मार्ग के साधक बनते थे। इस प्रकार वे दूसरों के लिए अवलम्बनभूत थे।

६ वायु—जिस प्रकार वायु, एक स्थान पर नहीं ठहरता, उसका कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार मुनिराज के भी कोई घर नहीं होता। वे एक स्थान पर नहीं रह कर ग्रामानुग्राम, विचरते ही रहते थे। वे किसी क्षेत्र, मघ अथवा व्यक्ति विशेष से बन्धे हुए नहीं थे। वायु, गरीब और अमीर सब को स्पर्श करता है, उसी प्रकार वे निष्पृही मुनिराज, गरीब अमीर का भेद रखे बिना, सबको धर्मोपदेश—ज्ञान दान देते थे।

१० चन्द्रमा की तरह शीतल स्वभाव वाले—जिस प्रकार चन्द्रमा सौम्य और शीतल होता है। उसका शीतल प्रकाश रात्रि को सुहावनी बना देता है, गर्मी के दिनों में सूर्य के भीषण ताप से जब हम घबड़ा जाते हैं, तब चन्द्रमा के शीतल प्रकाश वाली रात्रि हमें बहुत ही शान्ति देती है, उसी प्रकार उन अनगार भगवन्तों की पवित्र लक्ष्या—शुभ परिणाम, सभी जीवों के लिए सुखदायक होते थे। संसार के त्रि-ताप से तपे हुए, घबड़ाये हुए और भुलसे हुए जीवों के लिए वे सत्प्रवर, चन्द्रमा की तरह शान्ति प्रदायक थे। उनके चेहरे और वाणी से भगती हुई सुधा में सराबोर होकर भव्य आणी, अनुपम शान्ति का अनुभव करते थे।

अधेरी रात में चन्द्रमा का प्रकाश, पथिकों के लिए आधारभूत होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व एवं अज्ञान रूपी भाव अन्धकार से भरे हुए इस भयानक संसार में, उन शीतल स्वभाव वाले सत्ता के ज्ञान का शीतल प्रकाश, मोक्षमार्ग के पथिकों के लिए शान्ति, दायक होता था। इस शीतल प्रकाश के अभाव से ही तो ‘नन्द मनिहार’ भटक कर मिथ्यात्व के गाढ़ अन्धकार में गिर गया था और आज भी लाखों भावुक भटक गये हैं।

११ सूर्य के समान तेजस्वी—जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है वैसे वे तपामा महात्मा अपने तप के तेज से देखिप्यमाण हो रहे थे। तपस्या के प्रभाव से दुर्बल और निमल हात हुए भी धारम-तेज बढ़ता है और उस धारम तेज के प्रभाव से तपस्वी के चेहरा का तेज भी बढ़ता है।

सूर्य का प्रकाश अम्भकार का मिटाता है उसी प्रकार उन ज्ञानी महात्माओं का ज्ञान प्रकाश भी अज्ञान कपी अम्भकार का मिटान वाला था। इस प्रकार भगवान् महावीर के अन्तेवासी अनगर सूर्य के समान तेजस्वी थे।

१२ सागर के समान गम्भीर—जिस प्रकार समुद्र गम्भीर होता है वह क्षुद्र माले की तरह छलक कर लाली नहीं हो जाता उसी प्रकार वे महर्षि भी उदार और गम्भीर हृदयी थे। वे अनुकूल निमित्तों से खुश नहीं होते और प्रतिकूल निमित्तों से माराज नहीं होते तथा धनार्थों और म्लेच्छजनों के द्वारा दिये हुए कष्टों को क्षान्ति पूर्वक सहन करते थे। उनकी गम्भीरता का भय करम को घक्ति किसी देव वानर में भी नहीं थी। वे 'नागमा' का दिया हुआ ज्ञान समान प्राचयातक तुम्बीपाक भी क्षान्ति पूर्वक खा सकते थे और सोमिल द्वारा छिर पर प्राग भी रखवा सकते थे। क्षमासागर अजुन मुनिराज की क्षमा मामूली थी? इस प्रकार भगवान् महावीर के अनगर भगवत समुद्र के समान क्षमा के सागर और गम्भीर थे।

१३ पक्षी के समान बन्धन मुक्त—जिस प्रकार पक्षियों के आकाश बिहार में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वे स्वेच्छा से जहाँ चाहे चले जाते हैं उसी प्रकार वे उन्मक्त बिहारा अनगर भी जग बिशेष के प्रतिबन्ध से रहित थे। वे अपनी मति मर्यादानुसार बिचरेते ही रहते थे। स्वमतादि का मोह धषवा स्थान या भ्रम-मोह के बन्धन से वे मुक्त थे। अनुयायियों का प्रेम भी उन्हें नहीं राक सकता था। जबतक अभावस साध देता जबतक वे अपने कल्प के अनुसार बिना किसी प्रतिबन्ध के बिहार करते रहते थे।

१४ मेरु पर्वत के समान स्थिर—जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अथवा बबबर स भी कम्पित नहीं होता और स्थिर रहता है उसी प्रकार वे दुर्लभ सयमी अनगरसिंह सयम साधना में उपस्थित होते हुए मयकूर उपसर्ग से भी नहीं बिगते किन्तु सयम में धनिकाधिक स्थिर रहकर मय का भी सामना करते रहते थे। उन्हें न ता अनुकूल (स्त्री एवं सन्कार परोपहृ बिगा सकते थे और न प्रतिकूल (राग एवं बबाधि) परीबह बिगा सकते थे। वे परीबहों और उपसर्गों के सामने धीर धीर होकर बट जाते थे।

१५ शरद ऋतु के अल के समान निर्मल—जिस प्रकार वर्षा के समाप्त हो जाने के बाद शरद ऋतु में जल निघर कर निर्मल हो जाता है उसमें जवा के कारण बहुर धाई हुई गोबरी और कड़ा ककट नहीं रहता उसी प्रकार ससार व्यागने के बाद उन अमर १. हृदय भी निर्मल होता था।

उदय भाव के प्रवाह के कारण ससारावस्था में विषय विकार रूपी आई हुई गदगी, उन सतप्रवरो के हृदय में दूर होकर गुठना आ गई थी। अब उनके पवित्र हृदय में अप्रशस्त राग द्वेष के लिए स्थान नहीं रह गया था। जिस प्रकार शरीर का मेल, निर्मल जल में दूर होता है, उसी प्रकार वे निर्मल आत्माएँ, भव्यात्माओं के आत्म मेल को दूर करने में सहायक होनी थी।

१६ गेंडे के सींग की तरह एकाकी—जिस प्रकार गेंडे के एक ही सींग होता है। वह उस एक ही सींग से अपनी रक्षा करता है, उसी प्रकार वे अनगार, राग द्वेष से रहित एव आत्मनिष्ठ होकर विचरते थे। उनका आत्मनिष्ठा रूपी एकाकीपन, रक्षक बनकर उनकी विजय-कूच को आगे बढ़ा रहा था।

१७ भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त—शास्त्रों में आया है कि भारण्ड पक्षी आकाश में ही उड़ता रहता है, जब वह आहार के लिए पृथ्वी पर आता है, तो पूरी सावधानी के साथ, अपने पंखों को फेला कर ही बैठता है और जहाँ खतरे की आशका हुई कि फौरन उड़ जाता है। उसी प्रकार भ० के साधु भी अपने ज्ञान ध्यान रूपी धर्मोद्यान में ही विचरते रहते थे। वे गृहस्थों के समर्थ में नहीं रहते थे। जब उन्हें आहारादि की आवश्यकता होती, तभी गृहस्थों के घरों में जाते थे और कार्य होते ही शीघ्र लौट आते थे। गृहस्थों के यहाँ वे अप्रमत्त-मावधान हाकर यह ध्यान रखते थे कि कहीं उनकी पवित्र साधुता, एव विगुह्य समाचारी में दोष नहीं लग जाय। जहाँ दोष की आशका होती, वहाँ से वे उसी समय चल देते थे। इस प्रकार वे अपनी मयम साधना में सदा सावधान रहते थे।

१८ हाथी के समान शौर्यवंत—जिस प्रकार हाथी, युद्ध में डट जाता है और भयकर घाव लगते हुए भी पीछे नहीं हटता; उसी प्रकार वे शूरवीर मुनिवर भी परीषद् रूपी सेना के सामने डट आते थे। वे आपत्तियों से घबड़ाकर कभी पीछे पाँव नहीं रखते थे।

१९ वृषभ जैसे भारवाहक—जिस प्रकार मारवाड का घोंरी वृषभ, उठाये हुए भार को उत्साह पूर्वक यथाम्थान पहुँचाता है, उसी प्रकार वे उत्तम श्रमण, स्वीकार किये हुए भयम का, चढ़ते हुए भावों से यथा-विधि जीवन पर्यन्त निर्वाह करते थे। उनके परिणामों में शिथिलता नहीं आती थी। वे गलियार बेल जैसे नहीं थे। वे घोंरी एव जातिवन्त वृषभ के समान थे।

२० सिंह के समान विजयी—जिस प्रकार सिंह किसी भी जंगली जानवर से नहीं हारता, उसी प्रकार वे श्रमण सिंह, न तो परीषद् से पराजित होते थे, न मिथ्यात्व और अज्ञान के आक्रमण से भयभीत होते थे और पाखण्डियों के प्रहार भी उन पर वे अमर हो जाते थे। वे सिंह के समान निर्भीक होकर अपनी सयम यात्रा को आगे बढ़ाते ही जाते थे।

२१ पृथ्वी के समान सहनशील—जिस प्रकार पृथ्वी, सर्दी, गर्मी, कूड़ा-कंकट, बिष्ठा, मूत्र तथा हल कुदा-लादि के प्रहार सहती हुई भारवहन करती है, उसी प्रकार वे निर्ग्रन्थ मुनिराज, अपने को वन्दन करने वालों तथा गाली देने और प्रहार करने वालों के प्रति समभाव रखते हुए सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते थे।

२२ घृत मिश्रित अग्नि के समान देदीप्यमान—जिस प्रकार घृत से चिबम की हुई अग्नि विषय रूप से जाज्वल्यमान होता है उसी प्रकार वे उत्तम भगवन्तर ज्ञान और तपस्या के तज से देदीप्यमान थे।

अग्नि अपने का और दूसरों को प्रकाशित करता है किन्तु वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होती। उसी प्रकार म० महावीर के तपावनी निरर्थक अपने ज्ञान और तप के प्रभाव से स्वयं देदीप्यमान थे। और दूसरे भव्य प्राणियों को भी प्रभावित करते थे किन्तु उन्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकता था।

भगवान् महावीर के श्लेषवाचो भनगार भगवन्तों की २२ उपमाओं का यह वचन औपपातिक सूत्र के अनुसार किया गया है। इस सूत्र में इतनी ही उपार्य हैं किन्तु प्रत्यभ्याकरण सूत्र श्रु २ अ० ३ में नीचे लिखी १ उपमाओं का वचन भी है। पाठकों के ज्ञानार्थ के भी यहाँ दो आ रहा है।

२३ राख से ढकी हुई अग्नि के समान—जिस प्रकार राख में लकी हुई अग्नि ऊपर से दिखाई नहीं देती। ऊपर ता केवल राख ही दिखाई देती है किन्तु उसका नीचे जाज्वल्यमान—प्रकाश देने वाली अग्नि अवश्य है। ऊपर राख आ जाने से अग्नि का तेज नष्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार उन तपस्वी सत्तों का शरीर दुबल रहता और निस्तेज होता हुए भी उसमें तप के द्वारा प्रकाशमान और तजस्वी आत्मा विद्यमान थी। अग्नि पर राख आ जाने से उसका तेज बाहर नहीं निकलता—भीतर ही दबा रहता है किन्तु उन तपावनी महात्माओं का आत्म तेज दुर्बल देह पर भी-अनकता था। प्रातः स्मरणाय थी यथा भनगार का शरीर तपस्या की मट्टी में जलकर निस्तेज हो गया था किन्तु आत्म तेज इतना बढ़ गया था कि उसकी आत्मा कुछ शरीर पर भी प्रकाश हो रही थी—‘तवह्वलावयवे होत्या’।

जब देह वृष्टि होती है और आत्मा की ओर दुर्लभ होता है तब शरीर की कान्ति बढ़ती है और आत्म तेज घटता है किन्तु जब वह वृष्टि छूटकर आत्म वृष्टि होती है तो तपस्या ज्ञान से शरीर का तेज घटता है और आत्म-तेज बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ जाता है कि उसकी कान्ति शरीर पर भी अनक उठता है। उसकी वह कान्ति और आत्मा पुष्ट होती है। भगवान् महावीर प्रभु के पवित्र भनगार राख में ढकी हुई अग्नि के समान शरीर से दुर्बल और मुरझाये हुए होकर भी आत्म-तेज से अपने प्राण प्रकाशित हो रहे थे। जल माग से उनका आत्म-पवित्रता अपना तेज फैला रही थी।

२४ गोशीप चन्दन के समान—गोशीप चन्दन वातस और मुग्धभिन्त होता है। उसका विभेदन भी शरीर शीतल और मुग्धभिन्त होता है उसी प्रकार वे उत्तम मुनिराज कयायानि के वातस हो जाते थे वातस से और उनका पवित्र चरित्र की मुग्ध कयायानि मिष्ट मुग्ध चरित्रों द्वारा फैल रही था। तपस्या हात हुए भी वे स्वभाव से उग्र नहीं थे। तपस्या की पवित्र अग्नि में कयाय का चरित्र बहुत कुछ भस्म हो चुका था। उनका आत्म तेज का प्रकाश उज्ज्वल एवं उज्ज्वल गुण वाला नहीं किन्तु पद्ममा की तरह

शीतल प्रकाश वाला था। उपासको में उनके चारित्र्य की बहुत प्रशंसा होती थी। यह उनके चरित्र की सुगन्धि का प्रभाव था।

२५ सरोवर के समान शान्त—जिस प्रकार हवा के नहीं चलने से सरोवर का जल स्थिर और सम रहता है। उसमें लहरे नहीं उठती, उसी प्रकार कपाये उपशान्त होजाने से उन महात्माओं में समत्व आगया था। परिस्थिति की विपमता उन्हें उत्तेजित नहीं कर सकती थी। उनके परिणामों में विचलितता नहीं आती थी।

सरोवर के उदाहरण में एक चौभगी भी बताई जाती है। वह इस प्रकार है।

१ कुछ सरोवर ऐसे भी हैं कि उनमें से पानी निकल कर बाहर बहता है, किन्तु बाहर में ब्रह्म के भीतर नहीं आता, उसी प्रकार भगवान् महावीर के पास ऐसे बहुत से मुनिराज थे जिनके ज्ञान की गंगा बाहर बहती थी। वे दूसरों को ज्ञानामृत पिलाते थे, किन्तु किसी से ज्ञान ग्रहण करते नहीं थे, क्योंकि अपने विशिष्ट क्षयोपशम से पूर्ण श्रुत ज्ञान प्राप्त करके वे श्रुतकेवली हो गए थे। उन्हें पढ़ने योग्य श्रुत शेष रहा ही नहीं था। वे दूसरों को ज्ञानदान देते, परन्तु दूसरे से लेते नहीं थे। ×

२ समुद्र में बाहर से पानी आता तो है, किन्तु बाहर जाता नहीं। उसी प्रकार कई मुनि ऐसे थे कि वे ज्ञान ग्रहण करते थे, पर किसी को देते नहीं थे। जो ज्ञानाभ्यास में ही लगे रहते थे, वे स्वतः ज्ञान ग्रहण करते थे, किन्तु औरों को उपदेश नहीं देते थे।

३ कुछ सरोवर ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पानी बाहर से आता भी है और बाहर जाता भी है। उसी प्रकार कई मुनिराज, ग्यारह अंगों का ज्ञान दूसरे मुनियों को पढ़ाते भी थे और स्वतः पूर्वों का ज्ञान पढ़ने भी थे।

४ ढाई द्वीप के बाहर ऐसे सरोवर हैं कि जिनमें न तो पानी बाहर से सरोवर में आता है और न सरोवर से बाहर निकलता है। उसी प्रकार भगवान् महावीर के कई अनगार भगवत, जिनकल्प धारण करके विचरते थे। कई श्रुत पढ़ लेने के बाद स्वाध्याय, ध्यान और तपादि में लीन रहते थे। वे न तो नया ज्ञान पढ़ते थे और न किसी को पढ़ाते थे।

इस प्रकार भगवान् महावीर प्रभु के समीपस्थ अनगार, सरोवर के समान थे।

२६ ठूठ के समान—जिस प्रकार जंगल में सूखे हुए वृक्ष का ठूठ निश्चल खड़ा रहता है। हवा के पचण्ड वेग से भी वह नहीं हिलता, उसी प्रकार कायोत्सर्ग में अडोल खड़े हुए मुनिराज, भयकर उपसर्ग आने पर भी निश्चल और अडिग ही रहते थे।

२७ शून्य गृह के समान—जिस प्रकार सूना अथवा वीरान घर अस्वच्छ रहता है, उसकी सफाई

× अवधि आवि ज्ञान, पढ़ने की चीज नहीं, वे तो क्षयोपशम और क्षायिक भाव से आत्मा में से ही प्रकट होते हैं।

नहीं होती उसी प्रकार वे आत्माधी मनिबर अपने शरीर की सार संभास नहीं करते थे। देह की सफाई सजाई की धार वे ध्यान ही नहीं लेते थे। उनका ध्यान आत्मा की सफाई की ओर था। वे आत्मा की धार्मिकाधिक स्वच्छ करने में लग रहते थे। देह दृष्टि का ता उन्होंने गृहस्थाय का साथ ही त्याग कर दिया था।

२८ दीपक के समान—जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक का लौ बूझती नहीं किन्तु निष्कम्प हाकर जलती ही रहती है उसी प्रकार वे उत्तम सत गुरु घर आदि में ध्यान घर कर निश्चल ब्रह्म रहते थे और परीपहों के उत्पन्न हान पर भी नहीं डिगते थे। वे वायु रहित दीपक की लौ की तरह निष्कम्प लगे रहते थे।

२९ उल्टे की पार के समान—जिस प्रकार उल्टे के एक ही ओर पार हावी है वह एक ओर से ही चलता है उसी प्रकार उन उत्तम मुनिबरो की प्रवृत्ति भी एक उत्सर्ग मार्ग पर ही होती थी। वे प्रपञ्च मार्ग का प्राग्रय ही नहीं लेते थे। क्योंकि प्रपञ्च मार्ग कमजोरी-बिबशता तथा प्रपन्नामा जाता है। वे उत्तम मुनिबर मृत्यु का स्वीकार कर लेते थे परन्तु अपने मार्ग से पीछे हटना स्वीकार नहीं करते थे।

३० सर्व के समान एकदृष्टि वाले—जिस प्रकार सब अपने लक्ष्य की ओर ही दृष्टि रखता है जगम जगम की पार नहीं देखता उसी प्रकार भगवान् महावीर के अतिवासी श्रेष्ठ मुनिराज केवल मोक्ष का ओर ही दृष्टि रखकर ध्यानाध्याना करते रहते थे। उनका ध्यान भास की ओर ही रहता था। सब प्रपञ्च मनुष्य सम्बन्धी मृग या ससार की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था।

३१ मय गृह के समान—जिस प्रकार मय अपने रहन का घर (बिल) नहीं बनता, किन्तु दूसरे द्वारा बनाय हुए बिल में रहता है उसी प्रकार गृहस्थाय भगवान् भगवत् अपने लिए घर का निर्माण नहीं करते किन्तु गृहस्थों से अपने लिए जा घर बनाय है उन्हीं में वे ठहरते हैं। सर्व ता बिल बनाने वालों की इच्छा के बिना उगे दुनो करव—बबरदस्ता बरखा कर लेता है। किन्तु जगमगर भगवत्ता में यह बिपत्ता नहीं हुई है कि वे बिगो पर बलजबदी नहीं करते। किसी का बिल नहीं दुन्नात प्रपिन्तु मृग। पूर्वक म य हुए प्रागुक्त स्थान का उपयोग करना है इस प्रकार निर्दोष आहारानि ग्रहण करते हैं।

इस प्रकार ३१ उपमाओं से जगम उत्तम मुनिराज इस भारतीय भूमि पर बिबर कर स्वयं गृहस्थाय गाय रहे थे। 'दुनिया में क्या है क्या है जगम का प्रवाह किता ओर जा रहा है मंगार क्या जा रहा है साव किता ओर भ्रम रहा है जगता की मांग क्या है,—इस प्रकार की बातें उनका मानव सेन में उन्मत्त ही नहीं जाती थी। ब्रह्म कृति का महान् महारक्त गुरु भी उनका बिबलित

नहीं कर सका। उनकी मोक्ष साधना उस समय भी अबाध गति से चलती-ही-रहती थी। उन्हें अपने धर्म की ही परवाह थी। दुनिया के वातावरण से उनका कोई वास्ता नहीं था। यदि कोई जिज्ञासु बनकर उनके समीप आता, तो उसे अपनी सीधी सादी भाषा में, मोक्ष मार्ग का उपदेश करते, अन्यथा अपने ध्यान में लीन रहते। उन्हें उपदेश देने, जाहिर व्याख्यान करने और अधिक से अधिक सख्या में सभा इकट्ठी करने का शौक नहीं था। शब्दाडम्बर और पाण्डित्य प्रदर्शन से वे दूर ही रहते थे। इस प्रकार के ध्येयनिष्ठ निर्ग्रन्थ अनगार ही खरे तन्त्राण तारयाण होते थे। खुद को भुलाकर दूसरो के तारक बनने की बुराई उनमें नहीं थी। उन पवित्र सतों के प्रताप से ही महान् ऋद्धिशाली देव, अपने प्रिय आमोद प्रमोद को छोड़कर, उन महर्षियों की चरण-वदना करने के लिए इस पृथ्वी पर आते थे, और उनके चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करके अपने को धन्य मानते थे।

कुछ आपवादिक नियम

महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि चारित्र का पालन करना उत्सर्ग मार्ग है। सामान्य नियमों को उत्सर्ग मार्ग कहते हैं और परिस्थिति विशेष के कारण विवश होकर सयम अर्थात् मूल नियम की रक्षा के लिए रुक्ष भाव से, दोषों का कुछ अंश में सेवन किया जाय तो, वह अपवाद मार्ग है। कुछ साधुओं को विकट रोग आ घेरते हैं और साध्वोचित साधारण उपचार करने से रोग की उपशान्ति नहीं होती हो तथा वह रोग मानसिक सक्लेश का कारण होकर हायमान परिणाम का निमित्त बनता हो, और रोगोप-शान्ति के बाद साधु के पुन सयम साधना में तत्पर होने की सभावना हो, और विवशता पूर्वक सयम की रक्षा के लिए ऑपरेशन आदि कारना पड़े, अथवा अन्य प्रकार से मरणान्तिक कष्ट^१ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय और दोष के सेवन किये बिना सयम, जीवन और सध की रक्षा नहीं हो सकती हो, तो ऐसी अनिवार्य परिस्थिति में अपवाद सेवन होता है।

अपवाद मार्ग का आश्रय, उस विष-भक्षण के समान है, जिसे रोगी के हित के लिए कुशल वैद्य, रोगोपशान्ति के लिए, रोगी को उचित मात्रा में देता है। इस प्रकार अपवाद का सेवन भी गीतार्थ के अभिप्राय-निश्राय में होता है। वे उचित समझते हैं और दूसरा उपाय नहीं देखते हैं, तब अपवाद की व्यवस्था करते हैं।

छेद ग्रंथों में कहा है कि “उत्सर्गात् परिभ्रष्टस्य अपवाद गमनम्”—उत्सर्ग मार्ग से गिराव हो, तब अपवाद में गमन होता है। रुचि और उत्साह पूर्वक तथा साधारण अवस्था में अपवाद मार्ग नहीं अपनाया जाता। यदि कोई रुचि एवं उत्साह पूर्वक दोष लगावे, तो वह सयम से दूर माना जाता है।

समय में दूषण लगान के निम्न मिलित दस कारण स्थानांगसूत्र स्था० १० तथा भगवतीसूत्र
 स्था० २५ उ० ७ में बताये हैं। यथा—

- १ दप—ग्रहकार से। मान पूजा की भावना से या कपायवशा दोष लगाने।
- २ प्रमाद के वशसे। धासत्य से अथवा समय के प्रति उपेक्षा से।
- ३ घनामोग—घनजामपत्र से।
- ४ भ्रातुरता—रोगी की सेवा करने के लिए अथवा स्वयं मूल व्यास आदि से पीड़ित होने पर।
- ५ आपत्ति से—सकट उपस्थित होने पर।
- ६ सकीर्णता—संक्षोभ अथवा भिक्षुमाह के कारण।
- ७ प्रकस्मात्—अज्ञानक दोष लग जाय।
- ८ भय से—भयभीत होकर दोष लगाने।
- ९ द्वेष से—ईर्ष्या एवं द्वेष वश दाप सेवन करे।
- १० विमर्श से—छिप्य की परीक्षा के हेतु दाप लगाने।

इस प्रकार दस कारणों से चारित्र्य में दाप लगता है। इनमें से दप प्रमाद और द्वेष के कारण जो दाप लगाने जाते हैं उनमें चारित्र्य के प्रति उपेक्षा का भाव और विषय कपाय की परिस्थिति मुख्य है। भय आपत्ति और सकीर्णता में चारित्र्य के प्रति उपेक्षा तो नहीं किन्तु परिस्थिति की विषमता—सकटकालीन अवस्था को पार कर उत्सर्ग की स्थिति पर पहुँचने की भावना है। घनामाग और प्रकस्मात् में तो घनजामपत्र से दाप का सेवन हो जाता है—और विमर्श में चाह कर दाप लगाना जाता है। यह सभी विज्ञात का समझने के लिए है। इसमें भी चारित्र्य की उपेक्षा नहीं है।

दर्प प्रमाद और द्वेष के कारण प्रतिसेवना—विपरीताचरण किया जाता है वह। घृद्धाचार के लिए अवकाश नहीं रहता। प्रागर्भों में जो प्रायश्चित्त नियम बताये हैं उनमें भय और आपत्ति के कारण ही अधिक लगते हैं और उन दापों की क्षुद्रि के लिए प्रायश्चित्त भी सेवा पड़ता है। प्रायश्चित्त नियमों में से कुछ ये हैं—

१ अग्न्यतीर्थी तथा भिक्षुओं के साथ आहारादि लेने जाने की मनाई आचारंग भू १ अ ८ उ १ तथा भू २ अ १ उ १ में की है। यह उत्सर्ग मार्ग है। किन्तु कठिन परिस्थिति वश अग्न्यतीर्थियों के साथ गृहस्थ द्वारा सामिल मिले हुए आहार का समभाग करे और स्वयं भी के तो आज्ञा का उत्सेजन नहीं करता। (आचारंग २-१-४)

२ वर्षाकाल में एक ही स्थान पर रहने की और बिहार बन्द कर देने की आज्ञा आचारंग सूत्र भू २ अ ३ उ १ में है। किन्तु ठाणाय ठा ३ उ २ में कारण उपस्थित होने पर वर्षाकाल में भी बिहार करे तो यह अपवाद है। (वेदो वर्षावास प्रकरण)

३ साधू को पानी में चलकर अथवा बरसते पानी में आहारार्थ जाने की मनाई है, (दशवै ५-१-८) किन्तु उच्चार की बाधा होने पर, उसे नहीं रोककर बरसते पानी में भी जावे, तो आज्ञा का लोप नहीं होता ।

४ साधु चक्कर का रास्ता हो, तो पृथ्वी पर चल कर ही जाते हैं, किन्तु पानी में होकर—नदी उतर कर नहीं जाते । किन्तु दूसरा मार्ग नहीं होने पर एक माह में दो बार और वर्ष में नौ बार नदी उतरकर जावे, तो यह अपवाद है (दशाश्रूतस्कन्ध-२) तथा ठाणाग ठा ५ उ. २ में नीचे लिखे पाँच कारणों से नदी उतरने का उल्लेख है,—

१ राजा अथवा अधिकारी द्वारा भय उपस्थित होने पर ।

२ दुर्भिक्ष के कारण आहारादि अलभ्य हो जाने पर ।

३ यदि कोई शत्रु नदी में फेंक दे तो ।

४ बाढ़ आने पर वह जाय तो ।

५ म्लेच्छों द्वारा उपद्रव हो तो ।

५ साधु और साध्वी एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, साध्वी के स्थान पर साधु अकारण बैठ नहीं सकता, खड़ा भी नहीं रह सकता (बृहत्कल्प उ० ३) इतना ही नहीं, जिस ग्राम में जाने और आने का केवल एक ही द्वार हो और वहाँ साध्वी रही हुई हो, तो साधु नहीं रह सकते (बृहत्कल्प उ १)

किन्तु निम्न कारणों से एक स्थान पर रहने का ठाणाग ठा ५ उ २ में उल्लेख है ।

१ दुर्गम अथवा मे एक स्थान पर रहना पड़े तो ।

२ किसी ग्राम में ठहरने का दूसरा स्थान नहीं मिले तो ।

३ नागकुमारादि के मन्दिर में साध्वी ठहरी हो, वह मन्दिर सुता हो, भय प्रद हो, या लोगों का आज्ञा जाना भी हो, तो ऐसे स्थान पर, साध्वी की रक्षा के लिए साधु, साध्वी के साथ ठहर सकते हैं ।

४ चोर के द्वारा साध्वी के वस्त्रादि लुटजाने का भय हो तो ।

५ दुराचारी पुरुष का भय हो तो ।

६ साधु, साध्वी का सघट्टा भी नहीं कर सकते, यह उत्तम मार्ग है । किन्तु ठाणाग ५-२ तथा बृहत्कल्प उ ६ के अनुसार निम्न कारणों से साधु, साध्वी का हस्तादि ग्रहण कर सहारा देवे, तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता ।

१ यदि कोई उपद्रवी साँड़ आदि साध्वी को मारने के लिए आ रहा हो ।

२ दुर्गम स्थान से गिरती हुई साध्वी को बचाने के लिए ।

३ कीचड़ अथवा दलदल में फँसी हुई अथवा पानी में बहती हुई साध्वी को निकालते ।

४ नौका पर बढ़ते या उतरते समय साध्वी को सहारा देते ।

५ यदि कोई साध्वी राग भय घबरा प्रपमान से यक्षाधिपति होने से, सम्पाद से घबरा उपद्रवादि से या फिर क्रोधादि से उद्विग्न हुई हो तो उसे स्थिर करने के लिए ।

७ निम्न पाँच कारणों से वस्त्रधारिणी साध्वी मग्न साधु के साथ रहती हुई भी भ्राजा की विराधनी नहीं मानी जाती ।

१ साधु के कारण व्याकुल बने हुए एकेके नग्न साधु का सान्त्वना देते ।

२ हर्ष से उन्मत्त बने हुए साधु को स्थिर करने के लिए ।

३ यक्षादि के धावेष्ट वाले साधु को सम्हालते ।

४ बात धादि रोग से उन्मादित होने पर ।

५ किसी साध्वी ने अपने पुत्र को दीक्षा दिसाने के बाद दीक्षा भी हो और कारणवश (दूसरे साधु का संयोग मिले वहाँ तक) पुत्र को साथ रखना पड़े तो ।

८ साधु का साध्वी से वैवाह्य कराना नहीं कस्पता है किन्तु दूसरे साधु का योग न हो तो वैवाह्य करा सकता है ।

९ यदि राजा या निकास में साधु को संपद हो जाय और उसका उपचार जानने वाला कोई पुरुष नहीं हो तो स्त्री से उपचार करा सकते हैं । इसी प्रकार साध्वी पुरुष से उपचार करा सकती है (व्यवहार ५)

१० साधु के पाँव में कांटा लग गया हो और निकालन वाले कोई साधु मिपुत्र नहीं हो तो साध्वी से निकलवाने का उत्प्रेषण है । इसी प्रकार धर्मों में पड़े हुए कचरे का निकालने की भी छूट है । यही छूट साधु को साध्वी से कांटा आदि निकलवाने की है (बृहत्कल्प ६)

११ साधु जहाँ स्त्रियाँ रहती हो वहाँ नहीं जाते तब राजा के अन्तपुर (रनिवास) में तो जा ही कसे सकते हैं । किन्तु कारणवश अन्तपुर में जाने की अनुमति भी ठाण्डा ४ ५ उ २ में दी गई है । वे कारण ये हैं ।

१ मगर के चारों ओर किला-प्रकोट आदि और उसके दरवाजे बन्द किए गये हों इस कारण बहुत से श्रमण ब्राह्मण आहारादि के लिए न तो बाहर जा सकते हों और न बाहर से भीतर आ सकते हों । ऐसी वधा में अन्तपुर में रहे हुए राजा को समझाने के लिए घबरा राज्याधिकार प्राप्त रानी को समझाने के लिए जाना पड़े तो ।

२ यदि पछिहारे पाट, पाटले आदियाँ संरक्षक वहाँ से सामे हों तो बापिस लौटाने के लिए ।

३ मदोन्मत्त हाथी, घोडा आदि आ रहा हो और साधु, अन्तपुर के समीप ही हो, तो उससे वचने के लिए ।

४ यदि कोई वरवस पकड़कर अन्तपुर में ले जाय तो ।

५ किसी उद्यान में साधु ठहरे हो और वहाँ अन्तपुर-गनियों भी पहुँच गई हो और वे साधु के चारों ओर बैठ जाय तो ।

१२ साधु, हरी वनस्पति को नहीं छूते और सघटा टालते हैं, किन्तु अन्य मार्ग के अभाव में विषम मार्ग से जाना पड़े और गिर पड़ने का भय हो, तो वृक्ष या लता को पकड़कर अपने को बचावे, तो अपवाद है (आचाराग २-३-२)

१३ “एगो एगित्थिए सद्धि रोव चिट्ठे न संलवे” (उत्तरा. १-२६) यह उत्सर्ग मार्ग है, किन्तु निम्न कारणों से वातचीत कर सकते हैं ।

१ मार्ग पूछने के लिए, २ मार्ग बताते हुए, ३ आहारादि देते हुए और ४ आहारादि दिलाते हुए । इन कारणों से वातचीत करता हुआ जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । (ठाणाग ठा ४-२)

फुटकर विधान

अनगार धर्म से सम्बन्ध रखने वाले कुछ फुटकर नियम यहाँ उपस्थित किये जाते हैं ।

१ इस लोक में अनेक प्रकार के वाद चल रहे हैं और लोगों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं, किन्तु साधु को उन लौकिक वादों और अभिप्रायों में नहीं उलझकर समय में ही दृढ़ रहना चाहिए ।

(उत्तरा २१-१६ तथा सूयग ० १-१-४-५)

२ आरम्भ समारम्भ में जाते हुए मन, वचन और शरीर को रोके । (उत्तरा २४)

३ अज्ञानी और अविरत जीवों की संगति से दूर रहना, गुरु एवं वृद्धजनों की सेवा करना, और एकान्त में शान्तिपूर्वक स्वाध्याय करना तथा सूत्र और अर्थ का चिन्तन करना—यही मोक्ष मार्ग है ।

(उत्तरा ३२-३)

४ यदि अच्छा (विनय और आचारवत्) साथी नहीं मिले, तो समस्त पापों का त्याग करके तथा काम भोगादि में अनासक्त रहता हुआ, अकेला ही विचरे । (उत्तरा ३२-५)

अकेला विचरना साधारणतया निषिद्ध है, क्योंकि इससे समय विघातक निमित्त उपस्थित होकर

* टब्बाकार श्री पार्श्वचन्द्रजी इसका अर्थ यों करते हैं कि—‘ऐसे विषम मार्ग से साधु नहीं जावे, जिससे वृक्ष, लतादि अथवा पथिक का हाथ पकड़ना पड़े, इसे केवली भगवान् ने कर्म बन्धन का कारण बताया है ।

पतनका कारण भयता है और मर्यादा का भंग होता है किन्तु अक्षयमी व सिधिसाधारी के साथ रहने के अनिश्चित वृद्ध समयी होकर शूद्राचार पूवक प्रकृति बिचरना उत्तम बताया गया है।

५ सत्वर के द्वारा नय कर्मों को राक कर तप के द्वारा पुराने कर्मों का क्षय करे।

(उत्तरा ११-२५)

६ यदि साधु को राग हा आग तो शरीर का मासबाह मानकर समभाव से सहन करे।

(भाषा १-५-२)

७ सोते समय सारे शरीर का प्रमाञ्जन करके यतना पूवक क्षयन करना। इवासाञ्छवासा खांसी धीक प्रपवा उबासी आदि सेते समय हाथ द्वारा मुख को ढक कर यतना पूर्वक उञ्छवासादि सेना चाहिए। (भाषा २-२-३)

[क्योंकि खांसी आदि सेत समय मुख द्वारा वायु जोर से निकलती है जिससे मुखवदिका होते हुए भी क्षयना हो जाती है। इस क्षयना को राकने के लिए ही यह विधान किया गया है।]

८ साधु जहां सूर्य अस्त हो, वही ठहर जाय। (सूय १-२-२-१४)

९ उत्तमोत्तम धम को सुनकर और ससार क समस्त सम्बन्धों को महान् आलस्य-जनक "सम्मे समा महासवा", समझकर जीवनभर के लिए त्याग दे-उनको इच्छा भी नहीं करे।

(सूय १-३-२-१३)

१० मुनि समस्त विश्व के प्रति समभाव रखे। वह न तो किसी का प्रिय करे और न किसी का अप्रिय ही करे। (सूय १-१०-७)

११ विश्व में जितने भी अस और स्थावर प्राणी हैं उन सब में विरति (निवृत्ति) धारण करे क्योंकि विरति ही से निर्वाण होना बताया गया है। (सूय १-११-११)

१२ मुनि को चाहिए संयम स्वीकार करने के बाद कर्म और शरीर को भटक दे-हल्के करवे "धूषे कम्म सरीरगं" और कृष्ण सुखा भोजन करे। (भाषा १-२-६ तथा १-५-३)

१३ हे मुनि! तू अपने शरीर को कृश तथा धीर्ण कर दे "कसेहि अप्पायां, जरेहि अप्पायां" क्योंकि जिस प्रकार पुरानो सक्की गीमला से जलकर अस्म हा जाता है उसी प्रकार स्नेह रहित-कमबोर बने हुए कर्म बन्नी गष्ट हो जाते हैं। (भाषा १-४-३)

१४ हे मुनि! मोक्ष की ओर दृष्टि रखकर पौद्गलिक प्रतिबन्ध को ताड़ते हुए धारण रहित होकर विचर। (भाषा १-४-४)

१५ हे पुरुष! तू परम दृष्टि-परमार्थ-भाषा की ओर दृष्टि रखकर समय में पराक्रम कर "पुरिसा! परमचक्षु विपरिक्रमे" (भाषा १-५-२)

१६ जिनाज्ञा के बाहिर प्रवृत्ति और जिनाज्ञा में आलस्य नहीं करना चाहिए । (प्राचा १-५-६)

१७ भगवान् ने जैसा आचार पाला है, वैसा ही पाले, किन्तु वैसा आचरण नहीं करे, जो भगवान् ने नहीं किया है । (आचा १-२-६)

१८ जैसे दिवाल पर का लेप (लेवडा) हटा देने में दिवाल कृश हो जाती है, उसी प्रकार अनशन आदि तप के द्वारा शरीर को कृश कर देना चाहिए और अहिंसा धर्म का ही पालन करना चाहिए । (सूत्र. १-२-१-१४)

१९ जो कहते हैं कि गृहवास में रहते हुए भी धर्म का पालन हो सकता है, वे मोहान्व है । अर्थात् अनगार धर्म के विरोधी है (सूय १-३-२-१८)

२० जो भाट की तरह स्वार्थवश दूसरों को प्रशंसा करते हैं, वे मुखमगलिक है ।

(सूय १-७-२५)

२१ कोई कितना ही भाग्यशाली, पराक्रमी, शक्तिशाली और लोकपूज्य हो, यदि वह मिथ्यादृष्टि हो, तो उसका उग्र आचार और विकट तप भी कर्म फल बढ़ाने वाला ही होगा । (सूय १-८-२२)
[कर्म नष्ट करने वाला पराक्रम, सम्यग्दृष्टि के सङ्काव में ही होता है]

२२ सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखे । (सूय १-१५-३)

२३ मोक्ष के प्रतिपादन में विशारद-कुशल होकर असयम का निराकरण करे और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे “मिक्खू मोक्ख विसारण” (सूय १-३-३-११)

२४ साधु, परमार्थ=मोक्ष, का अनुगमन करे “परमट्ठाणुगामियं” (सूय १-६-६)

२५ आत्मदृष्टि अथवा तत्त्वदृष्टि वाला पुरुष, माया से रहित होता है “एगंतदिट्ठीए अमाई रूवे” (सूय १-१३-६)

२६ यदि दोषी साधु, रोगी हो जाय, तो उसे गच्छ के बाहर नहीं करे, किन्तु उसकी सेवा करे, और नीरोग हो जाने पर, दोषी की सेवा करने का प्रायश्चित्त ले । (व्यवहार २-७)

२७ वर्षा होते समय, धूर्अर-कुहरा पडते समय, आँधी आदि से प्रबल वायु चलते समय तथा मच्छर, तीड आदि अस जीवों के उड उडकर गिरते हो उस समय, गोचरी आदि के लिए नहीं निकले । (दशवै ५-१-८)

२८ वेश्या के मुहल्ले में गोचरी नहीं जावे । (दशवै ५-१-६)

२९ शकास्पद सभी स्थानों का त्याग करदे । (दशवै ५-१-१५)

३० निषिद्ध कुलों में गोचरी नहीं जावे । (दशवै ५-१-१७)

३१ डाँस मच्छर रक्त मास चूसे, तो उन्हें रोके नहीं । (उत्तरा २-११)

३२ जो भय्यादि विषयों में भ्रमपुष्ट ह (जिरत नहीं ह) वह भगवान् की आज्ञा से बाहर है ।

(भाषा १-१-४)

३३ याचको पयिकों और मिस्तरियों को दान देने के लिए दानघासादि स्थापन करने के विषय में साधुओं से कोई दानी व्यक्ति प्रश्न करे, तो साधु उसकी न तो अनुमति दे और न निषेध ही करे क्योंकि अनुमति देने से प्राणि हिंसा की अनुमोदना होती है और निषेध करने से याचकों को पराधाय सगती है । (सूत्र १-११-१७ से २१)

३४ जिन कृत्तव्यों का प्रायश्चित्त कम नहीं हो सकता ऐसे बड़े ५ कर्म हैं । यथा—

१ हस्तकर्म २ मेखुन ३ रात्रि-भोजन ४ शय्यातर पिण्ड और ५ राज-विष्णु ।

(ठापांग ५-२)

३५ बाचना देन-ज्ञानाभ्यास करान के अयोग्य—

१ अश्विनीत २ विजयपूछ रस साधुप ३ ओषी और ४ कपटी । (ठापांग ४-१)

३६ संमोहना-मिथ्यात्व बर्धक कर्म बाचने के चार कारण । १ कुमार्य देखना २ सवर्मा का आचरण करने वाले को अन्तराय डालना । ३ कामासक्ति और ४ निदान करना । (ठापांग ४-४)

३७ 'स्यो सगस्सेसब धरे' लोकेयणा-जनता की गरज-आकामगमन धरवा समीप से समान की आज्ञा नहीं करे । (भाषांग १-४-१)

३८ नाटक मोहक वृत्त तथा मुखप सम्पन्न वस्तु नहीं देखे । गायन वादित्रादि नहीं सुने ।

(भाषा २-११-१२)

३९ जो जिन धर्म से बाहर हैं उन अन्य-वाचिकों की उपेक्षा ही करनी चाहिए उनके आचार विचार की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए । (भाषा १-४-३)

४० साधु, स्त्री और पशु का स्पर्श नहीं करे । (सूत्र १-४-२-२०)

४१ गहन झाड़ी निम्बुज आदि में नहीं रहे । (दश ८-११)

४२ प्रवर्गा परीषह सहन कर्त्त है । (उत्तरा २१-१२)

४३ जिस ग्राम में प्रवेश करने और निकलने का एक ही मार्ग है उस ग्राम में साधु रहे तो साध्वी नहीं रहे और साध्वी रहे तो साधु नहीं रहे । (बृहत्कल्प उ १)

४४ जहाँ मनुष्य अधिक एकजित होते हों ऐसे राजपथ=मुख्यमार्ग=सर्व आचार धर्मशास्त्र और ४५ साधु बिना किचाड़ के स्थान में रह सकता है किन्तु साध्वी नहीं रह सकती । (बृह १)

४६ मदी तालाब आदि जलाशय के किनारे बैठना सोना पानी पीना आहार करना उच्चार तथा स्वाध्यायादि करना नहीं कल्पता है । (बृह १)

४७ जो क्लेश अथवा क्रोधादि का 'उपशमन' करते हैं, क्षमा रखकर शांति स्थापित करते हैं, उन्हें धर्म की आराधना होती है, किन्तु जो क्लेश को 'शमन' नहीं करते, उन्हें धर्म की आराधना नहीं होती, वे विराधक होते हैं, क्योंकि साधुता का सार ही उपशमन-शान्ति है।

“जे उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा, जे न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा” “उवसम सारं सामणं” (बृह० १-३५)

४८ साधु खुले स्थान में रह सकते हैं, किन्तु आध्वी को खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए।

(बृह० २-११)

४९ राज्य परिवर्तन होने पर नये राजा की आज्ञा लेकर उसके राज्य में विचरे।

(ज्योत्स्नहार ७-२५)

५० पाट पाटले ऐसे लावे जो एक हाथ से उठ सके। (व्यवहार ८-२)

५१ आठ वर्ष से कम उम्र वाले को दीक्षा देना और उस के साथ आहार करना नहीं कल्पता है। (व्यवहार १०-२४)

५२ गर्मी लगने पर पखे अथवा वस्त्रादि से हवा नहीं करे। (उत्तरा० २-६ तथा दशव० ३)

५३ जीवन को अस्थिर और आयु को परिमित जानकर तथा मोक्ष मार्ग को कल्याणकारी समझकर सभी प्रकार के भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए। (दशव० ८-३४)

५४ जो भोजन करके सज्जाम में लीने हो जाय वही साधु है।

“भोचा सज्जामरण जे समिक्षु” (दशव० १०-६)

५५ जिसके हाथ पाँव और इन्द्रियाँ तथा वचन वशमें हैं, जो आत्मनिष्ठ होकर समाधिभाव में रहता है, और सूत्र तथा अर्थ का ज्ञाता होता है वही भिक्षु है। (दश० १०-१५)

५६ सयमी होकर आत्म गवेषणा करे “चरेज्जत्त गवेसए” (उत्तरा० २-१७)

५७ जिस प्रकार खाली मृट्टी और खोटा सिक्का असार हैं, तथै चमकते हुए काच का मूल्य वैडूर्यमणि के सामने कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार संयम से शून्य द्रव्य-लिङ्ग भी निःसार-व्यर्थ ही है।

(उत्तरा० २०-४२)

५८ जो मोक्ष में विपरीत विचार रखता है, उसकी सयम रुचि भी न्यर्थ ही है।

(उत्तरा० ३०-४६)

५९ जिस प्रकार सग्राम में गया हुआ योद्धा, विजय के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार मुनि भी कर्मों के साथ-सग्राम करते हुए शाश्वत सुखों-निर्मल आत्म स्वरूप का ही ध्यान रखे। इस नाशवान शरीर के जल्ल होने का विचार नहीं करे।

“कायस्स विद्यायां संगमसीसे विद्याहि” (भाषा० १-६-५)

६० साधु एकत्र भावना का ही विस्तार करता रहे, अर्थात् अपने आत्मा का उसके पुत्रन रहित अकेलेपन का ध्यान (एकत्र भावना) करता रहे इसीसे मुक्ति होती है। (सूय० १-१०-१२)

६१ या निर्बाल को ही सर्वोत्तम मानते हैं वे नरकों में अन्धमा के समान हैं “निष्वायी परम-बुद्धा, नक्षत्राण्य व चदिमा” (सूय० १-११-२२)

६२ काश्यप-भगवान् महावीर के घम का ग्रहण करके धारम रत्ना के लिए प्रवर्जित होकर ससार के घोर प्रवाह को तिर जाय—“असत्ताए परिण्वए” (सूय० १-११-३२)

६३ “आरंभ तिरिय कहु असत्ताए परिण्वए” अर्थात् आरंभ का त्याग करके आत्मत्व प्राप्ति के लिए प्रवर्जित हो जाय। (सूय १-११-३७)

६४ “उद्धिए जो पमायए” साधुधान हो जायों। वीक्षित होकर तुम्हें प्रसाद नहीं करना चाहिए। (भाषा २-५-२)

६५ “बधय मुक्खो तुम्ह अन्धकारयेव” तुम्हें ठेरे आध्यात्मिक, पुण्याय से ही बन्धन से मुक्ति मिलेगी (घोर कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकेगा अपनी मुक्ति का प्रयत्न तुम्हें ही कर) (भाषा १-५-२)

६६ तू अपने पाप से मुक्त कर बाहर के मुक्त से तुम्हें क्या प्रयोजन है? फिर, मुक्त के योग्य शरीर (मानव भव) की प्राप्ति पुनः हो जायगी। (भाषा १-५-३)

६७ या डीले हैं विपयासक्त हैं स्त्रियादि, में धनुरक्त हैं, मायावी हैं, प्रमादी हैं और गृहवास में रहे हुए हैं तबसे संयम का पावन होना शक्य नहीं है। (भाषा १-५-४)

६८ धामों की कोई ज्ञात समुद्र में नहीं पाये तो “समेव सख सीसंक अ जिजेहि बवेइय” —जिनेश्वरों ने फरमाया है वही सत्य है। इसमें किसी प्रकार की शका नहीं हो सकती। इस प्रकार सोचकर समाधान कर लेना। किन्तु सम्भ्रान्त नहीं होना। (भाषा २-५ ३ तथा भगवती १५)

६९ ससार में जितनी भी उपाधि-दुःख हैं वह सब कर्म से ही उत्पन्न हुई हैं—“कम्मसा उपाधि जायति” —इसलिए कर्मों होने का प्रयत्न करना चाहिए। (भाषा १३ १)

७० सभी परमात्माओं में पाप रहा हुआ है “सम्भरथ समय पाव” इसलिए उनका संग नहीं करना। (भाषा १ ५-१)

७१ साठ प्रकार के सूक्ष्म प्राणियों में भी साधु क्या का अधिकारी होता है। (दशवी ८ १३)

७२ अनन्त ज्ञान युक्त साधु भी आचार्य का नमस्कार करते हैं—सेवा करते हैं। (दशवी ८ ११)

७३ मुनि तीन कारणों से संसार के उस पार पहुँच कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं—१ निम्न

नहीं करने से २ दृष्टि सम्पन्नता से (सम्यग्दृष्टि युक्त रहकर) और ३ योगवहन-तपः पूर्वक श्रुत पढ़ने तथा योगो को समाधि में रखने से । (ठाणाग ३-१)

७४ पूर्व कर्मों का नाश करे और नूतन कर्म नहीं बाँधे । (सूत्र १-१५-२२)

७५ सयम का पालन करते हुए भी जो कषाय करते हैं, उनका सयम, ईख के फूल की तरह व्यर्थ है । (सूत्र १-११-३४)

७६ साधु सदैव आत्म गुप्त रहे । (उत्तरा २१-१६)

७७ आत्महित के लिए विवर्त होवे । (उत्तरा २१-२१)

७८ जैसा आचार निर्ग्रन्थो का है, वैसा लोक में किसी का नहीं है । (दशवै ६-५)

७९ ससार की विचित्रता—उदयभाव की विविध दशा देखकर सभी जीवों से विरत हो जायें

“उवरओ सव्वभूएसु” (दशवै ८-१२)

८० “पूर्वकम्मक्खयट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे”—पूर्व के बाँधे हुए कर्मों को क्षय करने के लिए इस देह को टिकावे । (उत्तरा ६-१४)

८१ साधु के लिए न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है । (उत्तरा ६-१५)

८२ एकत्वभाव से रहने वाला मुनि बहुत सुखी है । (उत्तरा ६-१६)

८३ शत्रु या मित्र कोई भी हो, साधु को चाहिए कि ससार के सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखे । (उत्तरा १६-२६)

८४ केश लुचन दुष्कर है । (उत्तरा १६-३४)

८५ जो आश्रव बढ़ाने वाली विद्या का प्रयोग करता है, वह अनाथ है । (उत्तरा १७-४५)

८६ असयम से निवृत्त होकर सयम में प्रवृत्ति करे । (उत्तरा ३१-२)

८७ जिनेन्द्रने एकान्त समाधि भाव में रहने का कहा है । (सूत्र १-१०-६)

८८ “सव्वं जगं तू समयाणुपेही, पियमपियं कस्सइ णो करेज्जा” । —समस्त विश्व के प्रति समताभाव रखे और किसी का भी (भौतिक दृष्टि से) प्रिय तथा अप्रिय नहीं करे । (सूत्र १-१०-७)

८९ अपने और दूसरों के लिए, अम और स्थावर प्राणियों की हिंसा करना, करना और अनुमोदन करना—अर्थ दण्ड है । साधु इसे त्याग दे । (सूत्र २-२)

९० तू ही मेरा मित्र है; बाहर क्यो देखता है । (आचाराग १-३-३)

९१ मुक्त जीवों को बताने में कोई समर्थ नहीं है । (आचाराग १-५-६)

९२ “एगे अहमंसि ण मे अत्थि कोई णयाहमवि कस्सइ”—मे अकेला हो हूँ । मेरा कोई भी नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ । (आचाराग १-८-६)

६३ परमार्थ दर्शी, मोक्षमार्ग से अग्न्यत्र रमण नहीं करता । (भाषारंग १२६)

६४ अपने कर्मों का तोड़ने से ही पवित्र आत्म, स्वरूप के दर्शन होते हैं । (भाषा १३२)

६५ शरीर में राग हो जाय, और कोई गृहस्थ उसका उपचार करे बबाने तेल वृत्त मतम पावि सगावे धोवे या अग्न्यत्र क्रिया करे तो उसे स्वीकार नहीं करना और प्रकृता भी नहीं जानना और यही सोचना कि—समी जीव पूर्व में दूसरों को उपचाई हुई वेदना ही भुगत रहे हैं—“कुरु वेयसा-पाणभूतजीवसत्ता वेयसां वेदेति” यह साधकर शान्ति प्राप्त करना । (भाषारंग २१३)

६६ जीवों को जो भी दुःख हाते हैं वे धारम्म (हिंसा) से ही उत्पन्न हुए हैं—“आरंभज दुःखमिपांति शृज्वा” (भाषारंग १३१)

६७ सर्वभूतो पमत्तस्त्वय, सर्वभूतो अप्यमत्तस्त्वयित्य भय—प्रमादी को सुबंत भय है, अप्रमादी को नहीं । (भाषारंग १३४)

६८ यह बसो कि लोक में महान् भय रहा हुआ है—“पास लोए महम्मय” (भाषा १६१)

६९ इससाक और परलोक की भाषा त्याग दे—“अस्मिस्तिभ्यो लोग मित्र सहाय”

(भाषारंग २-१६)

१०० जो बन्धन से मुक्त होते का उपाय सोजने और कर्मों का नष्ट करने में कुशल है वही पंडित है—“से मेहावी अणुगपायस्त्वस्त्व सेयण्ये सेय बन्धप्यसुखमभेसी कुसले । (भाषा १-२६)

१०१ “आयगुत्ते सया वीरे आयामास्र जावण । वीर पुबब आत्म गुत्त हान्ते वीर वेह का संमत—यात्रा का साधन मानकर निर्वाह करे । (भाषारंग १३३)

१०२ “दुरणुधरो मग्गो वीगण अनियङ्गामीण—माज प्राप्त करनेवासे वीरों का मार्ग बड़ा बिच्छ है । (भाषारंग १४४)

१०३ जिस तू-हमना चाहता है उसमें तू अपने ही । का देव । जिस पर तू हंरुमत करना चाहता है जिसे अपने दबाव में रक्षना चाहता है और जिस तू मताप देना चाहता है हे पुत्रव । वहाँ तू अपने ही का देव कि वहाँ भी मे हो हूँ । (आत्मा क प्रति पठैत भाव रखने से हिमकभाव दूर हो जाता है) (भाषारंग १-५५)

१०४ जिन धर्म ही सर्वोत्तम धर्म हैं । (सूय १-२-२-२४ तथा १-६-७-१६)

१०५ गृह त्यागकर जीवन से निरपेक्ष हो जाओ और शरीर का व्यस्तर्ग कर दो । (सूय १ १० २४)

१०६ जो पवित्र ह—अग्रग्यास्थानी है वह पाप नहीं करता हुआ भी पापी है—(भसे ही वह ऐकेन्य या बिकलेग्रिय हा) (सूय २-४-६४)

१०७ सिद्धि ही जीव का निज स्थान है । (सूय. २-५-२६)

१०८ अनारभी एव अपरिग्रही पुरुष को ही चरण में जाओ । (सूय. १-१-४-३)

१०९ अठारह पाप से विरत, दानों को नहीं धोनेवाला, ग्राँखों में अजन नहीं लगाने वाला, वमन नहीं करने वाला, सावद्य क्रिया से रहित एव उपशान्त कषायी हो, ऐसे सयमी साधु को भगवान् ने सवर युक्त एव एकान्त पण्डित कहा है । (सूय २-४)

११० ससार में अपना कोई शत्रु नहीं है, किन्तु कषाय तथा इन्द्रियो के वश में पडा हुआ अपना आत्मा ही अपना शत्रु है—“एगप्पा अजिए सत्तु, कसाया इन्दियाणिय” (उत्तरा २३-३८)

१११ “सच्च पडग्गणा ववहारा”—ससार में सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक व्यवहार चलता है; (व्यवहार-२)

११२ साधु साध्वी को रात को अथवा (सध्या) विकाल को विहार करना नहीं कल्पता है । रात के समय अथवा विकाल में स्थंडिल अथवा स्वाध्याय के लिए बाहर जाना नहीं कल्पता है । यदि जाना आवश्यक हो, तो अकेले नहीं जावे, किन्तु साधु दो या तीन और साध्वी तीन या चार साथ जा सकते हैं ।

(बृहत्कल्प उ १)

११३ अकेले विहार करने वाले साधु, बहुत क्रोधी, मानी, मायी, लोभी, पापी, ढोगी और धूर्त होते हैं । (आचा १-५-१)

११४ साध्वी तीन से कम नहीं रहे । (व्यवहार-५)

११५ कैची, उस्तरे आदि से हजामत नहीं करे, डाढी मूँछ आदि के बाल नहीं काटे, यदि काटे तो प्रायश्चित्त । (निशीथ ३)

११६ साधु, चित्र, प्रदशनी, मेले, उत्सवादि देखे तो प्रायश्चित्त । (निगीथ १२)

११७ साधु, पाँव में जूते आदि नहीं पहने । (सूय ६-१८)

११८ पानी या कीचड में बचने के लिए पत्थर आदि रखे या किसी अन्यतीर्थी से या गृहस्थ से रखवावे, तो प्रायश्चित्त (निगीथ १-२)

११९ सदा एक ही घर से आहार ले, तो प्रायश्चित्त (निशीथ २)

१२० दोषी, शिथिलाचारी आदि के साथ स्थंडिल या गोचरी आदि जावे, विहार करे, तो प्रा० (नि २)

१२१ शय्यातरंग के घर का अथवा उसकी दलाली का आहार ले तो प्रा० (नि २)

१२२ बिना प्रतिलेखना किये उपधि रखे तो प्रा० (नि २)

१२३ जो साधु अचित्त पानी से भी पाँव घोवे तो प्रा० (नि ३)

१२४ राजा, मन्त्री आदि उच्चाधिकारी को अर्थी (मुहताज) आदि बनावे तो प्रा० (नि ४)

- १२५ पासत्वे धापा क साथ सिध्यादि का भावान प्रदान करे तो प्रा० (नितीय० उ ४)
- १२६ उच्छ्वार प्रश्रवण धादि प्रविधि से परठ ब धुचि नहीं करे तो प्रा० (नि ४)
- १२७ सूत धादि का धागा ठेरा तकसी धादि से कातकर बढ़ावे ता प्रा० (नि १)
- १२८ साधु साध्वी के लिए बनाये धषवा साफ किये हुए भवान में ठहरे तो प्रा० (नि १)
- १२९ रजोहरण को धपन से अधिक दूर रख बिना रजाहरण क गमनागमन करे धषवा रजो-
हरण का तकिया बनावे तो प्रा० (नि ५)
- १३० रोगी-साधु की सेवा नहीं करे ता प्रा० (नि १०)
- १३१ पर्वुपण कास में पर्वुपण (सबत्सरी) नहीं करे पर्वुपण कास, के बिना पर्वुपण करे, पर्वुपण को गो-रोम जितने भी बास रखे घोर पर्वुपण के दिन चारों प्रकार का आहार करे तो प्रा० (नि १०)
- १३२ धम का धवर्णवाध और धधर्म को प्रदासा करे तो प्रा० (नि ११)
- १३३ धर्ममतिर्यो उनके तीर्थ तथा ध्यादि की प्रदासा करे तो प्रा० (नि ११)
- १३४ धयोग को बीला दे उपस्थापना करे ता प्रा० (नि ११)
- १३५ गृहस्थ के उपकरण (बरतन वस्त्र आसन पर्लंग धादि) काम में सैवे तो प्रा० (नि १२)
- १३६ गृहस्थ की धौपधि करे, करावे अनुमोदे ता प्रा० (नि १२)
- १३७ दो कास के उपरान्त आहार पानी के जावे तो प्रा० (नि १२)
- १३८ गृहस्थ धषवा धर्म्यतीर्थी को कमा कास्य मन्त्रादि सिखावे ता प्रा (नि १३)
- १३९ पासत्वे कुशील धादि की प्रदासा करे तो प्रा (नि १३)
- १४० पात्र धादि उपकरण प्रमाण से अधिक रखे ता प्रा० (नि १४ १६)
- १४१ क्लेश करके निकले हुए साधु के साथ समोग करे ता प्रा (नि १६)
- १४२ कुंठनीय कुल का आहारादि के तो प्रा० (नि १६)
- १४३ समान आचारवाक्य को धपने स्थान पर नहीं उठरने दे ता प्रा० (नि १७)
- १४४ साधु गावे बजावे ससार के अनेक प्रकार क गीत पावन और गावे बाज तथा ह्यनारि
सुनने की इच्छा भी करे ता प्रा (नि १७)
- १४५ दूबती हुई मावा को निकाले मावा में भरे हुए पानी को उसीवे धषवा राके ता प्रा०
(नि १८)
- १४६ धन्वाध्याम के कास में स्वाध्याय करे स्वाध्याय क कास में स्वाध्याय नहीं करे ।
अनुष्णाल स्वाध्याय नहीं करे तो प्रा० (नि १९)
- १४७ आचारार्ग सूत्र को छोड़कर पहले दूसरे सूत्र पढ़ावे तो प्रा (नि १९)

१४८ “अणिस्सिओ इहं लोए परलोए अणिस्सिओ”—इस लोक और परलोक की आकाक्षाओं से विरत रहना चाहिए । (उत्तरा० १६-६३)

१४९ जो लम्बे समय से दीक्षित होकर भी व्रतों में स्थिर नहीं है और नियम से भ्रष्ट है, ऐसा साधु, बहुत काल तक आत्मा को क्लेशित करके भी ससार से मुक्त नहीं हो सकता ।

(उत्तरा० २०-४१)

१५० “आणाए जिणिंदाणां, ए हु वलियतरा उ आयरिय आणा”—जिनेन्द्र की आज्ञा, जो सूत्रों में उल्लिखित है—निर्दोष है । आचार्य भी उसी आज्ञा का उपदेश करते हैं, किन्तु कोई आचार्य, उस आज्ञा का अतिक्रमण करके उसके विपरीत आज्ञा दे, तो मानने योग्य नहीं है । क्योंकि आचार्य की आज्ञा से जिनेश्वर की आज्ञा अन्यधिक बलवान है । जिनेश्वर की आज्ञा के सामने, आचार्य की आज्ञा का कोई महत्व नहीं है । (बृहत्कल्प उ० ४ सूत्र २० भाष्य गाथा ५३७७)

१५१ “नवणीय तुल्लहिहया साहु”—साधु का हृदय मक्खन के तुल्य होता है ।

(व्यवहार उ० ७ भाष्य)

साधु के हृदय में अहिमा का निवास होता है, इसलिए वह कोमल होता है—खेदज्ञ होता है । उसमें क्रूरता की कठोरता नहीं होती, किन्तु कर्मों के साथ युद्ध करने में और परीषद् को सहन करते समय वह वज्र के समान कठोर होजाता है ।

१५२ “असती निव्वाणस्स य, दिक्खा होति निरत्थगा”—निर्वाण के ध्येय के अभाव में दीक्षा निरर्थक होती है । (व्यवहार उ० ७ भाष्य गाथा० २१८)

१५३ “अज्जो ! उवसमेह । अणुवसमंताण कओ संजमो ? कओ वा सज्झाओ ?”

—हे आर्य ! शान्त होजा । कषाय की ज्वाला ध्वकती हो, वहा समय कैसे रह सकता है और कषाय की तीव्रता में स्वाध्याय भी कैसे हो सकता है ? (निशीथ उ० १० भाष्य गाथा २७६१ चूर्णि)

१५४ “जं अज्जियं चरित्तं, देसुणाए वि पुव्वकोडिए ।

तं पि कसाडयमेत्तो, नासेइ नरो मुहुत्तेणां ॥

(बृहत्कल्प भाष्य गा २७१५)

कुछकम क्रोडपूर्व तक चारित्र्य का पालन करके जिस चारित्र्य रूपी ऋद्धि का संग्रह किया जाता है, वह थोड़ीसी कषाय से, मुहूर्त मात्र में ही नष्ट हो जाती है । अर्थात् कषाय, सुदीर्घ काल के चारित्र्य को भस्म करनेवाली आग के समान है ।

१५५ “दंसणनाणचरित्ते, जम्हा गच्छम्मि होइ परिवुद्धी ।

एएण कारणेणं, गच्छो उ भवे महिद्धीओ ॥

-जिस गच्छ (समुदाय) में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि होती रहती है वही गच्छ उन्नत और धर्म ऋद्धि से महान् ऋद्धिवाली है। (बृहत्कल्प भाष्य गा २११०)

रयस्यायरो उ गच्छो, निष्फोदभो नैशदसृष चरिषे । एष्य कारयेष्, गच्छो उ भवे महिद्दीभो ।

वही गच्छ रत्न को उत्पन्न करने वाले रत्नाकर (समुद्र) के समान है जिसमें ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूपी रत्न उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार रत्नों की काम होम के कारण ही गच्छ महान् ऋद्धि-वाली होता है-सत्त्वा बढ़ जाने मात्र से नहीं। (बृहत्कल्प भाष्य गा २१२२)

१२६ "चरय्यकरय्यहीये, पासत्वे ओ उ पविसए समणो ।

अतमासए पञ्चहिउ, सो ठाये परिचयइ तिरियिख"

-सिंह की गुफा व्याघ्र की गुफा और समुद्र आदि चतुरे के स्थानों में जाने वाले के लिए मृत्यु निश्चित होती है (पूर्व गाथा का भाव) इसी प्रकार चारित्र्य से, हीन-पार्श्वस्थ (विधिज्ञाकार) के पास रहने वाले सुधर्मण के समयों जीवन की समाप्ति हो जाती है। सिंहादि के द्वारा तो एक ही भव में मृत्यु होती है किन्तु पासत्यों कृषीलों की संगति से तो भ्रमेक भवों में मरण होता है। - - -

(बृहत्कल्प भाष्य गा २४६२)

१२७ "परकिरिअ च वज्जए नाखी"-हे जानो ! तू अपनी आत्मा की ही क्रिया कर। इसी पौद्गलिक भवका कमबख्त बढ़ाने वाली क्रिया का त्याग दे। (सूयग १-४-२-२१)

१२८ "आरंभत्ता गदिया य छोए, धम्म थ आपांति विमोक्ख हेउ"-जा आरम्भ में भासकत है और साक में ही कैसे हुए हैं वे मोक्ष प्रदायक धर्म का नहीं जान सकत। -

(सूयग १-१०-१६)

१२९ "पखीय मचपाण तु, सिप्प मयविबड्ढ्या"-रस युक्त गरिष्ठ आहार कोय ही बिकार बढ़ाता है। (उत्तरा १६-७)

१३० "माई पमाई पुषण्ण गम्भ"-जायाही जीव प्रमादवश बारबार गर्भों में पाठा रहता है।

(आचारंग १-३-१)

। आराहिआस्वडिय सविकयस्स । नमो नमो सज्जम वीरिअस्स ।

मोक्ष मार्ग

पंचम खण्ड

~: तप धर्म :-

अब तक जो वर्णन हुआ, वह सवर धर्म से सम्बन्धित था । अगर धर्म और अंतगार धर्म, सवर धर्म से सम्बन्धित है । सवर से मुख्यतः आश्रव की रोक होती है, किन्तु पुराने कर्मों की निर्जरा नहीं होती । आत्मा के साथ पहले के बँधे हुए कर्मों को तोड़कर अलग करने का उपाय तो मुख्यतः तप ही है । कहा है कि—

“जहा महातलागस्त, सन्निरुद्धे जलागमे । उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणाभवे ॥५॥

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे । भवकोडी संचियं कम्मं, तवसा णिज्जरिज्जई ॥६॥

(उत्तराध्ययन अ ३०)

अर्थात् जिस प्रकार बड़े भारी तालाब को खाली करने के लिए, पहले उसके पानी के द्वारों को बन्द करके बाहर से आने वाले पानी को रोकने की आवश्यकता रहती है । उसके बाद तालाब में पहले से भरे हुए पानी को निकालने की क्रिया होती है । वह एक तो उलीचने (निकाल कर बाहर करने) रूप होती है और दूसरी सूर्य के ताप से सुखाने रूप । इसी प्रकार सयमी पुरुष, पहले सवर द्वारा नये पाप कर्मों की आवश्यक रोक देते हैं, और बाद में अपनी आत्मा में करोड़ों भवों के सग्रहित किये हुए कर्मों को तपस्या के द्वारा निर्जरा कर देते हैं—क्षय करते हैं ।

तपस्या का फल बतसाते हुए उत्तराध्यायन अ २६ में लिखा है कि—

“तपेण मते ! जीवे किं ज्ञेयम् ? तपेण बोदाण ज्ञेयम् ॥२७॥

प्रश्न—हे भगवान् ! तप से किस फल की प्राप्ति होती है ?

उत्तर—तप से व्यवदान=पुत्र के बंध हुए कर्मों का निजरा होता है ।

मह है तप का प्रभाव । तप का प्राचरण पूव क सभी महापुरुषों ने किया । म० ऋषभदेवजी के समय एक वर्ष तक का तप किया जाता था । मध्य के तीर्थङ्करों क समय आठ मास तक का और म० महावीर के समय छ महीने तक का तप किया जाता था । स्वयं भगवान् न छ मास का तप किया था ।

तपस्या जा भी की जाय वह विद्वत् भावों से मात्र कम निजरा के लिए ही करनी चाहिए । इसके लिए किसी प्रकार की दूसरी भावना नहीं होनी चाहिए । प्राणमकर महाराज तप समाधि का उपदेश करत हुए फरमाते हैं कि—

“अथविहा खलु तवममाही भवतु त म्हा—१ नो इल्लोगह्वाए तवमहिङ्गिज्जा, २ नो परल्लोगह्वाए तवमहिङ्गिज्जा, ३ नो किचियणसइसिल्लोगह्वाए तवमहिङ्गिज्जा, ४ नन्नत्थ खिजर-
ह्वाए तवमहिङ्गिज्जा ।” (दशबैकासिक अ ६ उ ४)

धर्मात्—चार प्रकार की तप समाधि है । अर्थात्—१ इस लोक सम्बन्धा सुखों की कामना से तपस्या नहीं करे २ परलोक में प्रचुर वैभव और उत्तमात्मान भौतिक सुखों की चाहना रखकर तप नहीं करे ३ अपनी प्रशंसा छोड़ इस भावना से कीर्ति की लालसा से जमता स यथागम करवाने और धन्य धन्य कहलाने के लिए तप नहीं करे । किन्तु ४ एक मात्र अपने कर्मों की निर्वाण के लिए ही तपस्या करे । कर्म निर्वाण के सिद्धांत और किसी भी भावना से तपस्या नहीं करे ।

ध्याने एक गाथा में बताया है कि—

“विविद्गुणतथोपेण णिज्ज, भवइ निरासए खिज्जरणिए ।

तवसा पुणइ पुण्यपापम, सुतो सपा तवसमाहिए ॥४॥

धर्मात्—निर्बैराधी (मोक्षार्थी) का चाहिए कि इहलौकिक और पारलौकिक (पौद्गलिक) सुखों की ध्याना मनमें नहीं रखते हुए सदैव तपसमार्थि स ही संलग्न रहे और विविध गुणों युक्त तप में निरन्तर सगा रहे । वह कबल कर्मों की निर्वाण के लिए ही तप का प्राचरण करे । इस प्रकार सुख-भाव से क्रिये हुए तप से पुण्य संचित पाप कम मष्ट ॥ जाते हैं ।

तप समाधि उसी को हाती है जो पौद्गलिक धार्काधर्मों और क्रोध मान माया तथा मांम

कषाय से रहित होकर विशुद्ध भावों से, केवल आत्मशुद्धि—निर्जरा के लिए ही तपस्या करे। निर्ग्रन्थ का जीवन ही तप सयममय होता है। जिनेश्वर भगवतो ने उसी को साधु कहा है जो सवर और तप से युक्त हो। जैसे—

“तवसा धुणइ पुराणपावगं, मणवयकायसुसंघुडे जे स भिक्खू ।”

तथा—

‘तवे एए सामणिए जे स भिक्खू ।’

(दशवै० १०)

धर्म साधना में अहिंसा और सयम के साथ तप की भी अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए दशवैकालिक सूत्र के प्रारम्भ में उसी उत्कृष्ट मगलमय धर्म का उपदेश दिया, जो अहिंसा, सयम और तप से युक्त हो। बिना तप के सयम सुरक्षित नहीं रह सकता। तपस्वी के मन में विकार रूपी विष जोर नहीं कर सकता। यदि तप का आचरण नहीं हो और यथेच्छ खानपानादि एव शब्दादि विषय चलते रहे, तो सयम भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सयम की सुरक्षा एव वृद्धि के लिए तप रूपी कवच, प्रबल साधन है। इसीसे विषयो=वासनाओं का निरोध होता है। तप का काम ही भौतिक इच्छाओं का निरोध करना है—‘इच्छानिरोधस्तपः।’ भगवान् महावीर ने वासनाजन्य विकार को नष्ट करने के लिए तप रूपी महीषवि का सेवन करने का विधान किया है।

“उब्बाहिज्जमाणे गामधम्ममेहिं अवि णिब्बलामए अवि ओमोयरियं कुज्जा अविउड्ढं ठाणं ठाइज्जा अवि गामाणुगामं दुइज्जिज्जा अवि आहारं वुच्छिदिज्जा अवि चए इत्थिसु मणं ।”

(आचागग-१-५-४)

अर्थात्—साधु, इन्द्रियो के विषयो से विकार ग्रस्त बन रहा हो, तो उस विकार को नष्ट करने के लिए रुखा सूखा और सत्त्व रहित वस्तु का आहार करे या आहार कम करे अर्थात् ऊनोदरी तप करे, अथवा ऊँचे स्थान पर स्थित हो जाय अर्थात् कायोत्सर्ग पूर्वक शीत और ताप की आत्तापना ले, या ग्रामानुग्राम विहार करे। यदि इससे भी विकार नहीं मिटे, तो आहार का सर्वथा त्याग करदे, किन्तु स्त्रियों की ओर मन को नहीं जाने दे।

इस प्रकार तप रूपी धर्म, एक ओर सयम की रक्षा करता है, तो दूसरी ओर आत्मा की सफाई करता हुआ निर्मल बनाता है। अन्तर्मल की शुद्धि तप से ही होती है—“तवेण परिसुज्झई”

(उत्तरा० २८)

जिस प्रकार सम्यक् ज्ञान दर्शन पूर्वक ही चारित्र्य की आराधना सफल होती है, उसी प्रकार सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य पूर्वक किया हुआ तप ही आत्मा को शुद्ध एव निर्मल बनाता है। जिस

तप के साथ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य का याग नहीं है। ता वैसे तप पुण्य बाध तो करवा सकता है किन्तु मोक्ष के निकट नहीं पहुँचा सकता। समय से नियन्त्रित नहीं किया हुआ और जमावि धर्म से सुरक्षित नहीं रखा हुआ तप घातक रूप बनकर अपम धापके लिए (रक्षय तपस्वी के लिए) भी घातक बन जाता है। षण्डकौशिक सर्व पहले एक तपस्वी सत ही था। ब्रह्मवत् ऋत्विगी ने पूर्व भव के तप का बुरूपयोग किया और सातवीं नरक में गया। जितने भी वासुदेव होते हैं वे सब नरक में जाते हैं। इसका मूल कारण तप का बुरूपयाग है। तपस्वी महारसायन समय और क्षमा रूपों पण्य सेवन से ही आत्मा का पुष्ट करके धनस्त सुख प्रदान करने वाली होती है। यदि कषाय प्रथवा विषय रूपी कुपण्य का सेवन किया तो यही रसायन क्षणिक इच्छा पूरी करके फिर महान दुःखदायक बन जाती है।

तप का ढोंग भी बुरा होता है। तपस्वी नहीं हाते हुए भी अपम का तपस्वी बताना पाप है। प्रागमकार ऐसे व्यक्ति को 'तपघोर' कहते हैं। जैसे—

तपतेथे वपतेथे, स्वतेथे य जे नरे । आचारमावतेथे य, कुण्ड देवकिञ्चिसं (दशबं० १-२)

धर्मात्—जो साधु तप चार व्रत चार, वचन चार रूप चार और आचार भाव का चार होता है वह किस्मिदी देवों—नीच जाति के देवों में उत्पन्न होता है और वहाँ से अच्यवकर मड़ बकरा होता है। इसके बाद नरक गति प्राप्त कर दुखी होता है।

तप चार बनकर जनता को धासा देना बहुत बुरा है। प्रणसा के लिए या और किसी माबना से तपघोर बनना स्वात्म घात है। इससे महामोहनीय कर्म का बंध होता है। तपघोर के विषय में महामोहनीय कर्म के २४ वें भेद में लिखा है कि—

“अतवस्ती य जे केइ, तवेख पवित्रयइ । सम्मसोए परे तेथे, महामोह पडुम्बइ (ब्रह्मयु० ६)

धर्मात्—जो तपस्वी नहीं हाता हुआ भी जनता में अपने धापका तपस्वीक रूप में उत्पलित करके सम्मान प्राप्त करता है वह समस्त लोक में बड़ा भारी घोर है। वह महामोहनीय कर्मका बंध करता है। धन के लाली चार चारी करते हुए धर्मालसा नहीं कल्लाते और अहंकार में लोगों से दबत रहत हैं किन्तु तप चार तो धम-ठग हाते हैं। वे जनता की श्रद्धा और भक्ति का अपहरण करत हुए पूज्य एवं सिरसावध बने फिरते हैं। अतएव ऐसे धम-ठग साधारण चारों की घपेला विषय चार है।

जिस प्रकार उत्तम फल का प्राप्ति के लिए मृमि भी उत्तम हानी चाहिए। उत्तम ममि म ही उत्तम फल का बीज संकुरित हाता है और फूलता फसता है उसी प्रकार तप का यथार्थ फल (कर्म निजरा) के लिए मन रूपी दोन बिपुल रहना चाहिए। तभी कर्मों का दाय हाकर मोक्ष फल की प्राप्ति होती है।

तप के मर्याद भी भेद किये हैं—१ बाह्य तप और २ आभ्यन्तर तप। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

बाह्य तप

अनशन

बाह्य तप छ प्रकार का होता है । उसमें पहला प्रकार 'अनशन' का है । यह अनशन दो प्रकार का होता है—१ इत्वर—थोड़े समय का और २ जीवन पर्यन्त का

इत्वर—थोड़े समय का तप, एक उपवास से लगाकर उत्कृष्ट छ महीने तक का होता है । अपनी शक्ति के अनुसार कोई उपवास करते, कोई दो दिन, तीन दिन, एक महीना, दो महीना करते और कोई छ महीने का तप करते है । उनकी दृष्टि खाने की या देहपुष्टता की ओर नहीं रहती, किन्तु आत्म-विशुद्धि की ओर ही दृष्टि रहती है । वे पारणा करते है तो भी उनका लक्ष्य तप बढ़ाने का ही रहता है । स्वयं गणधर भगवान् गीतमस्वामीजी महाराज, चौदह हजार श्रमण और ३६ हजार श्रमणियों के अग्रसर भी, बेले बेले (दा दो उपवास) तप करते रहते थे । दो दिन तक कुछ भी नहीं खाते पीते और तीसरे दिन, दिन के तीसरे प्रहर, स्वयं गोचरी लाकर, एक बार थोड़ा खा पीकर फिर तपस्या कर लेते थे । उनका खाना तो बहुत कम और तपस्या बहुत ज्यादा होती थी । उन आत्मवीरो को कभी यह विचार भी नहीं आया कि—मे बहुत दुबल और कमजोर हो गया हूँ, मेरा शरीर अत्यन्त अशक्त और रोगी का घर हो गया है । अब मुझे तप करना बन्द करके कुछ दिन, घृत दुग्धादि का विशेष सेवन करके कुछ सशक्त बन जाना चाहिये ।” इस प्रकार के कमजोर विचार उनमें नहीं थे । वे तप की अग्नि में अपने को झोके ही देते थे । उनका लक्ष्य ही अनाहारी बनने का था, फिर वे आहार और शरीर की परवाह ही क्यों करे ? साधुओं के आहार करने के निम्न छ कारण होते है ।

१ जब क्षुधावेदनीय अति बढ़ जाय और आत्मशान्ति में बाधक होने लगे, २ वैयावृत्य में बाधा पड़ने जैसी हो, ३ ईर्ष्यापिथिकी शोधने में कठिनाई हो, ४ धर्म ध्यान में विघ्न होता हो, ५ समय माधना और ६ अपने प्राणों की रक्षा में अडचने आने जैसा लगे, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिये आहार किया जाता है ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ ३० में इत्वर अनशन के निम्न भेद किये है ।

१ श्रेणी तप—क्रम से तप करना श्रेणी तप है । उपवास, बेला, तेला, इस प्रकार क्रम से तप किया जाय उसे श्रेणी तप कहते है, और यह छ महीने तक किया जा सकता है ।

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

२ प्रतर तप—अग्नी का श्रेणी से गुणन करना प्रतर ह। आ तप प्रतर युक्त ह। उसे प्रतर तप कहते हैं। जैसे उपवास बला तेला और आला इन चार पदों की एक अग्नी है। इस अग्नी का श्रेणी से (४ से) गुणन करने पर १६ पद होते हैं। प्रतर की सम्बाई चौड़ाई बराबर होती है। प्रतर की रचना नक्षत्रों के अनुसार है।

३ घन तप—उपरोक्त प्रतर का श्रेणी से गुणन करने से घन तप होता है अर्थात् १६ का ४ से गुणा करने पर ६४ होते हैं। इस प्रकार घन युक्त तप घन तप ह।

४ वग तप—घन का घन से अर्थात् ६४ का ६४ से गुणा करने से आदि हुई सख्या ४०९६ 'वग' है। इस प्रकार का तप 'वर्ग तप' कहा जाता है।

५ वर्गवर्ग तप—उपरोक्त वर्गों को वर्गों से गुणन करने पर अर्थात् ४०९६ से गुणन करने पर १६७७७२१६ की सख्या होती है। इस प्रकार का तप वर्ग वर्ग तप कहा जाता है।

६ प्रकीर्ण तप—अग्नी आदि से नहीं करके शक्ति के अनुसार फटकर तप किये जायें उन्हें प्रकीर्णक तप कहते हैं।

गुणारम्भ-सम्बत्सर तप

तपदिन	पारणा
१२	१६ १६ २
१०	१४ १४ २
१८	१४ १४ २
२६	१४ १४ २
२४	१२ १२ २
११	११ ११ ११ ३
१	१ १ १ ३
२७	१ १ १ ३
२५	८ ८ ८ ३
२३	७ ७ ७ ३
२४	६ ६ ६ ४
२५	५ ५ ५ ५ ४
२४	४ ४ ४ ४ ४ ४
२३	४ ४ ४ ४ ४ ४ ४
२२	३ ३ ३ ३ ३ ३ ४
२१	२ २ २ २ २ २ २ ४
२०	१ १ १ १ १ १ १ १ ४

प्रकीर्णक तप अनेक प्रकार के होते हैं। पूर्व क महात्माओं और महासतियों का तप का बण्डन सुत्रों में बताया है वह प्रकीर्णक तप के अन्तर्गत है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

मुनिरत्न सम्बत्सर तप की विधि इस प्रकार है।

प्रथम मास में निरन्तर उपवास करना। दिन में सूर्य के संमुख दृष्टि रख कर मातापना लेना और रात्रि में बस्त्र रहित होकर बीरासन से बैठ कर ध्यान करना।

दूसरे मास में बस बस तप करना। तीसरे मास में तेसे तेसे इस प्रकार प्रत्येक मास में क्रमशः एक एक उपवास का तप बढ़ात हुए सातहवें मास में सोलह सासह का (दा सासह) तप करना। मातापना आदि पहले की तरह करते रहना।

एकावली तप

Handwritten numbers 1 through 10 are arranged in a grid pattern, likely representing a calendar or a numerical sequence. The numbers are written in a stylized, cursive script. The grid is organized into rows and columns, with some numbers appearing in multiple positions, suggesting a repeating pattern or a specific layout for a calendar.

रत्नावली तप

इसमें पहले उपवास किया जाता है। उपवास का पारणा करके उसके दूसरे दिन बसा किया जाता है। बस के पारणे क बाद तेला और ठेस के पारण के बाद घाठ सेले किये जाते हैं। घाठ सेले पूरे हान क बाद उपवास किया जाता है। फिर बसा सेसा खोला, पचाला छ सात घठाई नी बस म्यारह, बारह तेरह चौबह पन्द्रह और पन्द्रह का पारणा करके सालह दिन का तप किया जाता है। इसके बाद चौतीस बले किय जाते हैं। चौतीसवें बले का पारणा कर चुकन क बाद सालह दिन की तपस्या की जाती है। इसका पारणा करके पन्द्रह दिन का तप किया जाता है। इसी प्रकार चौबह तेरह बारह म्यारह दस नी घाठ सात छ पांच चार तीन दो और उपवास किया जाता है। उपवास का पारणा करके घाठ बले किय जाते हैं। घाठवें बले का पारणा करके तेला सेसा और बले का पारणा करके उपवास किया जाता है।

१					१
२					२
३					३
२	२	२	२	२	२
२	२	२	२	२	२
१					१
२					२
३					३
४					४
५					५
६					६
७					७
८					८
९					९
१०					१०
११					११
१२					१२
१३					१३
१४					१४
१५	०	०			१५
१६	२	०	२	२	१६
२	२	०	०	२	०
०	०	०	०	०	०
२	२	०	०	२	२
०	०	०	०	०	०
		०	०		

यह रत्नावली तप को एक परिपाटी हुई। इसमें पारण के दिन बाहार में घुमादि बिगम का त्याग आवश्यक नहीं है। इस एव परिपाटी में एक बय तीन महोमा और बारह दिन लगते हैं। इसमें ३८४ दिन का तप का हाते हैं और ८८ दिन पारण के हात हैं। कुल मिन ४७२ होते हैं।

रत्नावली तप की दूसरा परिपाटी के तप की विधि भी वही परिपाटी का समान ही है। इसमें विशेषता यह है कि पारण में सभी प्रकार

की बियों का त्याग होता है। तीसरी परिपाटी में बाहार में बिगम का लेप लग गया हा ता उसका

लघुसिंह निष्क्रीडित तप

इस लघुसिंह निष्क्रीडित तप में सबसे पहले उपवास किया जाता है। उसके बाद बेसा। बस का पारणा करके उपवास। उसके बाद सप्ताह बीस सात छ पौच सात छ भठाई सात नौ भठाई। इसके बाद नौ, फिर सात उसके बाद भठाई फिर छ सात पौच छ आसा पौसा सप्ताह आसा बसा, वेसा उपवास बसा और उपवास किया जाता है।

१	१
२	२
३	३
४	४
५	५
६	६
७	७
८	८
९	९
१०	१०
११	११
१२	१२
१३	१३
१४	१४
१५	१५
१६	१६
१७	१७
१८	१८
१९	१९
२०	२०
२१	२१
२२	२२
२३	२३
२४	२४
२५	२५
२६	२६
२७	२७
२८	२८
२९	२९
३०	३०

इस प्रकार इसका एक परिपाटी हमी है। हममें छ मास और मास निम्न लगत है। तप के पौच मास बार दिन और पारणा के तत्पश्चात् दिन होते हैं। बार परिपाटी में छ बप और २८ निम्न लगत है।

महासिंह निष्क्रीडित तप

विधि

लघुसिंह निष्क्रीडित तप में उपवास से लेकर १ उपवास तक बढ़ा जाता है और नौ से बापिम नाचे उतरा जाता है और महा सिंह निष्क्रीडित तप में उपवास से लेकर उसी पद्धति से सोलह उपवास तक बढ़ा जाता है और उसी प्रकार उतरा जाता है। इसकी एक परिपाटी में एक वर्ष छ महामे और भठारह दिन लगते हैं। तप के दिन एक बप बार महीना और सतरह दिन और पारणे के कुल ५१ दिन होते हैं। बार परिपाटियों में छ बप दो महीना और बारह निम्न लगते हैं।

(अर्धवर्ष वर्ष ५)

१	१
२	२
३	३
४	४
५	५
६	६
७	७
८	८
९	९
१०	१०
११	११
१२	१२
१३	१३
१४	१४
१५	१५
१६	१६
१७	१७
१८	१८
१९	१९
२०	२०
२१	२१
२२	२२
२३	२३
२४	२४
२५	२५
२६	२६
२७	२७
२८	२८
२९	२९
३०	३०

मुक्तावली

मुक्तावली तप में सर्व प्रथम उपवास किया जाता है। फिर वेला, उसके बाद उपवास। उपवास के बाद तेला, उपवास और चोला, उपवास और पचोला, यो बीच में उपवास करते हुए पन्द्रह तक बढ़ते हैं। पन्द्रह के बाद उपवास करते हैं और उसके बाद सोलह करते हैं और उसके बाद उपवास करते हैं। इसके बाद उतरने का क्रम होता है। उपवास और पन्द्रह, उपवास और चौदह, यो बीच में उपवास करते हुए नीचे उतरना होता है। एक परिपाटी में ग्यारह महीने और पन्द्रह दिन होते हैं। तप के दिन २८६ पारणे के ५६। चारो परिपाटी में तीन वर्ष दस महीने होते हैं।

पहली परिपाटी में विगय का त्याग नहीं होता। दूसरी में विगय का त्याग होता है। तीसरी में विगय का लेप लगा हो, वैसा आहार भी नहीं लिया जाता और चौथी परिपाटी में पारणे में आयम्बिल किया जाता है। (अतगड व ८)

लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा

इस तप में सर्वप्रथम उपवास होता है।

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

उसके बाद वेला, तेला, चोला और पचोला किया जाता है। इसके बाद तेला, चोला, पचोला, उपवास और वेला किया जाता है।

इसके बाद पचोला, उपवास, वेला, तेला, और चोला। फिर वेला, तेला, चोला, पचोला और उपवास। इसके बाद चोला, पचोला, उपवास, वेला और तेला किया जाता है।

यह प्रथम परिपाटी हुई। इसमें एक सौ दिन लगते हैं। जिसमें तप के दिन ७५ और पारणे के २५ होते हैं। चार परिपाटी में एक वर्ष एक मास और दस दिन लगते हैं।

महा सर्वतोभद्र प्रतिमा

इस तप में पहले उपवास, उसके बाद वेला,

१	२	३	४	५	६	७
४	५	६	७	१	२	३
७	१	२	३	४	५	६
३	४	५	६	७	१	२
६	७	१	२	३	४	५
२	३	४	५	६	७	१
५	६	७	१	२	३	४

तेला, चोला, पचोला, छ और सात किये जाते हैं। यह प्रथम लता हुई।

दूसरी लता-चोला, पचोला, छ, सात, उपवास, वेला और तेला।

तीसरी सता—सात उपवास बेसा, तेसा जोसा पचोसा और छ ।

चौथी सता—तेसा जोसा पचोसा छ सात उपवास और बेसा ।

पाँचवीं सता—छ सात उपवास बेसा तेसा जोसा और पचोसा ।

छठी सता—बेसा तेसा जोसा पचोसा छ सात और उपवास ।

सातवीं सता—पचोसा छ सात उपवास बेसा तेसा और जोसा ।

इस प्रकार सात सताओं में उपवास से लगाकर सात तक की तपस्या की जाती है एक परिपाटी में घाठ महीने पाँच दिन लगते हैं । तप के छ मास सातह दिन और पारण के एक मास उन्नीस दिन होते हैं । चार परिपाटियों में दो वर्ष घाठ मास और बीस दिन लगते हैं ।

भद्रोत्तर प्रतिमा

इसमें सर्व प्रथम पचासा किया जाता है । उसके बाद छ सात घाठ और नौ क्रिये जाते हैं । यह प्रथम सता हुई ।

५	६	७	८	९
७	८	९	१०	११
९	१०	११	१२	१३
११	१२	१३	१४	१५
१३	१४	१५	१६	१७

दूसरी सता—सात घाठ नौ पाँच और छ ।

तीसरी सता—नौ पाँच छ सात और घाठ ।

चौथी सता—छ सात घाठ नौ और पाँच ।

पाँचवीं सता—घाठ नौ पाँच छ और सात ।

उपरोक्त पाँच सताओं से एक परिपाटी पूरी होती है । इसमें १७१ दिन तप के और २१ दिन पारण के कुल छ मास और बीस दिन होते हैं । चारों परिपाटी में दो वर्ष दो मास और बीस दिन लगते हैं ।

सप्त-सप्तमिकादि भिक्षु प्रतिमा

इसमें प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन एक दत्ति आहार की और एक दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है । दूसरे सप्ताह का दत्ति आहार की और दो दत्ति पानी की तीसरे में तीन तीन में क्रमशः सातमें सप्ताह में प्रतिदिन सात दत्ति भक्ष की और सात दत्ति पानी की भी जाती है । ४१ दिन में भिक्षा की ११६ दत्ति होती है ।

अष्ट अष्टमिका के प्रथम अष्टक में (घाठ दिन तक) एक दत्ति आहार और एक दत्ति पानी

की भिक्षा भें ली जाती है । दूसरे अष्टक में दो, तीसरे में तीन, यो क्रमश आठवे अष्टक में आठ आठ दत्ति ली जाती है । इसमें ६४ दिन लगते है और कुल दत्ति २८८ होती है ।

नवनवमिका में नौ नौ दिन होते है । प्रथम नवक में आहार पानी को एक एक दत्ति ली जाती है । यो क्रमश बढ़ते हुए नौवे नवक में नौ नौ दत्ति ली जाती है । इसमें ८१ दिन लगते है । कुल दत्ति ४०५ होती है ।

दसदसमिका भी इसी प्रकार होती है, किन्तु इसमें दस दिन के दसक से गिनती होती है और दस दस दत्ति तक बढ़ा जाता है । इसमें एक सौ दिन लगते है । और कुल दत्तियें आहार पानी की ५५० होती है ।

आयम्बिल वर्धमान तप

इसमें सर्व प्रथम एक आयम्बिल किया जाता है । उसके बाद उपवास होता है । फिर दो आयम्बिल और उपवास, तीन आयम्बिल और उपवास, चार आयम्बिल और उपवास, यो बीच में उपवास करते जाते है और आयम्बिल क्रमश एक एक बढ़ाते रहते है । इसका क्रम एकसौ आयम्बिल तक जाता है और उसके बाद उपवास किया जाता है । इस प्रकार "आयम्बिल वर्धमान" तप चौदह वर्ष तीन मास और बीस दिन में पूरा होता है । इसमें आयम्बिल के दिन पाँच हजार और पचास होते है और उपवास के दिन एक सौ होते है । कुल पाँच हजार एक सौ पचास दिन होते है । इस तप में चढना ही होना है । उतरना नहीं होता ।

लघुमोक प्रतिमा

(प्रसवण सम्बन्धी अभिग्रह) द्रव्यत -नियमानुकूल हो तो अप्रतिष्ठापना, क्षेत्रत -ग्रामादि से बाहर, कालत -शीत या ग्रीष्म काल में भोगकर करे तो चतुर्दश भक्त से और विना भोगे करे तो षोडश भक्त से या अष्टादश भक्त से पूर्ण होती है । भावत -दिव्यादि उपसर्ग सहता ।

महामोक प्रतिमा भी इसी प्रकार की जाती है । अन्तर इतना ही है कि यह षोडश भक्त से या अष्टादश भक्त से पूर्ण होती है ।

यवमध्य-चन्द्र प्रतिमा

शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चन्द्रकला की वृद्धि हानि के अनुसार दत्ति की वृद्धि हानि से यव के मध्य भाग के आकार में पूरी होने वाली एक महीने की प्रतिज्ञा । जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति, इस प्रकार क्रमश एक एक दत्ति बढ़ाते हुए पूर्णिमा के दिन पन्द्रह दत्ति । फिर कृष्ण प्रतिपदा को चौदह दत्ति, इस प्रकार एक एक दत्ति घटाते हुए चतुर्दशी को एक दत्ति

सेना और समावस्या का उपवास करना ।

वज्र मध्य-चन्द्र प्रतिमा

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रारम्भ होकर चन्द्रकला की हानि वृद्धि के अनुसार दत्ति को हानि वृद्धि से बचाइति में पूर्ण होने वाली एक महीना की प्रतिमा ।

इसमें प्रारम्भ में पन्द्रह दत्ति फिर क्रमशः घटाते हुए समावस्या का एक दत्ति । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो फिर क्रमशः एक एक बढ़ाते हुए अतुलसी का पन्द्रह दत्ति और पूजमासी को उपवास किया जाता है । (व्यवहार०)

यावज्जीवन अनशन

यावज्जीवन अनशन भयङ्कर उपसर्ग असाध्य रोगादि में मृत्यु निकट जानकर किया जाता है । यह तीन प्रकार का है—१ पादपोषगमन २ भक्त प्रत्याख्यान और ३ इगित मरण ।

१ पादपोषगमन—अनशन उसे कहते हैं कि जिसमें शरीर का हसन बसनादि नहीं किया जाता और पादप—कटे हुए बूख की तरह निवसन पड़ा रहना होता है । इसके दो भेद हैं । विहावि हिंसक पशु तथा श्वात्मक प्राणि का उपद्रव होने पर किया जाय वह 'व्याघातिम पादपोषगमन' अनशन है और २ बिना किसी उपद्रव के स्वेच्छा—से ही किया जाय वह 'निर्घ्यातिम पादपोषगमन' अनशन है । इस पादपोषगमन अनशन में न तो किसी से सेवा कराई जाती है और न स्वयं ही अपने शरीर की सार सम्मान की जाती है ।

२ भक्त प्रत्याख्यान अनशन या व्याघात—उपसर्ग उत्पन्न होने पर और निर्घ्यातिम—बिना उपसर्ग के भी किया जाता है । इसमें हसनबसन और देह-सम्बन्धी आवश्यक किया भी की जाती है ।

३ इगित मरण यह पादपोषगमन और भक्त प्रत्याख्यान के बीच का है । इसमें पशु से निश्चित स्थान में हसन बसन का आहार रखकर खेप का त्याग कर दिया जाता है । फिर अपने स्थान का छोड़कर भ्रमण नहीं करते किन्तु एक ही स्थान पर रहकर जीवन पर्यन्त उसी में हसन बसनादि करते हैं । इसमें किसी से सेवा भी नहीं कराई जाती । (सम० १७)

किन्तु जीवन पर्यन्त आहारादि का त्याग होता है । ये अनशन निर्हरिम और अनिहरिम—दो प्रकार के होते हैं ।

निहरिम—यह अनशन ग्रामादि बस्ती के किसी उपाश्रय में होता है जहाँ से भगवान पूर्ण होने पर अनशन कर्ता का शव ग्राम के बाहर निकाला जाता है । *

* इसके धर्म में सप्त भेद हैं स्थानान्तर २-४-१ २ तथा भगवती २-१ की टीका में ऐसा ही धर्म किया गया

अनिर्हारिम—यह अनशन जगल, पर्वत अथवा गुफा आदि में किया जाता है ।
यावज्जीवन का अनशन, 'काक्षारहित' होता है । इसमें पारणा करने की इच्छा नहीं रहती ।

ऊनोदरी

इसके दो भेद हैं, १—द्रव्य ऊनोदरी और २—भाव ऊनोदरी ।

द्रव्य—ऊनोदरी—के भी दो भेद हैं, १—उपकरण द्रव्य ऊनोदरी और २—भक्तपान द्रव्य ऊनोदरी ।
उपकरण द्रव्य ऊनोदरी—इसके तीन प्रकार हैं, १—एक वस्त्र, २—एक पात्र और ३ प्रीतिकारी ‡

है । श्री स्यानाग की टीका में लिखा कि—

“णीहारिम” त्ति यद्वसतेरेकदेशे विधीयते तत्त शरीरस्य निर्हरणात्निस्सारणानिर्हारिम, यत्पुनर्गिरि कन्दरादौ तदनिर्हरणादनिर्हारिम ।”

भगवती की टीका में लिखा कि—

“निहारिमे य” त्ति निहरिण निर्वृत्त यत् तद् निर्हारिमम्प्रतिश्रये यो छियते तस्य एतत् तत्कडेवरस्य निर्हरणात् अनिर्हारिम तु योऽव्यां छियते इति” ।

अर्थात् जो निर्हारि से बने वह निर्हारिम । जो साधु उपाश्रय में काल करे, उसके शरीर को उपाश्रय से बाहर निकाल कर सत्कार किया जाय, तो उस साधु के मरण को निर्हारिम कहा जाता है । और जो साधु अपना शरीर अद्वी में त्याग देते हैं, वहा से उनके शरीर को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनके मरण को अनि-
हारिम कहा जाता है ।

अर्धमागधी कोष में तथा हैदराबाद वाले उत्तराध्ययन में भी ऐसा ही अर्थ है, किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र अ ३० की श्री नेमिचन्द्राचार्य (समय स ११२६) रचित सुखबोधानाम की लघुवृत्तिपत्र ३३६ में निम्न अर्थ किया-है ।

“निर्हरणम् निर्हारि—गिरिकन्दरादिगमनेन ग्रामावेर्वाहिर्गमन तद्विद्यते यत्र तन्निर्हारि तदन्यदनिर्हारि यदुत्पातुकामे अजिकादौ विधीयते यदुक्तम्—“पाउखगमण बुविहं नीहारिं चैव तह अनोहारि । बहियागामाईण गिरिकवरमाई नोहारि।॥ वइयाइसु ज अतो उटठेउममाण ठाइ अनिहारि ।” ऐसा ही अथ लुघियाने से प्रकाशित उत्तराध्ययन भाग ३ में है ।

पहला अर्थ शर्व की अपेक्षा से है और दूसरा अनशन कर्त्ता के स्वयं निकल जाने की अपेक्षा से ।

‡ “चियत्तोवकरण सार्तिज्जणया”—इसका अर्थ टीकाकार ने “चियत्त—प्रीतिकर त्यक्त वा दीर्घर्यदुपकरण—वस्त्रपात्रव्यतिरिक्त वस्त्रपात्रमेव वा तस्य या श्रयणीयता स्वदनीयता वा सा तथा,” किया है । हैदराबाद वाली प्रति में “प्रतीतिकारी उपकरण रखे” किया है और भगवती श० २५ उ० ७ भाग ४ में प० भगवानदास ने “सयत्तों के त्यागे हुए उपकरणों के सिवाय—दूसरे उपकरण लेना” इस भाव में किया है । “जीर्ण वस्त्र पात्रादि लेना”—ऐसा अर्थ भी किया जाता है ।

सना और अभावदया का उपवास करना ।

षष्ठ मध्य-चन्द्र प्रतिमा

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रारम्भ होकर चन्द्रकला की हानि वृद्धि के अनुसार दत्ति की हानि वृद्धि से व्याप्ति में पूर्ण होने वाली एक महीने की प्रतिमा ।

इसमें प्रारम्भ में पन्द्रह दत्ति फिर क्रमशः घटाते हुए अभावदया का एक दत्ति । शकल पक्ष की प्रतिपदा को दो फिर क्रमशः एक एक बढ़ाते हुए चतुर्वशी का पन्द्रह दत्ति और पूषमासी को उपवास किया जाता है । (व्यवहार)

यावज्जीवन अनशन

यावज्जीवन अनशन अथवा उपवास अथाध्य रागादि में मर्यु निकट जानकर किया जाता है । यह तीन प्रकार का है—१ पादपोषणमन २ भक्त प्रत्याख्यान और ३ इति मरण ।

१ पादपोषणमन—अनघम उसे कहते हैं कि जिसमें शरीर का हसन बलनादि नहीं किया जाता और पादप—कटे हुए बूझ की तरह निश्चल पड़ा रहना होता है । इसके दो भेद हैं । जिहादि त्रिषक पशु तथा दावानल आदि का उपद्रव होने पर किया जाय वह 'व्याघातम पादपोषणमन' अनशन है और २ बिना किसी उपद्रव के स्वेच्छा—से ही किया जाय वह 'निर्यायातम पादपोषणमन' अनशन है । इन पादपोषणमन अनशन में न तो किसी से सेवा कराई जाती है और न स्वयं ही अपने शरीर की सार सम्पत्ति की जाती है ।

२ भक्त प्रत्याख्यान अनशन भी व्याघात=उपमये उत्पन्न होने पर और निर्यायात=बिना उपसर्ग के भी किया जाता है । इसमें हसनबलन और देह सम्बन्धी आवश्यक क्रियाओं की जाती है ।

३ इति मरण यह पादपोषणमन और भक्त प्रत्याख्यान का भीषण है । इसमें पक्ष में निश्चित स्थान में हसन बलन का आगार रखकर घण्टा का त्याग कर दिया जाता है । फिर अपने स्थान का छाड़कर अग्रज नहीं जाते किन्तु एक ही स्थान पर रहकर जीवन पयत्न उद्योगों में हसन बलनादि करते हैं । इसमें किसी से सेवा भी नहीं कराई जाती । (मम १७)

किन्तु जीवन पर्यन्त आहारानि का त्याग होता है । ये अनशन निहिरिम और अनिहिरिम—दो प्रकार के होते हैं ।

निहिरिम—यह अनशन आमादि जन्ती के किसी उपाध्य में होता है जहाँ से अनशन पूर्ण होने पर अनशन करा का घण्टा घाय के बाहर निकाला जाता है ।

* इसके अर्थ में नन्द और ही व्याख्यान २-४-१ १ तथा भवती २-१ की टीका में ऐसा ही अर्थ दिया गया

अनिर्हारिम—यह अनशन जगल, पर्वत अथवा गुफा आदि में किया जाता है ।

यावज्जीवन का अनशन, 'काक्षारहित' होता है । इसमें पारणा करने की इच्छा नहीं रहती ।

ऊनोदरी

इसके दो भेद है, १—द्रव्य ऊनोदरी और २—भाव ऊनोदरी ।

द्रव्य—ऊनोदरी—के भी दो भेद है, १—उपकरण द्रव्य ऊनोदरी और २—भक्तपान द्रव्य ऊनोदरी ।

उपकरण द्रव्य ऊनोदरी—इसके तीन प्रकार है, १—एक वस्त्र, २—एक पात्र और ३ प्रीतिकारी ।

है । श्री स्यानाग की टीका में लिखा कि—

“णीहारिम” त्ति यद्वसतेरेकदेशे विधीयते तत्त शरीरस्य निर्हरणात्निस्सारणानिर्हारिम, यत्पुनर्गिरि कन्दरादौ तदनिर्हरणादनिर्हारिम ।”

भगवती की टीका में लिखा कि—

“निहारिमे य” त्ति निर्हरिण निर्वृत्त यत् तद् निर्हारिमम्प्रतिश्रये यो म्रियते तस्य एतत् तत्कडेवरस्य निर्हरणात् अनिर्हारिम तु योऽव्या म्रियते इति” ।

अर्थात् जो निर्हार से बने वह निर्हारिम । जो साधु उपाश्रय में काल करे, उसके शरीर को उपाश्रय से बाहर निकाल कर सत्कार किया जाय, तो उस साधु के मरण को निर्हारिम कहा जाता है । और जो साधु अपना शरीर अटवी में त्याग देते हैं, वहां से उनके शरीर को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनके मरण को अनिर्हारिम कहा जाता है ।

अर्धमागधी कोष में तथा हैदराबाद वाले उत्तराध्ययन में भी ऐसा ही अर्थ है, किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र अ ३० की श्री नेमिचन्द्राचार्य (समय स ११२६) रचित सुखबोधानाम की लघुवृत्तिपत्र ३३६ में निम्न अर्थ किया है ।

“निर्हरणम् निर्हार—गिरिकन्दरादिगमनेन ग्रामादेर्वहिर्गमन तद्विद्यते यत्र तन्निर्हारि तदन्यदनिर्हारि यदुत्थातुकामे अजिकादौ विधीयते यदुक्तम्—“पाउवगमण दुविहं नीहारिं जेव तह अनोहारि । बहियागामाईण गिरिकदरमाई नीहारि।॥ वइयाइसु जं अतो उटठेउमणण ठाइ अणिहारि ।” ऐसा ही अर्थ लुब्धियाने से प्रकाशित उत्तराध्ययन भाग ३ में है ।

पहला अर्थ शर्व की अपेक्षा से है और दूसरा अनशन कर्ता के स्वयं निकल जाने की अपेक्षा से ।

१ “चियत्तोवकरण सातिज्जणया”—इसका अर्थ टीकाकार ने “चियत्त—प्रीतिकरं त्यक्तं वा दोषैर्यदुपकरण—वस्त्रपात्रव्यतिरिक्त वस्त्रपात्रमेव वा तस्य या श्रयणीयता स्वदनीयता वा सा तथा,” किया है । हैदराबाद वाली प्रति में “प्रतीतिकारी उपकरण रखले” किया है और भगवती श० २५ उ० ७ भाग ४ में प० भगवानदास ने “सयतों के त्यागे हुए उपकरणों के सिवाय—दूसरे उपकरण लेना”—इस भाव में किया है । “जीर्ण वस्त्र पात्रादि लेना”—ऐसा अर्थ भी किया जाता है ।

विश्वासकारी और दाप रहित उपकरण रखना ।

भक्तपान—द्रव्य—ऊनोदरी अनेक प्रकार की होती है । जैसे घटकवस प्रमाण ही आहार करना—अल्पाहार ऊनोदरी है । बारह कवस प्रमाण आहार अवबद्ध ऊनोदरी है । सासह कवस प्रमाण आहार अर्ध ऊनोदरी (आधी भूख मिटाकर फिर आगे नहीं खाने रूप तप) चौबीस कवस प्रमाण आहार करना प्राप्य (पात्र) ऊनोदरी है । इकतीस कवस प्रमाण आहार करना किञ्चित् ऊनोदरी है । (महाँ तक स्वल्प मात्रा में भी तप है) और ३२ कवस प्रमाण आहार करना तो प्रमाणापेक्ष—पूर्ण आहार है । पूरा आहार तप नहीं माना जाता । एक कवस आहार भी कम करे वहाँ तक छोड़ा भी तप अवश्य है । जैन धर्म में तप करने वाले होते हैं । अधिक खाने वाले से ज्ञानादि आचार का पामन बराबर नहीं होता ।

कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि जिनका पूर्ण आहार ३० कवस प्रमाण से कम नहीं होता है । उन्हें भी तप के लिए पेट को कुछ खाली रखने से ही ऊनोदरी होती है । जिनका पेट २४ कवस से भर जाता है। वह यदि ३१ कवस आहार करे तो वह ऊनोदरी नहीं होगी । सूत्र का विधान साधारणतया है । अपनी साधारण श्रुति में से एक भी श्रास कम खाने वाला प्रकार—रस भागा नहीं किन्तु ऊनोदरी तप करने वाला कहा जाता है ।

ऊनोदरी के अन्तर्गत अभिग्रह का वर्जित उत्तराध्ययन के ३ वे अध्ययन में इस प्रकार बताया है ।
स्त्रा धनवा प्रकृष भक्त्यार सहित या रहित धमुक वय बासा धमुक वर्णबासा धनवा धमुक भाव बासा दाता हो उससे ही भिक्षा लेने की प्रवृत्ति करके निकलना भाव ऊनोदरी है । इसमें भी प्रवृत्तानुसार भिक्षा नहीं मिलने पर कवाम को उत्तेजित नहीं होने देकर शान्ति से सहन करना तो है ही ।

ऊनोदरी के—क्षेत्र काल और पर्याय ये तीन भेद इस प्रकार हैं ।

क्षेत्र ऊनोदरी—ग्राम नगर राजधानी आदि में धमुक प्रकार के घरों में धमुक तपियों में और इतने घरों में ही गोचरी के लिए खाने का निश्चय करना । यह गोचरी निम्न छ. प्रकार के अभिग्रह में से किसी भी प्रकार का अभिग्रह करके की जाती है ।

१ पेटिका—भिक्षा स्थान (ग्राम धनवा गृहस्थ) की पेटिका के समान चार कोनों में कल्पना करे, और बीच के स्थानों को छोड़कर चारों कोनों के घरों में विद्यार्थ जाये ।

२ धर्मपेटिका—उपरोक्त चार कोनों में से केवल दो कोनों (विद्यार्थों) में ही गोचरी करे ।

३ गोमूत्रिका—जिस प्रकार चलता हुआ बैल पेशाब करता है वह बन्धकार (टंका मेढ़ा) पड़ता

• मुख्य भी धम्माराधनी यशोराज ने दधामुत्तरकथ्य सूत्र पृष्ठ २६६ में गोमूत्र की “चलवाकार” (चलाकार) बताया किन्तु अन्य साहित्य टीका तथा जीव में और प्रत्यक्ष से यह सर्व संगत नहीं होता “चलवाकार” ही ठीक लगता है ।

है, उसी प्रकार घरो की आमने सामने की दोनों पक्तियों में से प्रथम एक पक्ति (लाइन) के एक घर से आहार लेवे, उसके बाद सामने की दूसरी पक्ति में के घर से आहार लेवे, इसके बाद फिर प्रथम पक्ति का एक घर छोड़कर आहार लेवे । इस प्रकार की वृत्ति को गोमूत्रिका कहते हैं ।

४ पतंग विधिक—पतंग के उड़ने की रीति के अनुसार एक घर से आहार लेकर फिर कुछ घर छोड़कर आहार लेवे ।

५ शम्बूका वर्ता—शख के चक्र की तरह गोलाकार घूम कर गोचरी लेना । यह गोचरी दो प्रकार से होती है । १ आभ्यान्तर शम्बूकावर्त बाहर से गोलाकार गोचरी करते हुए भीतर की ओर आवे । २ बाह्य शम्बूकावर्त—भीतर से गोलाकार गोचरी करते हुए बाहर निकले ।

६ गत प्रत्यागता—एक पक्ति के अन्तिम घर में भिक्षा के लिए जाकर वहां से वापिस लौटकर भिक्षा ग्रहण करे ।

उपरोक्त छ प्रकार के अभिग्रहो में से किसी एक प्रकार का अभिग्रह ग्रहण करके गोचरी के लिए निकलना 'क्षेत्र ऊनोदरी तप' है । इसमें गोचर क्षेत्र की सीमा में कमी की जाती है ।

काल ऊनोदरी—दिन के चार पहर में से अमुक पहर में भिक्षा लेना अथवा तीसरे पहर के अन्तिम (चौथे) भाग में भिक्षा लेना और शेष काल में नहीं लेना—काल ऊनोदरी है । काल ऊनोदरी द्वारा भिक्षा काल में कमी की जाती है ।

भाव ऊनोदरी अनेक प्रकार की है, जैसे—अल्प क्रोध, अल्प मान, अल्प माया, अल्प लोभ, अल्प-कलह और अल्प भ्रूण । अपनी कषायों को घटाना—कम करना, अपनी आत्मा को कषायों से खाली रखना 'भाव ऊनोदरी' है ।

पर्याय ऊनोदरी—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों प्रकार की ऊनोदरी करने वाले साधु को 'पर्याय ऊनोदरी' तप होता है ।

ऊनोदरी का अर्थ है, अपने आहारादि सामग्री में कमी करना,—आवश्यकता को कम करना । उसकी प्राप्ति के क्षेत्र और काल में भी कमी करना ।

यद्यपि यह बाह्य तप का भेद है, तथापि इन सब में आभ्यन्तर तप भी गभित है । भाव ऊनोदरी इसका स्पष्ट प्रमाण है ।

भिक्षाचरी

जीवन पर्यन्त तप के अतिरिक्त जो साकाश तप होता है, उसकी पूर्ति होती है और पूर्ति पर भोजन किया जाता है । भोजन, भिक्षाचरी द्वारा ही प्राप्त होता है, किन्तु महात्माओं की भिक्षाचरी

भी तप मुक्त होती है। ये खाने के लिए भोजन प्राप्त करते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बट गये और सं प्राय। उनके आहार प्राप्ति के नियम भी ऐसे कठोर होते हैं कि जिससे आहार की प्राप्ति सरसता पूर्वक नहीं होकर कष्ट साध्य होती है और आहार भी बैसा होता है कि जिससे 'रस परित्यागादि' तप भा हा जाता है।

मिसाकारी के अनेक भेद हैं। जैसे कि—

१ द्रव्य से—मिसाकारी के लिए तत्पर होने के पूव यह निश्चित कर ले कि मैं प्रमुक्त वस्तु प्रबन्ध इतने द्रव्य ही भूगा।

२ क्षत्र से—प्रमुक्त क्षेत्र की सीमा में स ही मिलेगा ता लूंगा।

३ काल से—प्रमुक्त समय में ही मिलेगा तो लूंगा।

४ भाव से—अनेक प्रकार के अभिप्राय होते हैं। जैसे कि—

हँसता हुआ बातें करता हुआ शोक पुरुष युवा अपवा वृद्ध भगें सिर या पगड़ी धादि पहने हुए इत्यादि किसी प्रकार के भाव मुक्त दाता से खाने का अभिप्राय करके निकले।

५ उत्प्लिप्त चरक—गृहस्थ ने अपन या कुटुम्ब के लिए भोजन के पात्र में से भोजन निकाला था और ऐसे आहार में से देवे ता ही सेना, अन्यथा नहीं सेना।

६ निक्षिप्तचरक—भोजन पकाये हुए पात्र में से निकाल कर दूसरे पात्र में डाल दिया हा उसमें से देवे ता सेना।

७ उत्प्लिप्तनिक्षिप्त चरक—भोजन के पात्र में से कुछ भोजन बाहर निकाले हुए और कुछ नहीं निकाले हुए देवे ता सेना। अर्थात् निकालते हुए देवे ता सेना।

८ निक्षिप्त उत्प्लिप्त चरक—८ निकाले हुए भोजन का पुन पात्र में डालकर फिर निकाले और उसमें से देवे ता सेना।

९ बर्त्यमान चरक—जाने के लिए बासी में पराम खाते हुए आहार में से देवे ता सेना।

१० साहचर्यमान चरक—ठण्डा करने के लिए बासी धादि में लेकर फिर बैठन में डाल दिया हा बैस आहार की गवेषणा करना।

११ उपर्णीत चरक—किसी द्रव्य का देन के लिए साये हुए आहार की गवेषणा करना।

१२ अपर्णीत चरक—बच हुए आहार का पात्र में से निकाल कर द्रव्य प्रसाद में सेना।

१३ उपमातापनीत चरक—उपरागत दामों प्रकार के आहार की गवेषणा करना अपवा वस्तु के गुण और दाप मुनवर सेना।

८ जैसे कि भ्रात धादि अधिक निकाल लिया हो तो बचने पर डाला नहीं हो पाय—इत प्राय से पुन पात्र में डालकर फिर निकाला हो।

- १४ अपनीतोपनीत चरक-वस्तु के मुख्य अवगुण और सामान्य रूप से गुण सुनकर फिर लेना ।
 १५ समृष्ट चरक-आहार से लिप्त हाथ अथवा पात्र से देवे वैसे आहार की गवेषणा करना ।
 १६ असमृष्ट चरक-अलिप्त हाथ से देवे, वैसे आहार को लेना ।
 १७ तज्जात समृष्ट चरक-उसी पदार्थ अथवा उसके समान पदार्थ से लिप्त हाथों से दिया जावे ऐसे आहार को लेना ।

१८ अज्ञात चरक-अपरिचित घरों में आहार लेना ।

१९ मौन चरक-बिना बोले हुए, मौन पूर्वक आहार प्राप्त करना ।

२० दृष्ट लाभिक-आहार की जिम वस्तु पर प्रथम दृष्टि पड़े वह अथवा जिस दाता पर प्रथम दृष्टि पड़े, उमी से प्राप्त हो तो लेना ।

२१ अदृष्ट लाभिक-दिखाई नहीं देने वाले स्थान में रहे हुए आहार की गवेषणा करना ।

२२ पृष्टलाभिक-दाता पूछे कि 'आपको किस वस्तु की आवश्यकता है', इस प्रकार पूछने वाले से लेना ।

२३ अपृष्टलाभिक-किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछने वाले दाता से लेना ।

२४ भिक्षा लाभिक-रुखे, सूखे, तुच्छ आहार की गवेषणा करना ।

२५ अभिक्षा लाभिक-सामान्य आहार लेना ।

२६ अण्णग्लायक-प्रातः काल ही गवेषणा करने का निश्चय करना ।

२७ औपनिहितक-निकट रहने वाले दाता से गवेषणा करना ।

२८ परिमितपिण्डपातिक-परिमित आहार की गवेषणा करना ।

२९ शुद्धैषणिक-निर्दोष एवं तुच्छ आहार की गवेषणा करना ।

३० सख्यार्दात्तिक-दत्ति की सख्या निश्चित करके गवेषणा करना ।

इस प्रकार कठिन अभिग्रहों के साथ भिक्षाचरी करना भी एक तप ही है । क्योंकि इससे आहार प्राप्ति में कठिनाई होती है । भूख, प्यास तथा परिश्रम की परवाह नहीं करके इस प्रकार की भिक्षाचरी करने वाले निर्ग्रन्थ अनंगार, संचमुच उच्च कोटि के सन्त हैं ।

रस परित्याग

वाह्य तप का चौथा भेद रसना इन्द्रिय का निग्रह करना है । खाते पीते हुए भी रस-लोलुपता का त्याग करना तप है । स्वादजयी अनंगार, रस युक्त आहार का त्याग कर देते हैं । इस रस-परित्याग तप के अनेक भेद हैं, किन्तु मुख्यतः भेद ये हैं,—

१ विगमत्याग-घृत गुब्ब तेस गुब्ब सक्कर घादि वस्तुओं का त्याग करना ।

२ प्रणोत रस त्याग-घृत, भासनी घादि रस में सराबार-जिसमें से घृतादि भरता है-ऐसे घाहार का त्याग करना ।

३ घायम्बिस-झुली रोटी भात धयबा भून घने घादि ही सेना ।

४ घायाम सिक्क भाजी-घासामन घादि के साथ गिरे हुए पावस घादि ही सेना ।

५ घरसाहार-मिर्च मसालों से रहित घाहार सेना ।

६ विरसाहार-पुराना हमे के कारण जिसका स्वाभाविक स्वाद भी चला गया हो ऐसे भाव्य का घाहार सेना ।

७ प्रन्ताहार-हल्का-जिस गरीब सोम खाते हैं ऐसा घाहार सेना ।

८ प्रान्ताहार खाने के बाद बचा हुआ घाहार सेना ।

९ क्साहार-क्सा सूखा घाहार सेना । किसी प्रति में कुछ हार पाठ भी है, जिसका अर्थ मुख-सत्त्व रहित-निसार (धिलके घादि का) घाहार सेना ।

इस प्रकार का घाहार लेकर केवल पेट पूर्ति करना भी तप है । खाते हुए भी जिन मुनियों की दृष्टि तप समय की आर-ही रहती है वे रसों का त्याग कर देते हैं । व साधत है कि पेट तो रस रहित घाहार से भी भर सकता है फिर भी ठे मधुरे अरपरे और घृतादि की क्या जरूरत ? खाते पीते भी तप धर्म की आराधना क्यों न कर भी जाय ? आत्मार्या धनगर रस रहित घाहार सत है और समरस में मोन रहत हुए आत्मा को उन्नत बनाते हैं ।

कायक्लेश

जिससे मुख्यगमियापन (धारामतलजा) मिट और बरीर को परिधम से बसा जा सके वह कायक्लेश तप है । धाराम हराम का आधोत्यागकारा जोय का गुब्बारक मिश्रण परम्परा में सदा से है । इस प्रकार के धम युक्त तप से धयने धमन पद का साधक करना-जैम धमन परम्परा का नियम रहा है । इससे भी धमेक भेद है । मुख्य भव इस प्रकार है :-

१ स्थानस्थितिक-निदधम रहकर कायोत्सर्ग करना ।

२ स्थानातिग-किसी बिधाय धामन से बैठकर कायात्मग करना ।

३ उत्पुत्रासन-पुट्टे का महों टिकाते हुए पैरों पर ही धाधार रखकर झुके हुए बैठना ।

४ प्रतिमाध्यायी-मिथु का प्रतिमाओं में से कोई प्रतिमा धारण करके बिबरना ।

५ बोरामनिक-विहागन की तरह केवल पैरों पर घरीर की टिका कर बैठना ।

६ नैषेधिकी—निषद्य-किसी प्रकार के एक आसन से भूमि पर बैठना ।

७ दण्डायतिक—पड़े हुए दण्ड की तरह लम्बे लेटकर तप करना ।

८ लगण्डशायि—एडियाँ और सिर को भूमि पर टिका कर शेष शरीर कुबड़ की तरह अधर रखते हुए लेटना ।

९ आतापक—शीतकाल में रात के समय खुले स्थान में बैठकर तथा उष्णकाल में कड़कडाती धूप में बैठकर आतापना लेना ।

१० अप्रावृत्तक—खुले शरीर से आतापना लेना, शीत सहन करना ।

११ अकण्डूयक—खाज चलने पर भी शरीर को नहीं खुजलाते हुए आतापना लेना ।

१२ अनिष्ठीवक—मुह में आये हुए पानी को नहीं थूकते हुए आतापना लेना ।

१३ सर्व गात्र परिकर्म विभूषारहित—शरीर के अंगोपांग, दाढ़ी, मूछ आदि के बाल आदि को सम्हारे नहीं—शोभनिक नहीं बनावे ।

कायक्लेश तप वही कर सकता है—जिसकी देह दृष्टि नहीं होकर आत्मा को ही प्रभावित करने की वृत्ति हो ।

प्रतिसंलीनता

अगुभ मनायोग का निग्रह करना—रोकना 'प्रतिसलीनता' है । यह चार प्रकार से होती है । यथा—

१ इन्द्रिय प्रतिसलीनता—श्राव, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन, इन पाँचों इन्द्रियों को, अपने अपने विषयो में जाती हुई को रोकना । यदि रोकते हुए भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल शब्दादि आ जाय, तो उनमें राग द्वेष नहीं करना—यह 'इन्द्रिय प्रतिसलीनता' है ।

२ कषाय प्रतिसलीनता—क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषायों के उदय के कारणों को रोकना अर्थात् कषाय की परिणति नहीं होने देना । यदि रोकते हुए भी क्रोधादि का उदय हो जाय, तो उसे क्षमादि के सहारे से निष्फल करना—कषाय प्रतिसलीनता है ।

३ याग प्रतिसलीनता—मन, वचन और काया के भेद से तीन प्रकार की होती है ।—

मनोयोग प्रतिसलीनता—बुरे विषयो में जाते हुए मन को रोकना और शुभमनोयोग की प्रवृत्ति करना । (१)

वचन योग प्रतिसलीनता—वचन की अकुशल प्रवृत्ति को रोकना और शुभ प्रवृत्ति में लगाना । (२)

काययोग प्रतिसलीनता—हाथ, पाँव आदि अंगों को भलि प्रकार—कछुए की तरह सकोच कर गुप्तेन्द्रिय होना और समाधिपूर्वक स्थिर रहना । (३)

४ विविक्त शय्यासमता—स्त्री पशु और मनुष्यक से रहित ऐसे उद्यान, आश्रम देवालय और सभा आदि निर्वोष स्थान में प्रासुक और एषणीय शय्या संधारा रखना यह विविक्त—शय्यासन नामक भीषी प्रतिवर्त्तमानता है। तात्पर्य यह कि उन सभी स्थानों की वर्जना चाहिये जहाँ विकार की उत्पत्ति होती हो। विविक्त—शय्यासन का उद्देश्य ही विकारात्पादक निमित्तों से दूर रहना है।

यह छः प्रकार का बाह्य तप हुआ। इसका आचरण भी मात्र मार्ग क पथिकों के लिए प्रावश्यक है। बाह्यतप कहकर इसकी उपेक्षा करना अनुचित है क्योंकि कोई भी बाह्यतप आभ्यन्तर तप से सर्वथा शून्य तो नहीं है। प्रत्येक तप में मनोयोग की अनुकूलता तो है ही। और मनायोग सम्पन्न तप को केवल बाह्यतप कैसे कहा जाय ? बाह्यतप तो इसलिए कहा गया कि इसका प्रभाव शरीर पर अधिक पड़ता है और इसमें आहारादि बाह्य वस्तुओं का त्याग होता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि इसमें शून्य भावों का भाग नहीं है। यदि शून्य भाव युक्त बाह्यतप हो तो वह सक्रम—निजरा का कारण नहीं बनता। आचरण व्यक्तियों के लिए बिना बाह्यतप के आभ्यन्तर तप होना कठिन हो जा है क्योंकि स्वाद विषय प्रतिबलनीयतादि के समूह में, शून्य मनायोगादि का निवृत्तन हाकर बित बेयावृत्य स्वाभ्यास ध्यानादि की प्रवृत्ति सुगम हो जाती है। बाह्यतप के प्रभाव में आभ्यन्तर तप प्रवृत्ति क्षमिक भले हो जाय चिरकाल तक नहीं चलती। इसलिए बाह्यतप आभ्यन्तर तप का उपकार है। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

आभ्यन्तर तप

आभ्यन्तर तप भी छः प्रकार का है। यथा—१ प्रायश्चित्त २ विनय ३ बेयावृत्य ४ स्वाभ्यास ५ ध्यान और ६ श्रुत्युत्तर।

प्रायश्चित्त

आश्रम में लग हुए दोषों का दूर करने के लिए जो श्रुति की जाती है उसका नाम प्रायश्चित्त है आश्रमाधी मुनि सावधानी पूर्वक आश्रम का पालन करते हैं। वे दास भगाना नहीं चाहते। फिर प्रमाद के चलते भयम्भ परिस्थितिवश विषय हाकर जो दोष सेवन होता है उसकी क्षुति करन के नि प्रायश्चित्त सिद्धा जाता है। वह प्रायश्चित्त वस प्रकार का होता है। यथा—

१ आलोचना—दोष का प्रकट करना। शुरु भयम्भ रत्नाधिक के समस्त धपने कार्य की क्रिया को प्रकट करना। भिक्षा व स्थिति आदि के लिए समनागमन करने शय्या संस्कारक वस्त्र पोषादि।

ग्रहण आदि क्रियाओं में उपयोग रखते हुए भी सूक्ष्म प्रमाद बना हो, उसकी शुद्धि के लिए, आलोचना करके शुद्ध करना। आलोचना, कम से कम प्रायश्चित्त है। जिसे छठे गुणस्थान वर्ती सभी साधु करते हैं।

२ प्रतिक्रमणार्ह—प्रतिनिवर्तन, दोषों का त्याग कर पुनः शुद्धाचार की स्थिति में आना, मिथ्या-दुष्कृत देकर पुनः दोष सेवन नहीं करने की सावधानी रखना।

पाँच ममिति, तीन गुप्ति में सहसात्कार—अज्ञानक अथवा अनजानपने से दोष लग जाय, मनोज्ञ शब्दादि विषय इन्द्रिय गोचर हो जाय, और उनमें किञ्चित् रागद्वेष हो जाय, तो वह प्रतिक्रमण-मिथ्या-दुष्कृत से शुद्ध होता है।

३ तदुभयार्ह—जिसकी शुद्धि आलोचना और प्रतिक्रमण से हो, वह तदुभयार्ह प्रायश्चित्त है।

निद्रावस्था में साधारण दुस्वप्न से महाव्रतों में दोष लगने की शङ्का होने पर उसकी शुद्धि आलोचना और प्रतिक्रमण से होती है।

४ विवेकार्ह—त्यागना। अनजान में अकल्पित—आधाकर्मादि दोष युक्त आहार, वस्त्र, पात्रादि आ जाय, किन्तु पीछे से उसकी सदोषता मालूम हो जाय, तो उस सद्रोप वस्तु का त्याग कर देना—विवेकार्ह प्रायश्चित्त है।

५ व्युत्सर्गार्ह—कायोत्सर्ग में जिस दोष की शुद्धि हो—वह व्युत्सर्गार्ह है। उच्चारादि परठने तथा गमनागमन के साधारण दोषों का काउत्सर्ग करना। नदी उतरने आदि विवशतावश लगे दोषों की शुद्धि कायोत्सर्ग से होती है।

६ तपार्ह—जिस दोष की शुद्धि तपश्चरण से हो। सचित्त पृथ्वी आदि का स्पर्श हो जाने से, प्रतिलेखना प्रमार्जना नहीं करने, आवश्यककी नैषेधिकी नहीं करने और गुरु को प्रणाम नहीं करने आदि से प्रायश्चित्त आता है।

७ छेदार्ह—ईक्षा-पर्याय-का कर्म-करता, जिससे कि वाद के दीक्षित को भी नमस्कार करना पड़े। सचित्त पृथिव्यादि की विराधना करने और प्रतिक्रमण नहीं करने आदि से।

८ मूलार्ह—जिससे चारित्र्य ही नष्ट हो जाय और नई दीक्षा लेनी पड़े। किसी भी महाव्रत का भंग होना। जान बूझकर हिंसा, झूठ, अदत्त ग्रहण, मैथुन और परिग्रह का सेवन, रात्रि भोजन करना आदि। इसमें नई दीक्षा आती है।

९ अनवस्थाप्यार्ह—ऐसा दुष्कर्म करे कि जिससे साधुता नष्ट हो जाय, फिर उसे साधु वेश में कुछ तपस्या कराकर और गृहस्थभूत बनाकर बाद में दीक्षा दी जा सके।

१० पाराचिकार्ह—गच्छ से बाहर करने के बाद घोर तप करने पर, गृहस्थभूत करके दीक्षा दी जा सके। ऐसा कार्य—उत्सूत्र प्ररूपणा, साध्वी के शील का खण्डन आदि महापापों की शुद्धि जिससे हो सके।

वर्तमान में पूर्ण के आठ प्रायश्चित्त ही प्रवचन में हैं । सहनस और भूति बल की हीमता से पिछले दो प्रायश्चित्त अभी नहीं दिये जाते ।

उपराक्त प्रायश्चित्त विधान उन्हीं आत्मार्थियों के लिए है जो वाय सेवन हो जान पर भी समयप्रिय हैं । उदय भाव की प्रवसता के कारण वाय सगा किन्तु उसके लिए उनके हृदय में पश्चात्ताप है और वे भविष्य में निर्वोप पारित्र पाभता चाहते हैं । उनका प्रायश्चित्त ग्रहण भी हृदय से हाठा है । वे मानते हैं कि यह प्रायश्चित्त दान हमारी शुद्धि के लिए हम पर उपकार करके दिया गया है । वे बिना मन के पश्चात्ताप से प्रायश्चित्त नहीं लेते किन्तु प्रायश्चित्त के द्वारा अपना उद्धार मान कर हृदय से ग्रहण करते हैं । जो प्रायश्चित्त हृदय से ग्रहण नहीं हुआ और जिस पक्ष मानकर भुगता वाय वह निर्जरा का कारण नहीं होता । उसकी गिनती तप में नहीं होती । आरम शूद्धि के लिए किया हुआ तप ही निर्जरा एवं तप रूप होता है ।

साध साध्वियों का प्रसन्न वसा के कारण साधारण दोष भगने की सम्भावना है । जिसके लिए आलोचना प्रतिक्रमणादि प्रायश्चित्त राज मते हैं । गणधर भगवान् श्री गौतम स्वामीजी जैसे भी भिक्षाचरों के बाद स्वस्मान आकर प्रभु का समक्ष आलाचना करते थे । आत्मार्थी मुनिराज प्रायश्चित्त लेने में विसम्भ नहीं करते हैं । वाय का अधिक डेर तक बचाकर रखना वे अधिक से अधिक मुक्तान मानते हैं । क्योंकि उससे मायाचार का सेवन होकर द्विगुणित पाप होता है ।

विनय

जिसके द्वारा आत्मा के कर्म रूपी मल का हटाया जा सक उसे विनय कहते हैं । यह गुण और गुणों के पात्र की भक्ति आदर एवं बहुमान करने से होता है । इस विनय तप के ७ भेद हैं । अर्थात्—
१ ज्ञान विनय २ वचन विनय ३ पारित्र विनय ४ मन विनय ५ ब्रह्म विनय ६ काय विनय और ७ साक्षोपचार विनय ।

१ ज्ञान विनय—१ मतिज्ञान २ श्रुतज्ञान ३ अवधिज्ञान ४ मन-पययज्ञान और ५ केवलज्ञान इस प्रकार ज्ञान विनय के पाँच भेद हैं । इन पाँच प्रकार के ज्ञान और ज्ञानी के प्रति यथा भक्ति रखना बहुमान करना और ज्ञान की निरतिषार आराधना करना—ज्ञान विनय है ।

२ वचन विनय—यह दो प्रकार का होता है—१ धृष्टपा और २ घनाशासना ।

धृष्टपा=मेवा करना । यह धर्मिक प्रकार से होता है जैसे—गुणाधिकों के जाने पर सड़े हाकर आन्द देना उन्हें आसन देना सत्कार करना बहुमान देना विधि यज्ञ वंदना करना उनका सामने

हाथ जोड़ कर रहना, आते हुए जानकर समुख जाना, बैठने पर सेवा करना, और जाते समय कुछ दूर तक पहुँचाने जाना, इत्यादि प्रकार से शुश्रूषा विनय होता है।

अनाशातना विनय—यह पेटालीस प्रकार का है। १ अरिहत, २ अरिहत प्रणीत धर्म, ३ आचार्य, ४ उपाध्याय, ५ स्थविर, ६ कुल, ७ गण, ८ मघ, ९ क्रियावत, १० साभोगिक ११ मतिज्ञानी १२ श्रुतज्ञानी १३ अवधिज्ञानी, १४ मन पर्यवज्ञानी और १५ केवलज्ञानी, इन पन्द्रह की आशातना नहीं करना=विप-रीताचरण नहीं करना, ३० इन पन्द्रह की भक्ति करना बहुमान करना, (हाथ जोड़ना आदि भक्ति और हृदय में श्रद्धा एवं आदरभाव रखना बहुमान है) और ४५ इनके गुणों का कीर्तन करना। यह अनाशातना विनय है।

३ चारित्र विनय—यह पाँच प्रकार का है—१ सामायिक चारित्र का विनय २ छेदोपस्थापनीय-चारित्र विनय, ३ परिहारविशुद्ध, ४ सूक्ष्मसंपराय और ५ यथाख्यात चारित्र, इन पाँच प्रकार के चारित्र में श्रद्धा रखना, यथाशक्ति पालन करना, उच्चचारित्र पालन करने की भावना रखना, भव्य प्राणियों के सामने चारित्र धर्म की प्ररूपणा करना तथा चारित्रवतों का विनय करना।

४ मनविनय—यह दो प्रकार है—१ अप्रशस्त मनविनय और २ प्रशस्त मन विनय।

अप्रशस्त मन विनय—अप्रशस्त=खराब मन यह बारह प्रकार का होता है, जैसे—१ सावद्य=पापकारी विचार, २ सक्रिय=जिससे कायिकी आदि क्रिया लगती हो, ३ कर्कश=मानसिक कठोरता दयाविहीन मानस, ४ कटुता = अशुभ (कृष्णादि लेश्या युक्त) मानस, ५ निष्ठुर = मृदुता रहित, ६ परुष = स्नेह रहित-क्रूर मानस, ७ हिंसादि आस्रव युक्त, ८ छेदकर = अगादि काटने रूप विचार, ९ भेदकर = नासिकादि भेद करने अथवा फूट डालने के विचार १० परितापनाकारी = प्रणियों को परितापना उत्पन्न करने रूप विचार ११ उपद्रवकारी = किसी पर महान् आपत्ति आजाय—प्राणसंकट में पड़जाय, बरबाद हो जाय—ऐसे विचार और १२ भूतोपघातक = प्राणियों की घात होजाय, इस प्रकार के विचार करना, अप्रशस्त मन होता है। इस प्रकार के अप्रशस्त भाव, मन में नहीं आने देना ही अप्रशस्त मन विनय है +।

+ स्यानाग ७ और भगवती २५-७ में अप्रशस्त मन विनय के ७ भेद ही किये हैं। यथा—१ पाप युक्त मन, २ सावद्य, ३ सक्रिय, ४ क्लेशित, ५ अणह्वकर, ६ छविकर और ७ भूताभिसक्ने। इन दोनों पाठों में—“तहृप्पगार मणो एो पहारेज्जा”—अर्थात् इस प्रकार के अप्रशस्त विचार मन में नहीं आने दे—यह पाठ नहीं है, जो उधवाई सूत्र के मूल में है, तथापि अर्थ तो सर्वत्र यही है कि अप्रशस्त मन का त्याग करना अथवा अप्रशस्त भाव मन में नहीं आने देना ही अप्रशस्त मन विनय है। पापयुक्त, अशुभ मन, विनय रूप तप का कारण नहीं हो सकता। व्यवहार भाष्य गाथा ७७ में कहा है कि—“माणसिओपुणविणओ, दुविहोउ समासओ मुणीयव्वो। अकुमलमणो रोहो, कुसल-मणउदीरण चेव।” अतएव अप्रशस्त मन का निरोध ही मन विनय रूप होता है। कोई कोई अप्रशस्त मनादि प्रयोग को भी विनय रूप मानते हैं—यह उचित नहीं लगता।

प्रशस्त मन विनय—उपरोक्त बारह प्रकार के अप्रशस्त मन से उल्टे विचार, बारह प्रकार का प्रशस्त मन विनय है। जैसे—१ निरवग्रह विचार २ कायिकायि क्रिया से रहित मन ३ अकर्कश मन ४ प्रक (मधुर) ५ कामल ६ अकूर ७ अनासन्न = संवरयुक्त ८ अक्षयकर ९ अमदकर १० परितापना रहित ११ उपग्रह रहित और १२ भूतोपचात विरत मानस। प्रशस्त मन ही विनय भ्रम का साधक है। अतएव ऐसे मन को धारण करना।

५ जिस प्रकार मन विनय के अप्रशस्त और प्रशस्त ऐसे मुख्य दो भेद और प्रत्येक के बारह प्रभेद हैं उसी प्रकार वचन विनय के भी दो भेद और प्रत्येक भेद के बारह प्रभेद हैं।

६ काय विनय—इसके भी मुख्य भेद दो अप्रशस्त—काय—विनय और प्रशस्त—काय—विनय ऐसे दो भेद ही हैं।

अप्रशस्त काय विनय—सात प्रकार का है। यथा—१ असावधानी से बसना २ अनुपयोग पूर्वक ठहरना ३ उपयोग रहित होकर बैठना ४ बस हा साना ५ उल्लंघन करना ६ प्रसघन = बारम्बार इधर उधर उल्लंघन करना और ७ उपयोग धूम्य होकर बेह और इन्द्रियों की प्रवृत्ति करना। यह सात प्रकार का अप्रशस्त काय प्रयोग होता है। अप्रशस्त काय प्रयोग का निरोध घटना त्याग करना ही अप्रशस्त काय विनय रूप आभ्यन्तर तप होता है।

प्रशस्त काय विनय—अप्रशस्त काय विनय से उल्टा 'प्रशस्त काय विनय' है। इस आबश्यकता होने पर सावधानी से उपयोग पूर्वक यतना से बसना आदि।

७ लोकापचार विनय—गृहस्थ का गृहस्था के साथ और साधु का साधुओं के साथ हाता है। कसाचार्य आदि से कलाप्रवृत्त करने का सम्बन्ध रहता है। इसलिये उनका परस्परानुवर्तिक आदि विनय करने पड़ते हैं। किन्तु मुनियों का गृहस्थों का विनय नहीं करना है। क्योंकि यह श्रायश्चित्त स्थान है। लोकापचार विनय भी सात प्रकार का है।

१ भग्न्यास कर्तित—गुरु आदि बड़ों के समीप रहकर जानाभ्यास करना २ परस्परानुवर्ती—मद आदि बड़ों की इच्छानुसार बसना ३ कार्य हेतु—ज्ञानाभ्यास आदि कार्य के लिये विनय करना ४ कृतप्रतिज्ञत्व अपने पर किए हुए उपकारों के लिये आह्वारादि द्वारा गद्यत्रयों की सेवा करना और इस इच्छा ॥ किं व प्रसन्न होंगे ता मन्त्रे विनय ज्ञान वाम देंगे आदि ५ भास गवेषणा—मृदु और रागा साधु के लिये श्रोत्रिण एवं पथ्य साधु देना ६ दण्डासज्जता—वेदा और समय का वल्लक बसना और ७ सर्वत्र अप्रति-लोमता—सभी कार्यो में अप्रतिकल-ध्विस्ता रहना।

यह सातवीं भेद—वर्तमान में कहीं कहीं भेद भेद का कारण बन गया है। कोई कोई विद्वान् लोकापचार विनय का सम्बन्ध सागा से—जमना से जाते हैं *। यह अनुचित है। असत्य प्रवृत्ति ऐसे

० एक प्रतिष्ठ मुनिपुत्र ने ध्वनिप्रसारक नाम के एक भौतिकीय पुस्तिका लिखित करते हुए 'लोकापचार विनय'

लोकसमूह से इसका सम्बन्ध नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि लोकसमूह का समर्ग और सम्बन्ध त्यागनेवाला निर्ग्रन्थ, जनता का अनुसरण करे, उसकी इच्छानुसार चले (परछन्दाणुवत्तिय) ? वास्तव में इसका सम्बन्ध रत्नाधिक, वृद्ध अथवा रोगी आदि श्रमणों में ही है—असयत्त जनता से नहीं। व्यवहार भाष्य गाथा ८५ में भी लिखा है कि—

“लोगोवयारविणओ, इय एसो वणिणतो सपक्खंमि ।

टीका—“इति एवमुक्तेन प्रकारेण एष लोकोपचार विनय स्वपक्षे सुविहित लक्षणो वर्णित ” ।

इस प्रकार लोकोपचारविनय का सम्बन्ध ससारी लोगों से नहीं, किन्तु गुर्वादि श्रेष्ठ श्रमणों से ही है। पूर्व के छ भेद, मुख्यतः साधक आत्मा के खुद से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें दूसरे श्रमणों से उतना सम्बन्ध नहीं है, जितना इस सातवें भेद में है। इसमें औपचारिक क्रिया की मुख्यता है, इसी से लोकोपचार विनय कहते हैं।

के आखरी भेद ‘सर्वत्र अप्रतिलोमता’ = सर्वानुकूलता को उपस्थित किया था। उनका तर्क था कि “जनता की अनुकूलता के अनुसार वर्तन करना ‘लोकोपचार’ विनय का भेद है, और वह निर्जरा में माना गया है। अतएव ध्वनि-विस्तारक यन्त्र का उपयोग, श्रोता की अनुकूलता के कारण होने से उपादेय है”। हमारी दृष्टि में इस प्रकार का तर्क बौद्ध सस्कृति के अनुकूल तो हो सकता है, किन्तु निर्ग्रन्थ सस्कृति के अनुकूल नहीं हो सकता, क्योंकि बौद्ध सस्कृति ने लोकहित को अपनाया, किन्तु जैन सस्कृति तो लोक ससर्ग से दूर रहकर निश्चेयस = मोक्ष के ध्येय वाली है और निर्ग्रन्थों की साधना भी निरवद्य होकर सवर युक्त है। उन्हें लोकानुसरण नहीं करने की आज्ञा दी है। अतएव निर्ग्रन्थ लोकानुकूल नहीं हो सकते और ‘सर्वत्र अप्रतिलोमता’ का यह अर्थ भी नहीं है। व्यवहार भाष्य गाथा ८४ में इस भेद का अर्थ बताते हुए लिखा है कि—

“समायागिपरूवणनिद्देसे चेव बहु विहे गुरुओ ।

एमेयत्ति तहत्तिय सव्वन्थणुलोमयाएमा ॥८४॥

इच्छामिच्छाकारादि रूप समाचारी, सिद्धान्तानुकूल प्ररूपणा, गुरु आदि के निर्देश के अनुसार आज्ञा पालक होना—गुर्वादि के सर्व प्रकार से अनुकूल रहना सर्वानुलोमता है। आगे बताया गया कि व्यवहार के विपरीत आचरण नहीं करना भी सर्वानुलोमता विनय है। जैन साधु का सतत सम्पर्क अपने साधुओं के साथ रहता है। अपने साथी साधुओं और समाचारी तथा जिनाज्ञा के अनुकूल रहना—प्रतिकूल बरताव नहीं करना उसका कर्तव्य है। और यही सर्वानुकूलता विनय है। जैन श्रमण की जो भी प्रवृत्ति होती है, वह मोक्ष के अपने ध्येय और सवर निर्जरा के आचरण के अनुकूल ही होती है—प्रतिकूल नहीं। जिस व्यवहार से अपने ध्येय एव सवर निर्जरा धर्म को बाधा पहुँचे, उस व्यवहार से पूर्यक रहता ही अनगार भगवंतो का कर्तव्य है।

वैयावृत्य

गुरु उपस्थित बृद्ध आदि सामु की आहार पानी आदि से सेवा करना और समय पासने में सहायता देना—वैयावृत्य तप कहलाता है। यह पात्र भेद से दस प्रकार का है—

१ आचार्य की वैयावृत्य २ उपाध्याय की ३ शय (नववीक्षित) की ४ रोगी की ५ तपस्वी की ६ स्वबिर (वृद्ध) की ७ साधुर्मी—समान धर्म वाले की, ८ कुल—एक आचार्य के परिवार की ९ गण (कुल के समुदाय का गण कहते हैं) और १० संघ—(गण के समुदाय को संघ कहते हैं) की वैयावृत्य।

इस प्रकार उपरोक्त साधुओं की यथाचित सेवा करना वैयावृत्य नाम का तप है। यदि वैयावृत्य की आवश्यकता हो तो उस समय स्वाध्यायादि छोड़ कर वैयावृत्य करना चाहिये। वैयावृत्य में भी परिश्रम होता है। इसलिए इसे तप कहा है। यह हितबुद्धि से—भाव पूर्बक की आय तभी आभ्यन्तर तप होता है।

यद्यपि वैयावृत्य अथ साधुओं की की जाती है इसमें दूसरे साधुओं से बाह्य सम्बन्ध रहता है तथापि इस निमित्त से सेवा करने वाल की आत्मा भी प्रभावित होती है। उसकी घोरत बुद्धि बढ़ती रहती है। समयी की सेवा समय बुद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार आत्मशुद्धि के कारण इस आभ्यन्तर तप कहा जाता है। यदि वैयावृत्य में आत्मा पूर्ण रूप से लीन होकर एक रस हा ज्ञान वा उत्कृष्ट योग से तीर्थंकर नाम धर्म का बन्ध भी हो सकता है (उत्तरा० २६ ४३)

स्वाध्याय

भाव पूवक स्वाध्याय के कारणों को टाँसकर भाग्यों का स्वाध्याय करना—अध्ययन करना स्वाध्याय नाम का तप है। भक्ति और बहुमान पूवक त्रिभङ्गी का पठन मनन करने से आत्मा की अग्रगण्य पर्यायों का लय जाता है अर्थात् ज्ञान शक्ति का उदये—द्वान्वास ज्ञानावस्थीय धर्म का लय होता है और ज्ञान में बुद्धि होती है। भाग्यों के अभ्यास से अपनी आत्मा का स्वरूप उसकी शुद्धि के उपाय तथा परमार्थ स्वर्ण का ज्ञान जाता है। भाग्यों के आधार से हम अपनी आत्मा का स्वरूप तथा हित जान सकते हैं। इसीसे हम क्रिया का स्वाध्याय = स्व (अपना) अध्ययन कहा है। इसके दोष नष्ट इस प्रकार है—

वाचना—शिष्यों को भाग्यों की वाचना देना और शिष्य का गुरु से भक्ति पूर्बक वाचना लेना

● अगवनी २३-७ में भी दस भेदों का वर्णन है किन्तु कम में अन्तर है। वही १ आचार्य २ उपाध्याय ३ स्वबिर ४ तपस्वी ५ शयन ६ शील ७ कुल ८ गण ९ संघ और १ साधुर्मी, इस प्रकार कम भेदों का वर्णन है।

यह 'वाचना स्वाध्याय' है। आगमो का विधि पूर्वक वाचन करना भी वाचना ही है। मन को एकाग्र करके वाचना करने से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है और ज्ञान पर्याय खुलती है, जिससे नूतन ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तीर्थधर्म का दृढ़ अवलम्बन होकर महान् निर्जरा होती है। (उत्त० २६)

पृच्छना—वाचना ग्रहण करते समय उत्पन्न हुई शका के लिए पूछना अथवा सीखे हुए ज्ञान पर विचारणा करते हुए जो सद्यःआत्मक विकल्प उठे, उन्हें समाधान के लिए पूछना, यह 'पृच्छना' नाम का स्वाध्याय है। इससे शका दूर होकर, ज्ञान में विशुद्धि होती है। तथा काक्षामोहनीय कर्म की निर्जरा होती है।

कुतर्क से सिद्धान्त को वाचित करने के विचार से पूछे जाने वाले प्रश्न, स्वाध्याय के भेद में नहीं आते। क्योंकि उसका उद्देश्य स्वाध्याय नहीं किन्तु "पराध्याय" है। समझने के लिए पूछना ही स्वाध्याय है।

यदि गुरु के समझाने पर भी क्षयोपशम की मन्दता से समझ में नहीं आवे, तो अपनी अयोग्यता समझनी चाहिए। कितनी ही बातें (अभव्य, अव्यवहारराशि, ज्ञानदर्शन का क्रमिक उपयोग आदि) ऐसी हैं कि जो सब की समझ में नहीं आ सके, तो उनके लिए जिनवाणी पर श्रद्धा रखते हुए यही मानना ठीक है कि—

"तमेव सच्च णोसक ज जिणोहि पवेइय"—भगवान् के वचन सत्य और सन्देह रहित हैं। मेरी ही बुद्धि का दोष है, जो मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। उदय भाव की विचित्रता से समझ में भी विचित्रता होती ही है। सासारिक सभी विषयों का ज्ञान भी किसी एक व्यक्ति को नहीं होता। भाषा और तर्क में पारंगत व्यक्ति, रोज के उपयोग की वस्तु, दूध, घृत आदि की विशुद्धता की भी परीक्षा नहीं कर सकता, तो सर्वज्ञ के सिद्धान्तों की सभी बातें, एक व्यक्ति नहीं समझ सके, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है।

परिवर्तना—सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति करते रहना, जिससे भूल न जाय, उस पर अज्ञान का आवरण नहीं चढ़ जाय। ज्ञान की स्थिरता इसीसे होती है और वह आत्मसात् हो जाता है।

अनुप्रेक्षा—वाचनादि द्वारा प्राप्त ज्ञान पर चिन्तन—मनन करते रहना, उस पर बारबार विचार करते रहना 'अनुप्रेक्षा' है। आगमो में ससार की अनित्यता, पुद्गल का मिलन विलुडनादि धर्म, द्रव्य की उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक अवस्था तथा गुणादि विषयों पर एकाग्रता पूर्वक मनन करते रहने से अनुभव ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुभव ज्ञान थोड़ा हो, तो भी बहुत फल दायक होता है।

अनुप्रेक्षा में एकाग्रता हाने पर आयुर्कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों की स्थिति और रस आदि में कमी हो जाती है। जो अशुभ कर्म, दुख पूर्वक लम्बे काल तक भुगतने योग्य होते हैं। वे थोड़े काल के हो जाते हैं। उनका यह दुखदायक फल भी बहुत कुछ नष्ट होकर स्वल्प रह जाता है। अनुप्रेक्षा को

बढ़ाते रहते वाली आत्मा इस ससार समुद्र से लीप्र ही पार होकर मोक्ष के परम सुख को प्राप्त कर लेती है ।

धर्मकथा-वाचना पृच्छा परावतना और अनुग्रहा द्वारा प्राप्त श्रुतज्ञान का धर्मकथा द्वारा मय्यधीर्षो को सुनाना-धर्मकथा है । इससे श्रुतज्ञान की वृद्धि होता है । मातृ मार्ग का प्रवर्तन हाता है बिना धर्म की प्रभावना होती है । धर्मकथा अपने कर्मों की निर्धरा क उद्देश्य से हो होनी चाहिए तभी वह स्वाध्याय रूप तप में गिनी जाती है । यदि मान पूजा की भावना से धर्मकथा की जाय ता वह उल्टो कर्मबन्ध की कारण बन जाती है ।

धर्मकथा के चार प्रकार श्री स्थानांग सूत्र ४-२ में इस प्रकार बताये हैं ।

१ आक्षेपनी धर्म कथा-ओताधी के संसार और निषादि की तरफ बढ़ते हुए मातृ को हटा कर धर्म में सगान वाली कथा-आक्षेपना धर्मकथा है । इसके द्वारा आता के हृदय में धर्म का प्रवेश कराया जाता है । यह आक्षेपनी कथा भी चार प्रकार की है ।

आचार आक्षेपनी-अहिंसादि तथा धर्मानां और पादविहारादि आचार का उपदेश करना अथवा दशरूपिक आचारांगादि आचार प्रदशक सूत्रों का उपदेश करना । १।

व्यवहार आक्षेपनी-अतिश्रमादि बाध रूप भ्रम को हटाने की रीति आत्मचिन्ता प्राप्ति आदि का कथन करके ओता को जन धर्म की निर्दोषता समझाना । २।

प्रकृति आक्षेपनी-आता की शोका का समाधान करके तत्त्व अज्ञा को वृद्धतर बनाने वाली कथा अथवा व्याख्याप्रकृति आदि का उपदेश करके तत्त्वज्ञान का विषय बाध देने वाली कथा । ३।

दृष्टिवाद आक्षेपनी-नम निषेध आदि से जीवादि सूक्ष्म तत्त्वों को समझाना अथवा आता की दृष्टि विमुक्त हो इस प्रकार कथा कहना अथवा दृष्टिवाद के विषय आदि का निरूपण करना । ४।

२ विक्षेपनी धर्मकथा-आता को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर मान वाली कथा-विक्षेपनी कथा है । इसमें कुश्रद्धा को हटाकर सुभ्रद्धा स्थापित करने की दृष्टि जाती है । इसका चार भेद इस प्रकार हैं ।

स्व सिद्धांत के गुण बतलाने के बाद पर-सिद्धांत के दोष बताने रूप प्रथम विक्षेपनी कथा । १।

पर सिद्धांत का दोष दिखलाने के बाद स्व-सिद्धांत के गुण बतला कर ओता के हृदय में जमाना यह दूसरी विक्षेपनी कथा है । २।

स्व-सिद्धांत की जो बातें भूणाक्षर स्याम से पर-सिद्धांत में आई हुई हैं उन्हें बताकर-उमते स्व सिद्धांत की सिद्धि करके पर-सिद्धांत के दोष दिखलाकर उसकी शक्ति हटाने का प्रयत्न करना । ३।

परमत में कही हुई मिथ्या बातों का बणन करके स्व सिद्धांत के द्वारा उनका निराकरण

करना । इस प्रकार पर-सिद्धान्त की रुचि हटाकर स्व-सिद्धान्त के प्रति रुचि जगाना, यह चौथी विक्षेपनी कथा है । १४।

३ सवेगनी धर्मकथा—श्रोताओं के ससार की ओर बढे हुए राग को मोड़ कर, धर्म की ओर लगाना, धर्मप्रेम जागृत करना—‘सवेगनी’ धर्मकथा है । इसके चार भेद इस प्रकार हैं ।

इहलोग सवेगनी—मनुष्य शरीर और भोगों की असारता, एव अस्थिरता बतला कर विरक्ति को जगाना । १।

परलोक सवेगनी—देव भी पारस्परिक ईर्ष्या, भय और वियोग तथा तृष्णा के दुःख से दुखी हैं । वहाँ से मनुष्य और तिर्यच की दुर्गति में जाने और गर्भ तथा जन्म के कष्ट उठाने की सम्भावना से, चिन्ता तथा क्लेश होना स्वाभाविक है । इत्यादि प्रकार से परलोक के दुःख बताकर वैराग्य जगाना । २।

स्वशरीर सवेगनी—यह शरीर अशुचिमय है, अशुचि से भरा है और अशुचि का कारण है । इस प्रकार मनुष्य शरीर की धृणित अवस्था बताकर वैराग्य उत्पन्न करना । ३।

पर-शरीर सवेगनी—मूर्दे के शरीर की दशा बताकर वैराग्य उत्पन्न करना । ४।

४ निर्वेदनी धर्मकथा—इहलोक, परलोक मय समस्त ससार से विरक्ति पैदा करने वाली कथा ।

इसके चार भेद इस प्रकार हैं ।

यहा किये हुए चोरी आदि दुष्कर्मों का फल यही पर मिल जाता है । इस बात-का वर्णन करने रूप । १।

इस लोक में किये हुए दुष्कर्मों का फल, नरक तिर्यच गति में मिलने का वर्णन सुनाना । २।

पूर्वभव में किये हुए दुष्कर्मों के फल स्वरूप रोग, शोक, वियोग, दरिद्रतादि का वर्णन करना । ३।

पूर्वभव के दुष्कर्मों का आगामी भव में फल मिलने रूप । जैसे—पूर्वभव में पाप किये जिसके फल स्वरूप कौए, गिद्ध तथा तान्दुलमच्छ आदि रूप जन्म पाकर, फिर नारक योग्य बन्ध करके नरक में जाते हैं । इत्यादि रूप से वर्णन करके निर्वेद उत्पन्न करना । ४।

उपरोक्त प्रकार की जो कथा हो वही धर्मकथा है । इसके सिवाय सभी प्रकार की कथाएँ, विकथा अर्थात् पापकथा में शामिल हैं ।

धर्मकथा वही है जो जिनवाणी के अनुकूल हो । जिनवाणी से बाहर की बातें धर्मकथा नहीं, किन्तु विकथा—पापकथा है ।

जिस कथा में धर्म ज्ञान की वृद्धि नहीं होकर लौकिक ज्ञान अथवा श्रोताओं का मनोरंजन हो, वह धर्मकथा नहीं, किन्तु कर्मकथा है और वह परलक्षी है । परलक्षी कथा “पराध्याय” रूप होती है—स्वाध्याय

रूप नहीं होता। जिस कथा से स्वात्मा की निमग्नता बढ़े और अन्य आत्माओं को भी जागृत करके स्वाध्याय रत हान का निमित्त प्राप्त हुआ बही कथा धर्मकथा है।

यह पाँच प्रकार का स्वाध्याय तप आभ्यान्तर तप का महाम् कारण है। इसमें धुनब्रान का महान् प्रयत्न रहता हुआ है। पूर्वाचार्य ता यहाँ तक कहते हैं कि— न वि धरिष न वि ध हारी सज्जायस्य तवाकम्प्य धर्षात्—स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है।

ध्यान

जिसी एक वस्तु प्रत्यक्ष विषय पर चित्त का लगा देना—एकाग्र करना ध्यान कहलाता है। ध्यान की स्थिति अन्तर्मुखता का मानी है। इसके बाद सरागी और सुधर्म्य जीव का ध्यामान्तर (एक विषय का छोड़कर दूसरे विषय पर ध्यान) हो हो जाती है। ध्यान के चार भेद हैं—१ आतध्यान २ रोद्रध्यान ३ धर्मध्यान और ४ शुक्ल ध्यान। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

धार्ष्ट ध्यान

धार्ष्ट ध्यान—मुख दुःख के निमित्त से होने वाला ध्यान धार्ष्टध्यान है। उदयभाष के कार भागादि विषयक चिन्ता इच्छा विचारणा य सब धार्ष्टध्यान में सम्मिलित है। भौतिक मुख दुःख कारण जितने भी विचार हात है वे सब धार्ष्टध्यान के अन्तर्गत हैं। इस धार्ष्टध्यान के भी चार भेद हैं धमनात्र तयाग व विषाग की चिन्ता—अकचिकर चक्र रूप यथ रस और स्पर्श की प्राप्ति (प्रतिबन्ध विषयों का संयोग) हान पर उनमें बचन उनमें पुष्कल होने का चिन्ता करना। १।

दृष्ट अविषाग चिन्ता—माता पिता पत्नी पुत्र धन सम्पत्ति प्रतिष्ठा आदि इच्छित कामों की प्राप्ति होने पर उनका विषय नहीं हुआ आश के महाकास बने रहें इस प्रकार की चिन्ता। २।

राग मयि चिन्ता—जिसी भा प्रकार के राग की उत्पत्ति होने पर उसमें मग्न—मीरोग होने की चिन्ता उसका निवारण के उपाय तथा मीरोगता बनावे—राग उत्पन्न नहीं हुआ—इत्यादि बातों की चिन्ता। ३।

काम भाग अविषाग चिन्ता—इच्छित व काम भाग सम्प्राप्त बने रहे—इसका कभी भी विषय नहीं हो किन उपायों से ये उपायों २४ इस सम्बन्धी विचार करना। इस भेद में 'निग्न' (अप्राप्त भाग का प्राप्ति करने सम्बन्धी चिन्ता) का समावेश भी होता है। दूसरों के पास उत्तम भागों को देख कर ईर्ष्या भाग प्राप्ति करने की चिन्ता करना तथा करणी के पक्ष का भोग प्राप्ति के दाब पर समझना व इस भेद में गिना जाता है। ४।

आर्त्तध्यान के चार लक्षण हैं। यथा—१ आक्रन्दन करना—उच्च स्वर से रोना, २ शोचन—शोकाकुल होकर दीनता धारण करना, ३ अश्रुपात करना और ४ क्लेश युक्त वचन बोलना।

आर्त्तध्यान की सीमा बहुत बड़ी है। जिसमें रौद्रध्यान नहीं हो और धर्मध्यान भी नहीं हो, उसमें आर्त्तध्यान रहता है। केवल रोना और चिन्ता करना ही आर्त्तध्यान नहीं, किन्तु साधारणतया भौतिक सुखों में रञ्जित होना भी आर्त्तध्यान ही है। अच्छे वस्त्राभूषण पहनकर मोहित होजाना भी आर्त्तध्यान है।

रौद्रध्यान

रौद्रध्यान—क्रोधकी परिणति अथवा क्रूरता के भाव जिसमें रहे हो। दूसरों को मारने, पीटने, लूटने, ठगने, एवं दुखी करने की भावना जिस चिन्तन के मूल में हो, ऐसे कुविचार युक्त ध्यान को रौद्रध्यान कहते हैं। इसके चार भेद ये हैं।

१ हिंसानुबन्धी—किसी प्राणी को मारने पीटने, क्रोधित होकर बाँधने, जलाने, डाम लगाने अथवा म्वार्यवश नामिका विधने, और ऐसे किसी भी प्रकार से किसी जीव को दुखित करने के विचारों का मावेश—हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान में होता है।

२ मृषानुबन्धी—दूसरों को अपमानित करने और उसके हृदय को वचन के बाणों से विधने अर्थात् कठोर वचनों द्वारा किसी को दुख पहुँचाने, तथा सत्य वस्तु का अपलाप करने एवं सत्य तथा उत्तम सिद्धांतों को झुठलाने के लिए मिथ्या भाषण मम्बन्धी विचार करना तथा झूठी योजना बनाना—मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान है।

३ चौर्यानुबन्धी—तीव्र लोभ के वश होकर किसी की वस्तु का अपहरण करने—चुराने या लूटकर दुखी करने सम्बन्धी विचार करना।

४ सरक्षणानुबन्धी—भौतिक सुख एवं विषयेच्छा के साधन तथा उनकी प्राप्ति का प्रमुख साधन—धन सम्पत्ति एवं मान प्रतिष्ठा और पद की रक्षा के लिए किसी विरोधी आदि को दबाने, अलग हटाने अथवा मारने आदि का विचार करना।

रौद्र ध्यान को पहिचानने के चार लक्षण इस प्रकार हैं—

श्रोसन्न दोष—हिंसा मृषा आदि में से किसी एक दोष में बहुलता से प्रवृत्ति करना। १।

बहुल दोष—हिंसादि किसी एक या चारों में प्रवृत्त रहना। २।

अज्ञान दोष—अज्ञान अथवा मिथ्या शास्त्रों के प्रभाव से हिंसादि अधर्म में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। ३।

आमरणान्त दोष—मृत्युपर्यन्त अनिष्ट तथा क्रूर विचारों में ही लगे रहना। ४।

रौद्र ध्यान दूसरों के दुःख की अपेक्षा नहीं करना इसमें क्रूरता मुख्य होती हुए भी यह चारों कपायों से सम्बन्धित है। रौद्र ध्यान नरक यति का कारण होता है।

प्रातःध्यान छोटे गुणस्थान तक रहता है तो रौद्र ध्यान पौर्णमि गुणस्थान तक रहता है। जितना भयानक रौद्र ध्यान है उतना प्रातःध्यान नहीं है। हाँ प्रातःध्यान के निमित्त से रौद्र ध्यान प्राप्त सकता है। अनिष्ट सयाग हान पर अनिष्ट के निमित्तमूल बनने वाले के प्रति रौद्र ध्यान हो सकता है। एक समय में सम्पन्न-दृष्टि को अपने प्रभुम रूप परिणामों का विचार करके रौद्र ध्यान नहीं आने देना चाहिए यदि प्रा भी जावे तो निष्फल कर देना चाहिए।

इन दो ध्यानों का छाड़ना आभ्यन्तर तप रूप निबारा में है।

धर्म ध्यान

धर्मध्यान—धर्म सम्बन्धी ध्यान धर्मध्यान है। वस्तु का स्वरूप—सत्य विचारणा जिनेश्वरों की आज्ञा और आत्मा को निर्मल करने वाला ध्यान—धर्मध्यान है। जिस ध्यान में श्रुतधर्म और चारित्र्य धर्म सम्बन्धी विचारणा हो आसन और बन्ध तथा सत्वर निबंदा और मास सम्बन्धी सम्पन्न चित्त हो हेय उपादेय के विषय पूरक विचारधारा चल रही हो वह धर्मध्यान है। देव और गुरु के मुनचितन स्मरण स्तुति भी धर्मध्यान का ही भग है। इस धर्मध्यान के भी चार प्रकार हैं। यथा—

१ आज्ञा विषय—जिनेश्वरों की आज्ञा का सत्य मानकर उसकी प्रति बहुमान की भावना रखते हुए विचार हो कि प्रहो ! जिनेश्वर भगवत की उत्तम वाणी परम सत्य है तथ्यकारी है। इसमें तत्त्वों का सूक्ष्म विवेचन है। संसार की समस्त प्राणियों से जिनेश्वरों की वाणी परमात्म और एकवचन निराली । समस्त प्राणियों की हितवर्त्ता पादवन मुक्तों की दाता महान् पाप वाणी है। सप्तमय चार निधेय चार प्रमाण एवं मन्त्रनय मुक्त है। संसार समस्त से चार पहुँचाने वाली महाशक्ति इन जिनवाणी में जिनेश्वर भगवत का आज्ञा में सुरक्षित है। भगवान् की आज्ञा पूर्णतया सत्य है दाता रहित है। संसार में परम पाप वाणी कोई वस्तु है तो एकमात्र जिनेश्वर भगवत की परमापकारी आज्ञा—जिनवाणी ही है। धर्म है परमचारिणी परमार्थ प्रकाशिका पापपङ्क-आगिनी भवत्रयमधि-चार उगारिणी जिनेश्वर भगवत की वाणी। हम प्रकार जिनेश्वर का आज्ञा के प्रति बहुमान रखते हुए विचार करना—आज्ञाविषय धर्मध्यान है।

२ प्रणय विषय—प्रणय वा धर्म पाप है। राग द्वेष कषाय मिथ्यात्व धविरति आदि पापधर्म और उनसे धर्मवस्त्र प्राप्त होने वाले वस्तुनि संसार भ्रमण और दुःख परम्परा का विचार करना और पाप रोकने में होने वाली आत्मा की प्रणयति पर यथा दक्षित विचार कर इससे बचने की भावना करना—प्रणय विषय धर्मध्यान है।

३ विपाक विचय—कर्म के शुभाशुभ फल विषयक चिन्तन करना । जीव कभी शुभ कर्मों के उदय से अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करता है । देवलोक का मुख पाकर उसमें मग्न हो जाता है और कभी अशुभकर्म के उदय से वही जीव, हीन अवस्था को पाकर दुखी हो जाता है तथा नरक निगोद के असह्य महान् दुखों का भोक्ता बन जाता है । कैसी विचित्र कर्मगति है ! आत्मा अपने आप में तो शुद्ध पवित्र एव आनन्द रूप है, किन्तु शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप ही वह विविध प्रकार के सुख दुख का अनुभव करता है । जो भव्यात्मा, बन्ध के मूल कारण रागद्वेष का मूल काट कर—विभाव दशा को छोड़कर स्वभाव की ओर मुड़ते हैं, वे शुभाशुभ विपाक में वचित रहकर परमानन्द को प्राप्त कर लेते हैं । कर्म के बन्ध, उदय, उदीरणा, मत्ता आदि का विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।

४ सस्थान विचय—लोक का स्वरूप, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक् लोक, द्वीप, समुद्र, नरकादि का स्वरूप आकृति आदि का विचार करना, फिर इसमें जीव गति आगति, आदि का विचार करना, ससार समुद्र में होती हुई जीव की विडम्बना—डूबने उतराने के भयकर दुखों से परिपूर्ण, इस लोक में धर्म रूपी जहाज का चिंतन करना, इस धर्म रूपी नौका में ज्ञानदर्शनादि रूप रत्न भरकर उत्तम आत्माएँ प्रयाण करती हैं । सवर रूपी उत्तम साधनों से नावा के छिद्र बन्द कर दिये जाते हैं, जिससे डूबने का भय नहीं रहता, फिर तप रूपी अनुकूल पवन से धर्म जहाज कूच करता हुआ मोक्षरूपी महानगर को पहुँच कर, लोक के मस्तक पर स्थिर होकर, परम सुखी हो जाता है । इस प्रकार का ध्यान 'सस्थान विचय' धर्मध्यान है ।

धर्म ध्यान के लक्षण

धर्मध्यानी को पहिचानने के चार लक्षण हैं—१. आज्ञा रुचि—आगमों के विधि-विधानों पर रुचि होना ।

२ निसर्गरुचि—बिना किसी उपदेश के—स्वभाव से ही जिनेश्वर की आज्ञा के प्रति—धर्म के प्रति रुचि होना ।

३ सूत्र रुचि—आगम प्रतिपादित तत्त्वों पर श्रद्धा रखना ।

४ अवगाढ रुचि—जिनागमों का विस्तार पूर्वक ज्ञान करके विश्वास करना, अथवा उपदेश सुनकर धर्म पर श्रद्धा होना ।

धर्म ध्यान के अवलम्बन

धर्मध्यान में प्रवेश होने के लिए चार प्रकार के अवलम्बन हैं, जो इस प्रकार हैं,—

१ वाचना—श्रुतज्ञान पढ़ना ।

२ पूछा—समझने के लिए गुरु आदि स पूछना ।

३ परिवर्तना—पढ़ हुए धृत ज्ञान का भूष नही जाय इसलिये पुन पुन आवृत्ति करना ।

४ * धर्मकथा—धृत चारित्र्य रूप धर्म का उपदेश करना ।

उपरोक्त चार अवसम्बन्ध के सहारे से शीघ्र धर्मध्यान रूपी भवन के सिखर पर पहुँच सकता है ।

धर्म ध्यान की भावनाएँ

धर्मध्यान की चार भावनाएँ इस प्रकार हैं—

१ अस्मित्य भावना—यह बरबार कुटुम्ब परिवार तथा शरीर सब अस्मित्य है । नाशवान है । सभी उपयोग विधायक मूलक है । इनसे बियाग होगा ही । फिर इन पर माह क्यों करूँ इस प्रकार विचार कर धर्म का अवसम्बन्ध करना ।

२ अशरण भावना—जन्म जरा और मृत्यु के भय से भयभीत तथा आधि व्याधि और उपधि से पीड़ित जीव को संसार में शरणभूत कोई नहीं है । संसार समुद्र में चारों ओर बड़ बिकरास मगर मच्छ मुँह खासकर खाने को तय्यार है । ऐसी भयङ्कर दशा में परम आश्रयभूत कोई है ता एक भाव विनेश्वर का धर्मरूप ही ही । धर्मान् अशरणभूत संसार में धर्मरूपी कारण का अवसम्बन्ध करना ।

३ एकत्व भावना—इस सारे संसार में मैं अकेला हूँ । मेरा कोई नहीं है और न मैं ही किसी दूसरे का हूँ । 'एगोह नरियमे कोह' याबा का चिन्तन करना और पर-भाव का त्यागकर स्वभाव में लीन होना ।

४ संसार भावना—संसार कैसा बिचित्र है । इसमें एक जीव दूसरे जीवों के साथ माता पिता पत्नी और पुत्रादि के अनेक सम्बन्ध कर चुका है । जो भाव पुत्र है वह कभी पिता माता और पत्नी रूप भी हो चुका है । जो भाव मनुष्य है वह कभी कीट पतंग और निगोद का निकुण्डतम प्राणी भी हो चुका है । इस प्रकार संसार की बिचित्रता का विचार कर मोक्ष को एकरूपता का चिन्तन करना ।

आर्त्त और रौद्र ध्यान का त्याग करके धर्मध्यान का आधम लेने से आत्मा का उन्मथन होता है । धर्मध्यान का आरम्भ अतुल्य गुणस्वान से होकर सातवें गुणस्वान तक रहता है ।

शुद्ध ध्यान

शुद्धध्यान—जो भाठ प्रकार के कर्म-भल को दूर करके आत्मा का धृष्ट करता है वह शुद्ध-ध्यान है । शुद्धध्यान का आरम्भ पर-सह का छुड़ाकर स्वात्मसीमता में स्थिरता होने के साथ होता है ।

* धीरपाठिक और जयवती २३-७ में जीवा अवसम्बन्ध 'धर्मकथा' है । छाया का '४३' १ में इसके बरके 'अनुप्रेषा' है जिसका धर्म—पुत्र और धर्म का चिन्तन एवं ध्यान करना है ।

इसमें बाह्य दृष्टि का अभाव होता है ।

शुक्लध्यान के चार भेद इस प्रकार हैं,-

१ पृथक्त्व वितर्क सविचारी-पूर्वगत श्रुत के अनुसार एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का विस्तार से, द्रव्याधिक, पर्यायाधिक नय से तथा अनेक भेदों से विचार करना । यह ध्यान विचार सहित होता है । इसमें शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, शब्द से शब्द में और अर्थ से अर्थ में तथा एक योग से दूसरे योग में सक्रमण होता है ।

जिन्हे पूर्वों का ज्ञान नहीं है, उन्हें अर्थ, व्यञ्जन और योगों में परस्पर सक्रमण रूप शुक्लध्यान होता है ।

२ एकत्व वितर्क अविचारी-किसी एक पदार्थ या पर्याय का स्थिरता पूर्वक चिन्तन करना । इसमें शब्द, अर्थ, व्यञ्जन अथवा योगों में सक्रमण नहीं होता । इसमें एक ही विषय में ध्यान की स्थिरता होती है ।

उपरोक्त दूसरे भेद की प्राप्ति से आत्मा में स्थिरता आ जाती है । इसके बाद केवलज्ञान केवलदर्शन की प्राप्ति होकर ध्यानान्तर दशा हो जाती है ।

३ सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती-जब केवलज्ञानी भगवान् का निर्वाण समय निकट आता है, तब अन्त-मुहूर्त पूर्व अर्थात् १३वे गुणस्थान के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में, यह तीसरा भेद प्राप्त होता है । इस भेद के चलते योग निरुध्न होता है । उस समय केवलज्ञानी के कायिकी उच्छ्वास आदि सूक्ष्म क्रिया रहती है । यहा परिणाम विशेष रूप से वृद्धिगत होते हैं । यहा से पीछे हटने की सभावना ही नहीं रहती (पहला भेद, यदि उपशम श्रेणी में हो, तो वहा से पीछे हटने का अवकाश रहता है, दूसरे भेद में केवलज्ञान होता है ।)

४ समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती-शैलेशी अवस्था को प्राप्त केवलज्ञानी भगवत्, इस भेद में आकर सभी योगों का निरुध्न कर लेते हैं । यहा उनकी सूक्ष्म क्रियाएँ भी नष्ट हो जाती हैं । इसलिए इसे 'समुच्छिन्न क्रिया' कहा है और यह ध्यान स्थायी हो जाता है, कभी जाता ही नहीं है । इसलिए 'अप्रतिपाती' कहा है ।

प्रथम भेद, सभी योगों में होता है । दूसरा भेद किसी एक योग में होता है । तीसरा भेद केवल काययोग में होता है और चौथा अयोगी अवस्था में होता है ।

शुक्ल ध्यान के लक्षण

शुक्लध्यान के चार लक्षण x इस प्रकार हैं,-

x ये लक्षण स्थानांग ४-१ तथा उक्ताई सूत्रानुसार हैं । भगवती २५-७ में उन्हें लक्षण नहीं, किन्तु अवलम्बन

१ विवेक—आत्मा को देह से तथा समस्त सांसारिक सम्बन्धों से भिन्न मानने रूप विवेक लक्षण युक्त ।

२ व्युत्सर्ग—शरीर तथा उपधि का त्याग करने रूप व्युत्सर्ग लक्षण युक्त ।

३ अभ्यधा—परोपहृ तथा उपसर्ग से अलित नहीं होने रूप लक्षण युक्त ।

४ असम्मोह—गहन विषयों में अथवा देवादि कृत छलना में सम्मोह नहीं होने रूप ।

सात्पय यह कि शुक्लध्यानी अपने ध्यान से विचलित नहीं होकर स्थिर रहते हैं । यह उनका लक्षण है ।

शुक्ल ध्यान के अवलम्बन

शुक्लध्यान के चार अवलम्बन इस प्रकार हैं—

१ क्षमा—क्रोध नहीं करना ।

२ मुक्ति—सोम से रहित होना ।

३ भार्गव—माया से रहित होकर सरस होना ।

४ मावक—मान नहीं करना ।

उपरोक्त चार कवार्थों से रहित होता हुआ अभ्यधीव शुक्ल ध्यान में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है ।

शुक्ल ध्यान की भावनाएँ

शुक्लध्यान की नीचे लिखी चार भावनाएँ हैं—

१ * अपायानुप्रेक्षा—आत्मवर्षों से तथा कवार्थों से होने वाले दुःखों का विचार करना । संसार की वृद्धि के कारणभूत पापों का विमर्शन करने रूप भावना (आत्मव भावना)

२ अपमानुप्रेक्षा—संसार की असारता अणुम परिणाम आदि (अणुम भावना) का विचार करना ।

माना है और स्वर्गांग उचवाई में मिलें अवलम्बन माना है—अपवर्ती में उन लयादि को लक्षण माना है । यद्यपि स्वर्गांग और उचवाई में विवेकादि को लक्षण माना है तथापि अन्य में भेद है । उपरोक्त कम उचवाई सूत्रानुसार है । स्वर्गांग में १ अयथा २ असम्मोह, ३ विवेक और ४ व्युत्सर्ग—इत प्रकार है ।

‡ अपवर्ती २५-७ में इन्हें 'लक्षण' माना है । स्वर्गांग ४-२ में तीसरा भेद 'भार्गव' का और चौथा 'भार्गव' का है ।

• स्वर्गांग ४-१ तथा अपवर्ती २५-७ में कम इत प्रकार है । १ अवलम्बनानुप्रेक्षा २ विपरिणामानुप्रेक्षा ३ अनुमानुप्रेक्षा ४ अपायानुप्रेक्षा ।

३ अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा—अनन्त जन्म मरण और अनादि काल से होते हुए, अनन्त भव-भ्रमण (लोक स्वरूप भावना) का विचार करना ।

४ विपरिणामानुप्रेक्षा—वस्तुओं के परिणमन की विविधता, शुभ से अशुभ, सयोग से वियोग, तथा देव और मनुष्य सम्बन्धी सुख सामग्री की विनाशकता (अनित्य भावना) का चिन्तन करना ।

वारह भावना मुख्यतः धर्म ध्यान से सम्बन्धित हैं । फिर भी शुक्ल ध्यान की भावना में भी क्रमशः, आश्रय भावना, अशुचि भावना, लोक स्वरूप भावना और अनित्य भावना का समावेश हो सकता है । शुक्लध्यान पर आरुढ़ भव्यात्मा, यदि मलीनता को दवावे नहीं, परन्तु दूर करती जाय, तो मूर्हर्तमात्र में आराधक से आराध्य होकर परमानन्द में लीन हो सकती है ।

व्युत्सर्ग

तप का अन्तिम भेद 'व्युत्सर्ग' है और व्युत्सर्ग का अर्थ है—त्याग । अन्तःकरण से ममत्व रहित होकर, आत्म सानिध्य से पर वस्तु का त्याग करना, 'व्युत्सर्ग' नाम का आभ्यन्तर तप है । इसके मुख्यतः दो भेद हैं—१ द्रव्य व्युत्सर्ग और २ भाव व्युत्सर्ग ।

द्रव्य व्युत्सर्ग

द्रव्य व्युत्सर्ग चार प्रकार का है । यथा—

१ शरीर व्युत्सर्ग—ममत्व रहित होकर शरीर का त्याग कर देना ।

२ गुण व्युत्सर्ग—सगी साधियो—शिष्यादि का त्याग कर, एकाकी हो जाना, अर्थात् निःसंग होकर आत्म निर्भर हो जाना और रोगादि अथवा उपसर्गादि भयङ्कर परीषद् को समभाव पूर्वक सहन करना ।

३ उपधि व्युत्सर्ग—उपकरणों से हल्का होना । अपनी आवश्यकताओं को अत्यन्त कम कर देना अथवा रजोहरण मुखवस्त्रिका के अतिरिक्त उपकरणों का सर्वथा त्याग कर देना या कम से कम रखना ।

४ भक्त पान व्युत्सर्ग—खाने पीने का त्याग कर देना ।

यह द्रव्य व्युत्सर्ग है । क्योंकि इसका सबध शरीर, गुण, उपधि और आहागादि अन्य द्रव्यों से है । इनका त्याग 'द्रव्य व्युत्सर्ग' कहलाता है ।

भाव भ्युत्सर्ग

भाव भ्युत्सर्ग तीन प्रकार का है। यथा—

१ कषाय भ्युत्सर्ग—क्रोध मान माया और काम का त्याग करना।

२ सत्सार भ्युत्सर्ग—सांसारिक वासना अथवा मरक व तिर्यक्च गति के प्रति द्वेष और मनुष्य तथा देव गति व प्रति राग—इनके मुक्त को कामना का त्याग करना अर्थात् चारों गति के बन्ध के कारण—मिथ्यात्व अक्षिरिति प्रमाद और कषाय का त्याग करना।

३ कम भ्युत्सर्ग—ज्ञानावरेणादि आठ कर्मों के बन्ध के कारणों का त्याग करना एवं कर्म निर्जरा के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील होना।

उपराक्त तीन प्रकार का भ्युत्सर्ग भाव—परिणाम से संबंधित है। यद्यपि ब्रह्म भ्युत्सर्ग भी भाव पूरक ही होता है क्योंकि यह आत्म्यस्तर तप के अन्तर्गत है किन्तु इसका सम्बन्ध ब्रह्म ज्ञान के कारण इस ब्रह्म त्याग गिनाया गया और भाव त्याग में आत्मा में रही हुई कायायिक शक्ति परा-कषय तथा कम सत्याग का त्याग किया गया। जो महारत्ना इस भ्युत्सर्ग नामक तप में सफल हो जाते हैं उनकी श्रुति में देव ही क्या लगता है। वे या तो उच्च भव में मिष्ट हो जाते हैं यदि कम का कुछ बचरा दाय रह जाता है तो देव भव के महान् सुखों के भोक्ता बनकर उसके बाद के मानव भव में सिद्ध हो जाते हैं।

प्रत्याख्यान

कर्म निर्जरा के लिए किया जाने वाला तप प्रत्याख्यान पूरक होता है। प्रत्याख्यान के दस भेद श्री ह्यार्नागमून ह्या० १० तथा भगवता सूत्र वा ७ उ २ में इस प्रकार बताये हैं।

(१) घनागत—घाग घाने बाल पक्ष पर नियम बाल तप का कारण बन पहले ही कर लेना।

(२) घतित्रात—व्यावृत्त्यादि कारण बन निश्चित समय (पक्षादि) पर तप नहीं करके बाद में करना।

(३) कोने मति—एक प्रत्याख्यान का समाप्ति और दूसरे का प्रारम्भ एक ही दिन हो उभे वाली तप बन है।

(४) नियमित—प्रति दिन दो प्रत्याख्यान करना है वह उभे दिन करना। समाप्ति काया तप ही जाने पर या प्रत्याख्यान का कारण करना।

(५) सागार-प्रत्याख्यान में आगार रखना और कारण उपस्थित होने पर आगार को काम में लेना ।

(६) अनागार-जिसमें महत्तरागार आदि आगार नहीं हों । (अनाभोग और सहसात्कार तो उसमें भी होता है)

(७) परिमाण कृत-दत्ति, काल, द्रव्य आदि की मर्यादा करना ।

(८) निरवशेष-अशनादि चारों प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग करना । शेष कुछ भी नहीं रखना ।

(९) सकेत-अगूठा, मुट्ठी, गाठ, अगुठी बदलना आदि सकेतयुक्त प्रत्याख्यान करना ।

(१०) अद्धा प्रत्याख्यान-काल का नियम बनाकर प्रत्याख्यान करना, जैसे-नमुक्कारसी, पोरिसी आदि ।

इस अद्धा प्रत्याख्यान के दस भेद इस प्रकार हैं,-

(१) नमस्कार सहित-सूर्योदय से लगाकर मुहूर्त (४८ मिनट) तक चारों आहार का त्याग करना । इसे साधारण बोलचाल में "नवकारसी" तप कहते हैं । आहार के चार भेद ये हैं,-

१ अशन-रोटी, चावल, दाल, दूध, + दही, मट्ठा और मिष्ठानादि भोजन सामग्री ।

२ पान-पानी, छाछ का आछ और काजी के ऊपर का निथरा हुआ जल, जिससे प्यास मिटती है ।

३ खादिम-बादाम, दाख और आम आदि फूल ।

४ स्वादिम-सुपारी, इलायची, लोंग, स्वादिष्ट चूर्ण, गोलो आदि ।

आहार के ये चार भेद हैं । 'चौविहार' में खाने पीने का सर्वथा त्याग हो जाता है । इस त्याग में नीचे लिखे दो आगार रहते हैं ।

१ अनाभोग-प्रत्याख्यान को भूल कर कुछ खा पी लेना । यह आगार तब तक ही रहता है, जब कि याद आने पर खाना बन्द कर दिया जाय और मुंह में रही हुई वस्तु थूक कर प्रत्याख्यान का पालन करने को तत्पर हो जाय ।

२ सहसात्कार-अचानक मुंह में किसी वस्तु का प्रवेश हो जाना । जैसे मुंह खुला हो और दूध, दही, छाछ आदि प्रवाही वस्तु, एक पात्र में से दूसरे पात्र में लेते समय छोटा उड़कर मुंह में पड़ जाय, अथवा शक्कर जैसी वारीक वस्तु उड़कर मुंह में पहुँच जाय ।

+ तिविहार में प्यास बुझाने के लिए पानी, घोवन या आछ ही लिया जाता है । दूध, मट्ठा आदि नहीं-लिया जाता । जो लोग "पान" के भेद में दूध आदि भी बतलाते हैं, वे अनर्थ करते हैं । पञ्चाशक में "खीराइ" शब्द से दूध, दही, घृत, छाछ और ओसामन को भी 'अशन' (भोजन) में लिया है ।

इस दो भागों से यह प्रत्याख्यान होता है ।

(२) पीरुपी-सूर्योदय से सगाकर एक प्रहर तक के प्रत्याख्यान 'पीरुपी' के प्रत्याख्यान कहलाते हैं । इसके छ भागार होते हैं । इनमें बा भागार सो वे ही हैं जो ये हैं -

१ प्रच्छन्न काल-बादल से धिर आने या धौधो आदि के कारण सूर्य नहीं दिखाई दे अर्थात् पीरुपी काल हो आने का सही ज्ञान कराने वाले (बड़ी धारि) साधन के प्रभाव में पीरुपी हो आने का भ्रम हो आय तो भागार ।

४ विद्यामोह-दिक्षा सम्पन्न भ्रम हो आय तो भागार ।

५ साधु बचन-पीरुपी भागई है -इस प्रकार किसी बड़ व्यक्ति के कहनपर पार लेना ।

६ सर्वसमाधिप्रत्ययाकार-अकस्मात् असह्य राग उत्पन्न हो आय और उसकी शान्ति के लिए औपधि आदि लेना पड़े ।

(३) पूर्वार्ध-सूर्योदय से सगाकर दोपहर दिन बड़े वहाँ तक अर्थात् दिन के दो भागों में से पूर्व का आधा भाग व्यतीत होने तक के प्रत्याख्यान । इसके सात भागार हैं । छ ठा पीरुपी के अनुसार और सातवाँ 'महत्तरागार' है । वैद्यभूष्य आदि किसी विषय कार्य के लिए गुरु धारि बड़े की आज्ञा होने पर समय के पूर्व ही प्रत्याख्यान पारना पड़े तो यह भागार है ।

(४) एकाशन-एक बार भोजन करना 'एकाशन' है । यह पीरुपी या दो पीरुपी सबका तीन पीरुपी से भी किया जाता है । इसमें पवित्र भाजन पानी ही भिया जाता है । यह आबिहार भी होता है और तिबिहार भी । तिबिहार हो ता बाव में पानी पिया जा सकता है । इसका आठ भागार है । इनमें से-१ घनाभोग २ सहस्राकार ३ महत्तरागार और ४ सर्व-समाधि प्रत्ययाकार ये चार भागार तो पहले के ही हैं । छप इस प्रकार है ।

५ सागारिकागार-५ गृहस्थ के बैठते हुए आहार नहीं किया जाता । यदि गृहस्थ या आय और वह वहाँ जम आय तो वहाँ से उठकर अल्प्यन खाकर भोजन करना । इस प्रकार वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठकर भोजन करे ता इस भागार ॥ व्रत का भग नहीं होता ।

६ धाकुञ्चन प्रसारण-भाजन करते समय हाथ पाँव धिकाड़ना या फेंसाना पड़े तो ।

७ गुणभूषण-गहजन या किसी बड़े धामी के जाने पर यादर देने के लिए उठना पड़े ता ।

५ प्रत्याख्यान करने वाला गृहस्थ हो और वह किसी भुक्क या भूरुद्धि वाले व्यक्ति के सामने भोजन करना नहीं चाहता हो तो उसके लिए भी यह भागार है ।

८ परिष्ठापनिकाकार—यदि साथ वाले मुनि के पास अधिक आहार आ गया हो और वह परठना पड़ रहा हो, उस समय गुरु आज्ञा से उस आहार को करना पड़े, तो आगार ।

यह आठवाँ आगार साधुओं के लिए है । एकाग्रता कर चुकने से बाद कभी किसी के ऐसा प्रसंग आ सकता है ।

एकासन की तरह वियासन (दो बार भोजन) के प्रत्याख्यान भी किये जाते हैं ।

(५) एक स्थान—एक स्थान पर एक ही आसन से बैठकर भोजन करना । जिस आसन से बैठे हो उसी आसन से बैठे रहकर भोजन करना, उस आसन को बदलना नहीं । यह चौविहार भी किया जाता है और त्रिविहार भी ।

इसके सात आगार हैं । एकाशन के आठ आगारों में से 'आकुञ्चन प्रसारण' का आगार इसमें नहीं है ।

(६) आयम्बिल—दिन में एक बार बिना नमक, मिर्च, मशाले और घृत, तेल, गुड़, शक्कर, दूध, दही, छाछ आदि के, केवल रूखी रोटी, चावल, भूने चने, या ऐसी ही वस्तु से आयम्बिल किया जाता है । उबाल कर सिंभाये हुए, गेहूँ, मक्की, जूवार या उड़द के बाकले, बिना नमक आदि के इसमें लिये जाते हैं । आयम्बिल में रस और स्वाद रहित आहार किया जाता है और केवल आटा पानी में घोलकर भी पिया जाता है ।

प्राप्त रूखे सूखे आहार, पकाये गए वरतन के पेंदे में जमे हुए चावल खिचड़ी आदि का जम कर कड़ा हुआ अश (खुरचन) लेकर पानी में धोकर खाना और उसी पानी को पीना । ऐसा आचाम्ल तप, बेले बेले के पारने में श्री धन्नाग्रनगार करते थे (अनुत्तरोववाई)

आयम्बिल के आठ आगारों में पाँच तो पहले में के हैं । शेष तीन इस प्रकार हैं ।

१ लेपालेप—आहार पर तो घृत आदि का लेप नहीं हो, किन्तु जिस वर्तन पर कुछ लगा हो या आहार देने वाले का हाथ घृतादि लेप युक्त हो, तो-पात्र या हाथ पोछ कर देने पर भी लेप का अश रहता है । ऐसे लेपालेप वाले पात्र या हाथ से लेना पड़े तो आगार ।

२ उत्क्षिप्त विवेक—रोटी आदि पर रक्खे हुए सूखे गुड़ या शक्कर को अलग करके दिया जाय तो लेने का आगार ।

३ गृहस्थ ससृष्ट—जिसमें गृहस्थ के द्वारा स्वल्प मात्र घृतादि का लेप लग गया हो या घृतादि से लिप्त रोटी आदि का लेप, रूखी रोटी के लग गया हो अथवा सिंभाये हुए चावल या किसी धान्य में या रोटी में पहले नमक डाल दिया हो, या बघार में कुछ

धी मा तेज हासा हो तो उसका भागार । विगय स्पष्ट का अर्थ बिसकुल स्वल्प हो
तभी भागार रूप होता है ।

ये भागार प्रायः साधु क लिए ह ।

(७) भ्रमस्तार्य-भोजन का त्याग करना अर्थात् उपवास करना । यह चौविहार में होता है
और त्रिविहार भी । चौविहार क उपवास में पाँच भागार होते हैं । जैसे-१ अनाभोग २ सहस्रकार
३ परिस्टापनिकाकार (यह गृहस्थ क नहीं रहता) ४ महसरागार और ५ सर्वसमाधि प्रत्यमाकार ।

त्रिविहार में निम्न भागार विशेष हैं ।

१ लेपकृत-जो घाबन लेपकारी हा जिसमें कोई हुई वस्तु का पात्र में लेप लगता हो
वसा पानी ।

२ अलेपकृत-छाछ का निचरा हुआ घाछ और काँचो का पानी आ बिसकुल निचर नवा हो
और जिसका लेप पात्र का नहीं लगता हा ।

३ अक्ष-मम किया हुआ अक्ष ।

४ वहन-तिस चावल जो आदि का घाबन ।

५ ससिक्थ-घाटा आदि मने हुए हाथ या पात्र का घाया हुआ धोवन जिसमें घाटे का
कुछ अक्ष भी हो ।

६ असिक्थ-घाट आदि के धोवन को छानकर ऐसा कर दिया हो कि जिसमें उसका
अक्ष नहीं रहा हा ।

(८) दिवस चरिम-दिन अस्त होने के पूर्व किया जाने वाला प्रत्याख्यान । इसमें बाकी रहे
हुए दिन और पूरी रात का त्याग हा जाता है । यह चौविहार में होता है और त्रिविहार भी ।

इसका दूसरा भेद 'मव चरिम' भी है । जब मव का-इस जावन का अन्तिम समय निकट हा
तब भवान्त तब-प्रदा के लिए प्रत्याख्यान करना और सचारा ग्रहण करके पाराधक बनना है । मव-
चरिम प्रत्याख्यान का उत्तम रीति से पालन किया जाय तो फिर भक्ति होने में विघ्न मव नहीं
करने पड़ते । पाड़े ही मर्षों में वह भव्यात्मा भवान्त करके सिद्ध भगवान् बन जाती है ।

(९) अभिग्रह-जिसे प्रकार का नियम बनाकर मनमें निदधय कर समा कि धमक प्रकार का
याग मिलेगा तभी आहारवादि भूंगा । इस प्रकार निदधय करके प्रत्याख्यान करना अभिग्रह है । अभि-
ग्रह का कुछ उल्लेख पृ ४९८ में हुआ है । उनके सिवाय भी अभिग्रह हा सकते हैं । किन्तु यह ध्यान
रखना चाहिए कि अभिग्रह किसी प्रकार के दाप से युक्त नहीं हो । अभिग्रह में निनों की मर्षा भी
हानी है । मर्षादित नाम के मध्य में अभिग्रह पूण हा जाय ता पूण होने पर गार सिया जाता है धमका
निर्धारित समय तक तब असता रहता है ।

(१०) निर्विकृतिक—जिन वस्तुओं के खाने से मनमें विकृति उत्पन्न हो उनका त्याग करना 'निर्विकृतिक' है। दूध, दही, मक्खन, घृत, तेल, गूड, और मधु। दुग्धादि से बनी खीर, मावा (खोया) आदि और गरिष्ठ वस्तु का त्याग करना। इसके नौ आगार हैं। आठ आगार तो पहले की तरह हैं और नौवां है—'प्रतीत्यभ्रक्षित'—भोजन बनाते समय यदि घृत तेल आदि का अगुली से लेप लग गया हो तो लिया जा सकता है।

(यह विषय 'प्रवचन सारोद्धार' के प्रत्याख्यान द्वार और आवश्यक हारिभद्रीय के आधार से 'जैन-सिद्धान्त बोल सग्रह' में भिन्न भिन्न स्थलों पर आया है और उसके आधार से यहाँ उपस्थित किया है।)

छोटे बड़े किसी भी प्रत्याख्यान से आत्मा को सतत प्रभावित करते रहने से उत्तरोत्तर विशुद्धि होती रहती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वे अध्ययन के १३ वे प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि—

“पञ्चक्खाणेणं आसन्नदाराहं निरुभइ, पञ्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं जणयई, इच्छानिरोहं गए य एणं जीवे सव्वदन्वेसु विणीयतएहे सीइभूए विहरई।”

अर्थात् प्रत्याख्यान से आश्रव द्वारों को बन्द किया जाता है और इच्छा का निरोध हो जाता है। इच्छा निराध होने से जीव की तृष्णा मिट जाती है। वह सभी प्रकार के द्रव्यों से तृष्णा रहित, शान्त, निश्चिन्त और शीतल हो जाता है।

अतएव परम शांति प्राप्त करने के लिए प्रत्याख्यान से आत्मा को सतत प्रभावित करते ही रहना चाहिए।

प्रत्याख्यान का विशुद्ध रीति से निर्वाह करने विषयक नियम, इसी ग्रंथ के पृ १९७ में देखना चाहिए।

तप, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ज्ञान, ध्यान, स्वाध्यायादि और अन्य धार्मिक क्रिया में विक्षेप नहीं पड़े, मनमें उत्साह बना रहे और अपने सभी काम स्वयं ही कर लिया करे, इस स्थिति को कायम रखते हुए तप हो, तो वह साधारणतया चलता रहता है। इसमें न तो किसीसे वैयावृत्य कराने की आवश्यकता होती है, न विहारादि ही सकता है, बल्कि अन्य रोगों या वृद्ध संतों की वैयावृत्य भी हो सकती है। विशेष स्थिति में वैयावृत्य कराना पड़े, तो वह विवशता है।

आगमों में बताये हुए तप के भेदों को जानकर—समझ कर जो महानुभाव यथाशक्ति शुद्ध तप करते रहेंगे, वे अपने कर्मों की-निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त हो जावेंगे।

“एव तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे सुणी।

सो खिप्पं सव्व संसारा, विप्पमुच्चड पंडिओ” ॥ (उत्तरा० ३०)

॥ कम्म दुमुम्मूलणा कुंजरस्स, नमो नमो तिब्ब तवोभरस्स ॥

उपसंहार

ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तप इन चार धर्मों से परिपूर्ण धर्म ही मोक्ष का सम्भा मार्ग है। इसीसे जीव ससार रूपी भयानक घटभी और रोम शोक जन्म जरा मरण तथा सभी प्रकार के बन्ध से मुक्त होकर परमात्म दशा को प्राप्त होता है।

धर्म के चार धर्मों का फल यतसाधे हुए आगमकार महाराज फरमाते हैं कि—

“नाथेय आसाइ मावे, दसबेय य सइहे।

चरितेय निगियइइ, तवेय परिसुन्मई ॥३५॥

खविता पुव्वकम्माइ, संजमेय तवेय य।

सव्वदुक्खपहीणइ, पक्कमंति महेसिखो” ॥३६॥ (उत्तरा० २८)

उत्तराध्ययन के ‘मोक्ष मार्ग गति’ नाम के २८ वें अध्यायन का उपसंहार करते हुए फरमाया है कि—जीव ज्ञान से वस्तु तत्त्व और हेय भोग धीरे-धीरे उपादेय को जानना है और दर्शन से भ्रष्टा करता है। ज्ञान से जानी हुई और वचन से भ्रष्टा की हुई हेय वस्तु—आयवद्वार को समय से राकता है और तप से धारणा की धुड़ि करता है।

जो महर्षि हैं वे समय और तप से अपने पूर्व संचित कर्मों का क्षय करते हैं और समस्त दुःखों का नाश करके सिद्ध यति को प्राप्त करते हैं। उनकी मुक्ति हो जाती है।

इस प्रकार भी उत्तराध्ययन सूत्र के ‘मोक्ष मार्ग गति’ नामक २८ वें अध्यायन की प्रथम गाथा—
“मोक्खमग्गाइ तप्प” से प्रारम्भ हुआ यह ग्रन्थ इसकी अन्तिम गाथा के उपसंहार से पूर्ण हो रहा है। इस ग्रंथ में जो कुछ बणन हुआ है वह मुख्य प्रथमा योग रूप से इसी अध्यायन का विस्तार है। जो भव्यात्मा जितेस्वर भयबन्ध की परमपावनी पवित्र जाणी की हृदय में धारण कर विश्वास कर आचारण में लावेंगे—मोक्ष मार्ग पर चलेंगे वे मोक्ष प्राप्त करके परमात्म में लीन-होंगे।

॥ सिद्धा सिद्धिं मम दिसतु ॥

परिशिष्ट

(१)

आगम साहित्य

श्रुतज्ञान का वर्णन करते हुए पृ १०६ से 'अगप्रविष्ट' और 'अगवाह्य' सूत्रों की सूची दी है, किंतु वे सभी सूत्र उपलब्ध नहीं हैं। इस समय उपलब्ध सूत्रों में प्रमाण कोटि में आने वाले सूत्रों के विषय में श्वेताम्बर जैन समाज में दो मत हैं—१ स्थानकवासी जैन समाज और तेरापथी जैन समाज का और २ मूर्तिपूजक जैन समाज का।

स्थानकवासी और तेरापथी समाज की मान्यतानुसार सूत्र निम्न लिखित ३२ हैं,—

११ अङ्गसूत्र—जिनेश्वर भगवत महावीर स्वामी के द्वारा अर्थ रूप से उपदिष्ट और गणधर भगवत द्वारा सूत्र रूप से निर्मित ग्यारह अंग के नाम—

१ आचारांग, २ सूयगडांग, ३ ठाणांग, ४ समवायांग, ५ विवाहप्रज्ञप्ति, ६ ज्ञाताधर्मकथा, ७ उपासकदसा, ८ अतगडदसा, ९ अनुत्तरोपपातिकदसा, १० प्रश्नव्याकरण, ११ विपाक।

१२ उपांग—गणधर और अन्य श्रुतधर आचार्यों द्वारा रचित बारह उपांग।

१ उववाई, २ रायप्रसेनी, ३ जीवाभिगम, ४ प्रज्ञापना, ५ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ६ चन्द्रप्रज्ञप्ति, ७ सूर्यप्रज्ञप्ति, ८ निरयावलिका, ९ कल्पावतसिका, १० पुष्पिका, ११ पुष्पचूलिका, १२ वह्निदशा।

४ छेद सूत्र—१ व्यवहार, २ बृहत्कल्प, ३ निशीथ, ४ दशाश्रुतस्कन्ध।

४ मूलसूत्र—१ दशवैकालिक, २ उत्तराध्ययन, ३ नन्दी, ४ अनुयोगद्वार।

१ आवश्यक।

११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूल और १ आवश्यक—ये कुल ३२ हुए।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज-मान्य आगमों में उपरोक्त ३२ सूत्र तो हैं ही। इनके अतिरिक्त १३ सूत्र वे विशेष रूप से मानते हैं।

२ छेद सूत्र की सख्या वे ६ मानते हैं। उपरोक्त ४ के अतिरिक्त ५ महानिशीथ और ६ जीतकल्प को मिलाकर छेद मानते हैं। इसमें भी उनमें मतभेद है। कोई जीतकल्प को छेद में स्थान देते हैं, तो कोई 'पञ्चकल्प' को।

१ 'पिंडनिर्युक्ति,'—इसके स्थान पर कोई 'ओषनिर्युक्ति' मानते हैं और इसे मूल में स्थान देते हैं। साथ ही आवश्यक को भी मूल में स्थान देकर मूल की सख्या भी ६ कर देते हैं, तब एक पक्ष

उपसंहार

ज्ञान वर्धन चारित्र्य और तप इस चार अंगों से परिपूर्ण भर्मे ही मोक्ष का सम्भा मार्ग है। इसीसे श्रीमत् सत्तार रूपी भयानक घटवी और रोग शोक जन्म जरा मरण तथा सभी प्रकार के सब से मुक्त होकर परमात्म दशा को प्राप्त होता है।

भम के चार अंगों का फल बतसाते हुए आगमकार महाराज फरमाते हैं कि—

“नाशेष जायइ माने, दंसखेय य सहइ।

चरिषेय निगिणहाइ, तषेय परिसुखई ॥३५॥

खविता पुष्यकम्माइ, संजमेय तषेय य।

“सम्बद्धसुखपीडाया, पक्कमति महेसिखो” ॥३६॥ (उत्तरा० २८)

उत्तराख्ययन के ‘मोक्ष मार्ग गति’ नाम के २८ वे अध्यायन का उपसंहार करते हुए फरमाया है कि—जोब ज्ञान से वस्तु तत्त्व और हेय ज्ञेय और उपादेय को जानना है और वर्धन से बढ़ा करता है। ज्ञान से जानी हुई और वर्धन से थड़ा की हुई हेय वस्तु—धाधवहार को समय से रोकता है और तप से धारमा की सुद्धि करता है।

जा मह्यि हैं वे समय और तप से अपने पूब खचित कर्मों का क्षय करते हैं और समस्त दुःखों का नाश करके सिद्ध गति का प्राप्त करते हैं। उनकी मुक्ति हो जाती है।

इस प्रकार श्री उत्तराख्ययन सूत्र के मोक्ष मार्ग गति नामक २८ वें अध्यायन की प्रथम गाथा—
“मोक्षसम्भागाइ तत्त्व” से प्रारम्भ हुआ यह ग्रंथ इसकी अन्तिम गाथा के उपसंहार से पूर्ण हो रहा है। इस ग्रंथ में जो कुछ वर्णन हुआ है वह मुख्य श्रवण गोण रूप से इसी अध्यायन का विस्तार है। जो भव्यात्मा जितेश्वर भगवन्त की परमपावनी पवित्र वाणी को हृदय में धारण कर विश्वास कर आचारण में लावेगे—माद्य मार्ग पर चलेंगे वे माद्य प्राप्त करके परमानन्द में भीन होंगे।

॥ सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥

पुण्यानुबन्धी पुण्य

पुण्यानुबन्धी पुण्य, वह दशा है कि जिसमें पुण्य का उदय हो और साथ ही प्रवृत्ति भी शुभ हो, जिससे पुण्य का बन्ध भी होता रहे, जो भविष्य में सुख का कारण बने। इस प्रकार के जीव वर्तमान में सुखी होते हैं और भविष्य में भी सुखी होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में सदाचार का पालन करके पुण्य का सचय किया, उस पुण्य का सुख रूप फल यहा भोग रहे हैं। यहा सुखानुभव करते हुए वे सदाचार का पालन करके आगे के लिए पुण्य का अनुबन्ध करते हैं। श्री स्थानाग सूत्र स्थान ४ उ० ४ में एक चतुर्भंगी के प्रथम भग का नाम—‘सुमे नाम मेगे सुमे’ है। इसे हम “पुण्यानुबन्धी पुण्य” रूप मान सकते हैं। टीकाकार श्री अभयदेव सूरिजी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है,—

“शुभं-पुण्यप्रकृतिरूपं पुनः शुभं-शुभानुबन्धित्वाद् भरतादिनामिव ।”

श्री हरीभद्रसूरिजी के ‘अष्टक प्रकरण’ के अन्तर्गत ‘पुण्यानुबन्धी-पुण्यादि विवरण’ नामक २४वें अष्टक की टीका में इसका अर्थ करते हुए लिखा कि—जो शुभ से शुभतर की ओर ले जाय—“शोभनात् रमणीयात्.....अधिकं शोभनतरं, “मनुष्यादि शुभ भावानुर्भवहेतुर्भवति तदनन्तरं देवादिगति परंपरा कारणां तत्पुण्यानुबन्धिपुण्यमुच्यते” मनुष्यादि शुभ गति में सुखानुभव करते हुए देवगति अथवा मोक्ष के लिए परम्परा कारण रूप बने, उसे पुण्यानुबन्धी पुण्य कहते हैं।

प्रश्न—पुण्यानुबन्धी पुण्य, किस प्रकार होता है ?

उत्तर—ज्ञान सहित और निदान रहित, धर्म का आचरण करने से पुण्यानुबन्धी पुण्य होता है—
“ज्ञानपूर्वक निर्निदान कुशलानुष्ठानावद्भवति भरतादेरिवेति” इस अष्टक के अन्तिम श्लोक में स्वयं हरीभद्रसूरिजी लिखते हैं कि—

“दयाभूतेषु वैराग्यं, विधिवद् गुरुपूजनम् । विशुद्धाशीलवृत्तिश्च, पुण्यं पुण्यानुबन्ध्यदः ।”

तात्पर्य यह है कि शुद्ध रीति से श्रावक और साधु के आचार का पालन करने से पुण्यानुबन्धी-पुण्य होता है।

शका—श्रावक और साधु का आचार (धर्म) बन्ध का कारण नहीं होता। श्री भगवती सूत्र श० २ उ० ५ में लिखा है कि—“सयम का फल आस्रव रहित=सवर है और तप का फल व्यवदान = कर्म छेदन = निर्जरा है, तथा श० १ उ० ४ में भी स्पष्ट लिखा है कि—“जीव, बालवीर्य से ही परलोक गमन करता है किन्तु पण्डित वीर्य अथवा बालपण्डित वीर्य से नहीं, इसका भाव भी यही है कि श्रावक और साधु का धर्म, बन्ध का कारण नहीं है। फिर आप धर्म को बन्ध का कारण कैसे कहते हैं ?

मूस ता चार ही मानता ह किन्तु ध्यावक्यक का मूस में स्थान देकर मन्वीसूत्र और धनुभागद्वार सूत्र का 'भूतिका सूत्र' के रूप में मानते हैं।

१० प्रकीर्णक— १ चतुसरणपद्म २ धातुरप्रत्याख्या ३ मक्तपरिज्ञा ४ सचारगपद्म ५ तन्तुसमेवासिय ६ चन्द्रवेष ७ वेवेन्द्रस्तव ८ गन्धीविद्या ९ महाप्रत्याख्या और १० बीरस्तव।

इसमें भी मतभेद है। कोई 'चन्द्रवेषक' का स्थान गन्धाचारपद्म को देते हैं और बीरस्तव का स्थान 'मरणसमाधि पद्म' को देते हैं।

इस प्रकार क्षेत्र में २ मूल में १ और प्रकीर्णकसूत्र १० य १३ बढ़कर कुल ४३ हुए। इसके सिवाय भी अनेक ग्रंथों निर्युक्ति भाष्य टोका भूषि और धवचूरि आदि को भी प्रमाण रूप मानते हैं।

[२]

पुण्य पाप के भेद

विद्वान् में ऐसा कौन प्राणी है—जो दुःखी रहता चाहता हो ? समस्त प्राणी दुःख—बेमन चाहते हैं दुःख कोई भी नहीं चाहता। फिर भी जीवों की दुःखी हालत देखी सुनी तथा अनुभव की जाती है। इसका मूल कारण जीव की विभाव-वशा है। विभाव-वशा से वह दुष्कर्म करता है और दुःखी होता है। या दुःखी दिसाई देते हैं उन्होंने भी कर्म बन्ध ता किया है किन्तु वह बन्ध धनुष नहीं हाकर धूम बम है जिसके परिणाम स्वरूप जीव दुःख का अनुभव करता है। जीव कर्म बाँधने में स्वतन्त्र है, किन्तु भाग्य में स्वतन्त्र नहीं है।

ससार के विविध दुःख देखकर विचारक सोचता है—'यह कैसी विचित्र बात है कि दुष्कर्म करने वाले सुखी और सदाचारी दुःखी ह। पूर्ण रिक्ततत्त्वा और अत्याचारी सुखी और सरल सीध तथा ईमानदारी दुखी हैं इसका क्या रहस्य है ? क्या दुष्कर्म का फल सुख और सदाचार का फल दुःख है ?' शाना कहते हैं कि भाई ! तुम ऊपरी बधा देसकर सोचते हो इसलिये तुम्हें अचरज हाता है। वास्तव में सुख की प्राप्ति धूम कर्म के उदय से होता है और दुःख अशुभ कर्मों से मिलता है। यदि तुम कर्म बन्ध के निम्न चार प्रकारों को ठीक तरह से समझ सों तो फिर तुम्हें धावचर्य नहीं होगा।

१ पुण्यानुरग्धा पुण्य २ पापानुरग्धी पुण्य ३ पुण्यानुरग्धी पाप ४ पापानुरग्धी पाप।

उपरोक्त भर्षों पर कुछ विचार किया जाता है।

पुण्यानुबन्धी पुण्य

पुण्यानुबन्धी पुण्य, वह दशा है कि जिसमें पुण्य का उदय हो और साथ ही प्रवृत्ति भी शुभ हो, जिससे पुण्य का बन्ध भी होता रहे, जो भविष्य में सुख का कारण बने। इस प्रकार के जीव वर्तमान में सुखी होते हैं और भविष्य में भी सुखी होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में सदाचार का पालन करके पुण्य का सचय किया, उस पुण्य का सुख रूप फल यहा भोग रहे हैं। यहा सुखानुभव करते हुए वे सदाचार का पालन करके आगे के लिए पुण्य का अनुबन्ध करते हैं। श्री स्थानाग सूत्र स्थान ४ उ०-४ में एक चतुर्भुजों के प्रथम भग का नाम—‘सुमे नाम मेगे सुमे’ है। इसे हम “पुण्यानुबन्धी पुण्य” रूप मान सकते हैं। टीकाकार श्री अभयदेव सूरिजी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है,—

“शुभं-पुण्यप्रकृतिरूपं पुनः शुभं-शुभानुबन्धित्वाद् भरतादिनामिव ।”

श्री हरीभद्रसूरिजी के ‘अष्टक प्रकरण’ के अन्तर्गत ‘पुण्यानुबन्धी-पुण्यादि विवरण’ नामक २४वें अष्टक की टीका में इसका अर्थ करते हुए लिखा कि—जो शुभ से शुभतर की ओर ले जाय—“शोभनात् रमणीयात्.....अधिकं शोभनतरं, “मनुष्यादि शुभ भावानुर्भवहेतुर्भवति तदनन्तरं देवादिगति परंपरा कारणां तत्पुण्यानुबन्धिपुण्यमुच्यते” मनुष्यादि शुभ गति में सुखानुभव करते हुए देवगति अथवा मोक्ष के लिए परम्परा कारण रूप बने, उसे पुण्यानुबन्धी पुण्य कहते हैं।

प्रश्न—पुण्यानुबन्धी पुण्य, किस प्रकार होता है ?

उत्तर—ज्ञान सहित और निदान रहित, धर्म का आचरण करने से पुण्यानुबन्धी पुण्य होता है—
“ज्ञानपूर्वक निर्निदान कुशलानुष्ठानावद्भवति भरतादेरिवेति” इस अष्टक के अन्तिम श्लोक में स्वयं हरीभद्रसूरिजी लिखते हैं कि—

“दयाभूतेषु वैराग्यं, विधिवद् गुरुपूजनम् । विशुद्धाशीलवृत्तिश्च, पुण्यं पुण्यानुबन्ध्यदः ।”

तात्पर्य यह है कि शुद्ध रीति से श्रावक और साधु के आचार का पालन करने से पुण्यानुबन्धी-पुण्य होता है।

शका—श्रावक और साधु का आचार (धर्म) बन्ध का कारण नहीं होता। श्री भगवती सूत्र श० २ उ० ५ में लिखा है कि—“सयम का फल आस्रव रहित=सवर है और तप का फल व्यवदान = कर्म छेदन = निर्जरा है, तथा श० १ उ० ४ में भी स्पष्ट लिखा है कि—“जीव, बालवीर्य से ही परलोक गमन करता है किन्तु पण्डित वीर्य अथवा बालपण्डित वीर्य से नहीं, इसका भाव भी यही है कि श्रावक और साधु का धर्म, बन्ध का कारण नहीं है। फिर आप धर्म को बन्ध का कारण कैसे कहते हैं ?

समाधान—वास्तव में विरति धीरे तप का फल 'वत्य' नहीं है किन्तु सकपाय ब्रह्मत्वा में बंध हाता हो है। जहाँ कपाय है वहाँ साम्प्रदायिकी क्रिया सगती है (भ० ८-८) आपम श० २ उ० १ का उत्सव किया किन्तु उसके बाद ही सिखा है कि—'जहाँ भी समय और तप का आचरण करके स्वर्ग में जाते हैं वे—१ पूव के तप (बाह्यतप) २ पूव समय (सराग समय) ३ सकर्मपिन और ४ सगीपन (पर से सम्बन्धित होने) के कारण समय और तप का आचरण करत हुए भी वत्य करके देवगति में जाते हैं। पूव के समय अर्थात् सराग समय और पूर्व के तप अर्थात् बाह्य तप ऐसा साधना है कि जिसके हात हुए भी अनादिकाल से सगा हुआ कपाय का बंध बाध रहता है। अतएव बंध हाता है। समयी जीवन में सरागन्धा छोड़ रहने के कारण ही सराग-समय कहा गया है। समय सबर का कारण है और राग वय का कारण है। इसलिये सराग-समय शुभ बंध का कारण कहा जाता है। यह बात भगवती श० ७ उ० ६ स भी सिद्ध होती है। वहाँ लिखा है कि—'प्राण्यतिपातादि १८ पाप का विरति से प्रकृष्ट वन्तीय (मुख्य रूप वेदने योग्य) कर्म का बंध हाता है। वास्तव में विरति अपन आप में बंध का कारण नहीं है किन्तु उसका साथ जाब में रहे हुए 'परसयाग-समागता सवीर्यता सद्रव्यता (पुद्गल का साथ) प्रमाण ब्रह्म योग सब और आमुष्य ये बंध के कारण हैं। (भगवती ८-६) अतएव दाका बसा कोई बात नहीं है। जाब के अपने स्वभाव से बंध नहीं हाता विभाव परिणति से बंध होता है। म न ४१ उ १ में लिखा कि जीव या जन्म मरण करत हैं वे अपने यदा (प्रधानीय गुणस्वत के सामर्थ्य) से नहीं किन्तु अयम (अप्रधानताय आधार परावसम्भन) से भरते हैं। यदि हम समझें तो यहाँ मित्य व्यक्तर वा मुमेल गिराई देगा।

ब्रह्म मान हय है फिर भले ही ब्रह्म दुभ हा या अणुम पुण्यानुबन्धी हा या पापाबन्धी। साप्रक दशा में पुण्यानुबन्धी पुण्य से अधिक विकास सम्भ हाता है। कई प्रकार के स्वतंत्रों से बंधाता है और हाते हात पूर्णता प्राप्त कर लगता है। जिस प्रकार एक खिरी का-जिसका पास एक कोड़ी आ नहीं है ताह का दुकाना मिन जाय ता वह प्रसन्न हाता है और साधना है कि-इस बंधकर एक समय का भोजन वा गहूया। यदि उस लोह का बाल पागम मिन जाय ता वह फिर लोहा लेने वा लालावित नहीं हाता। अगर चांदी मिन जाय तो फिर पीतल का आर नहीं देखना और स्वर्ण मिनन सगे ता चांदी को चाह नहीं करेगा। बहुतस्य रत्न मिनन लग ता वह सोने का इच्छा नहीं करेगा। इस प्रकार क्रमशः गम्य होत हाते वह अन्ती दरिद्रता मिटाकर स्वयं मरम्भ हा जाता है। इस प्रकार पुण्यानुबन्धी पुण्य भी बंधन है किन्तु उम अपमानयम पागानुबन्धीपाप वना म (जो अत्यन्त दरिद्रता हाकर भागल दरिद्रता की घात है। परम रही है) बहुत हा उत्तम है। पुण्यानुबन्धी पुण्य नामा सराग गमयी अपना गमया-गमया जाब लमिदा का अन्त्य पर वन्तुता में मित्र हाकर पाहामी बन्तुछों तक ही अपना सम्बन्ध रगता है और उम भी त्यागनाय पावता है। उमने जिन अन्त्य वन्तुछों में अपने का अन्त्य किया

उनसे वह निर्वन्ध हो जाता है। इस दृष्टि से उसके शुभ बन्ध भी कम और सकाम निर्जरा उससे भी असत्य गुण अधिक होती है। पुण्यानुबन्धी पुण्य वाली भव्यात्मा, अपनी शुभ परिणति के चलते, बंध थोड़ा और निर्जरा बहुत अधिक करती है। तीर्थंकर नामकर्म, मोक्ष पाने वाले चक्रवर्ती और वे सद्-गृहस्थ जो यहाँ सुखी, यशवन्त, समृद्ध, होते हुए, त्याग विराग और विरति से शुभ से शुभतर की ओर अग्रसर होते हैं। वे सब सकाम निर्जरा करने के साथ पुण्यानुबन्धी पुण्य का सचय करते हैं। उनका ध्येय तो निर्वन्ध होने का होता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी उनको ऐसा शुभ बन्ध हो ही जाता है।

पुण्यानुबन्धी पुण्य का महान् फल, तीर्थंकरपना होता है। इससे उतरता फल मोक्ष पाने वाले चक्रवर्ती रूप होता है। वर्तमान मुख रूप अवस्था से विशेष मुख रूप अवस्था की ओर ले जाने वाला यह पहला प्रकार है, फिर भले ही वह जघन्य हो या उत्कृष्ट।

श्रीमद् हरीभद्रसूरिजी भव्य जीवों को उपदेश करते हुए लिख गये कि—

“शुभानुबन्ध्यतः पुण्यं, कर्तव्यं सर्वथां नरैः। यद् प्रभावादपातिन्यो, जायन्ते सर्वं सम्पदः”।

जिसके प्रभाव से शाश्वत मुख और मोक्ष रूप समस्त सम्पदा की प्राप्ति हो—ऐसे पुण्यानुबन्धी पुण्य का मनुष्यों को सभी प्रकार से सेवन करना चाहिए अर्थात् श्रावक और साधु के धर्म का विशेष रूप से पालन करना चाहिए।

पापानुबन्धी पुण्य

कर्म बन्ध का दूसरा भेद “पापानुबन्धी” पुण्य है। जो पूर्व पुण्य का सुखरूप फल पाते हुए, वर्तमान में पाप का अनुबन्ध कर रहे हैं, वे इस भेद में आते हैं। श्री अभयदेवसूरिजी और हरीभद्र-सूरिजी इस विषय में ‘ब्रह्मावत चक्रवर्ती’ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मावत ने पूर्वभव में सयम और तप का उग्र रूप से पालन किया था कि जिससे वह महान् चक्रवर्ती हुआ। पुण्य के महान् उदय से उसे उत्कृष्ट भोग सामग्री प्राप्त हुई, किन्तु वह भोगों में अत्यन्त गृद्ध हो गया और पाप का भयंकर अनुबन्ध करके नरक में गया। यह पापानुबन्धी पुण्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान में जो लोग शरीर, धन, कुटुम्ब और अधिकार आदि से सम्पन्न और सुखी देखे जाते हैं, उनके पूर्वोपाजित पुण्य का उदय है। यदि ऐसे मनुष्य, इस प्रकार की सामग्री पाकर, भोगविलास और अन्याय अत्याचार करके पापों का उपाजन करने हैं, तो वे पापानुबन्धी पुण्य के स्वामी हैं। उनकी दुर्गति होती है। पूर्व के पुण्य रूप फल का जो दुरुपयोग करते हैं, उनको पाप का अनुबन्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को देख कर साधारण जनता, भ्रम में पड़ जाती है। उसके मनमें सन्देह उत्पन्न होता है कि “धर्म कर्म सब

समाधान—वास्तव में विरति धीरे तप का फल, सब नहीं है किन्तु सकृपाम भवत्वा में सब हाता ही है। जहाँ कृपाय है वहाँ साम्प्रदायिकी क्रिया लगती है (भ० ८-८) ध्यान श० २ उ० १ का उल्लेख किया किन्तु उसके साथ ही भिन्ना है कि—जा जीव समय और तप का आचरण करके स्वर्ग में जाते हैं व-१ पूव क तप (बाह्यतप) २ पूर्व समय (सराग समय), ३ सकर्मपिन और ४ संशोपन (पर से सम्प्रस्थित होने) के कारण समय और तप का आचरण करते हुए भी मरने करके वरगति में जाते हैं। पूव क समय अर्थात् सराग समय और पूर्व-के तप अर्थात् बाह्य तप नेसे साधना है कि जिसके हाते हुए भी अनादिकाल से लगा हुआ कृपाय का धंध धोप रहता है। अतएव बन्ध हाता है। समी आसन में सरागदशा छपी रहने के कारण ही सराग-समय कहा गया है। समय सबर का कारण है और राग बन्ध का कारण है। इसलिये सराग-समय तुम बन्ध का कारण कहा जाता है। यह बात भगवती प० ७ उ० १ स भी सिद्ध होती है। वहाँ भिन्ना है कि—प्राणायामादि १८ पाप की विरति से प्रकर्षण बदनीय (मुख रूप बदने योग्य) कर्म का इन्ध हाता है। वास्तव में विरति अपन पाप में सब का कारण नहीं है किन्तु उसके साथ जीव में रहे हुए 'परसयोग'—समागता सवीर्यता सन्नध्यता (पुनन का साथ) प्रमाद कम योग सब और आयप्य ये बन्ध क कारण है। (भगवती ८-२) अतएव पाँका जसा कोई बात नहीं है। जीव के अपने स्वभाव से बन्ध नहीं हाता बिनाय परिणति स सब हाता है। म ग ४१ उ १ में भिन्ना कि जीव जा जन्म मरण करते हैं वे अपने यदा (प्रशान्तोय मुच-स्वत क सामर्थ्य) स नहीं किन्तु प्रमदा (भ्रमप्रसन्नीय आचार परावसम्भन) से करते हैं। यदि हम समझें तो यहाँ निश्चय व्यवहार का सुमेख दिखाई देगा।

बन्धन मात्र हैम है फिर मले हो बह गुम हा या मनुष्य पुण्यानुबन्धी हा या पापानुबन्धी। साधक दशा में पुण्यानुबन्धी पुण्य स कर्मिक विकास सरस हाता है। कई प्रकार के जतरों से बचना है और हाते हाते पूजता प्राप्त कर सना है। जिस प्रकार एक दक्षिणी का—जिसके पास एक कौड़ा भी नहीं है साह का टुकड़ा मिस जाय ता वह प्रसन्न-हता है और साधना है कि—इस बचकर एक समय का भोजन पा मङ्गा। यदि उस साह के बाद पातल मिस जाय ता वह फिर साहा मेन का लासावित नहीं हाता। अगर बीदी मिस जाय ता फिर पातल का धार नहीं दसगा और स्वण मिलन सेगे तो बीदा की चाह नहीं बरेगा। बहुमूल्य रत्न मिसने लग ता वह सोने का इच्छा नहीं करेगा। इस प्रकार भगत समझ ज्ञान ज्ञान स धरनी दक्षिणा मिटाकर स्वयं मरभ्र हुआ जाता है। इस प्रकार पुण्यानुबन्धी पुण्य भी बन्धन है किन्तु उग प्रमसाधम पापानुबन्धीपाप दशा स (जा परमन्त दक्षिणे हाकर भीषण दरिद्रता की घात ही धरन नहीं ह) बहुत हा उलम है। पुण्यानुबन्धी पुण्य नामा मराग समी प्रमदा मयमा-मयमा जीव दुनिया की प्रमन्त पर बन्धुओं से निरुत हाकर पाङ्गों यन्तुयों तक हा अपना सम्बन्ध रगता है और उसे भी त्यागनाय मानता है। जमन जिन प्रमन्त बन्धुओं स अपने का प्रसंग दिया

उनसे वह निर्वन्ध हो जाता है। इस दृष्टि से उसके शुभ बन्ध भी कम और सकाम निर्जरा उससे भी असख्य गुण अधिक होती है। पुण्यानुबन्धी पुण्य वाली भव्यात्मा, अपनी शुभ परिणति के चलते, वध थोड़ा और निर्जरा बहुत अधिक करती है। तीर्थंकर नामकर्म, मोक्ष पाने वाले चक्रवर्ती और वे सद्-गृहस्थ जो यहाँ सुखी, यशवन्त, समृद्ध, होते हुए, त्याग विराग और विरति से शुभ से शुभतर की ओर अग्रसर होते हैं। वे सब सकाम निर्जरा करने के साथ पुण्यानुबन्धी पुण्य का सचय करते हैं। उनका ध्येय तो निर्वन्ध होने का होता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी उनको ऐसा शुभ बन्ध हो ही जाता है।

पुण्यानुबन्धी पुण्य का महान् फल, तीर्थंकरपना होता है। इससे उतरता फल मोक्ष पाने वाले चक्रवर्ती रूप होता है। वर्तमान मुख रूप अवस्था से विशेष सुख रूप अवस्था की ओर ले जाने वाला यह पहला प्रकार है, फिर भले ही वह जघन्य हो या उत्कृष्ट।

श्रीमद् हरीभद्रसूरिजी भव्य जीवों को उपदेश करते हुए लिख गये कि—

“शुभानुबन्ध्यतः पुण्यं, कर्तव्यं सर्वथा नरैः। यद् प्रभावादपातिन्यो, जायन्ते सर्व सम्पदः”।

जिसके प्रभाव से शाश्वत सुख और मोक्ष रूप समस्त सम्पदा की प्राप्ति हो—ऐसे पुण्यानुबन्धी पुण्य का मनुष्यों को सभी प्रकार से सेवन करना चाहिए अर्थात् श्रावक और साधु के धर्म का विशेष रूप से पालन करना चाहिए।

पापानुबन्धी पुण्य

कर्म बन्ध का दूसरा भेद “पापानुबन्धी” पुण्य है। जो पूर्व पुण्य का सुखरूप फल पाते हुए, वर्तमान में पाप का अनुबन्ध कर रहे हैं, वे इस भेद में आते हैं। श्री अभयदेवसूरिजी और हरीभद्र-सूरिजी इस विषय में ‘ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती’ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मदत्त ने पूर्वभव में सयम और तप का उग्र रूप से पालन किया था कि जिसे वह महान् चक्रवर्ती हुआ। पुण्य के महान् उदय से उसे उत्कृष्ट भोग सामग्रिया प्राप्त हुई, किन्तु वह भोगों में अत्यन्त गूढ़ हो गया और पाप का भयंकर अनुबन्ध करके नरक में गया। यह पापानुबन्धी पुण्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान में जो लोग शरीर, वन, कुटुम्ब और अधिकार आदि से सम्पन्न और सुखी देखे जाते हैं, उनके पूर्वोपाजित पुण्य का उदय है। यदि ऐसे मनुष्य, इस प्रकार की सामग्री पाकर, भोगविलास और अन्याय अत्याचार करके पापों का उपाजन करते हैं, तो वे पापानुबन्धीपुण्य के स्वामी हैं। उनकी दुर्गति होती है। पूर्व के पुण्य रूप फल का जो दुरुपयोग करते हैं, उनको पाप का अनुबन्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को देख कर साधरण जनता, भ्रम में पड़ जाती है। उनके मनमें सन्देह उत्पन्न होता है कि “धर्म कर्म सब

व्यर्थ की बातें हैं। यदि पाप का फल दुःखदायक होता तो ऐसे पापी सुखी और समृद्ध क्यों होते ? वे यह नहीं चाहते कि इन्हें सुख मिला है वह पाप के फल स्वरूप नहीं किन्तु पूर्वभवं में किये हुए पुण्य के फल विपाक से है। जब पुण्य का खजाना खाली हो जायगा और पाप का भयकर प्रकोप होगा तब वर्तमान सुख नष्ट होकर दुःख परम्परा में फँस जाएंगे। जिस प्रकार पाप की कमाई पर मुसहूरें उड़ानेवाला बटा भागे चमकर दिवाभिया और बरिदो होकर दूसरों का मुहताब हो जाता है उसी प्रकार इस भेद वाले बाद में सुखी होते हैं। हिटसर मुसोमिनी आदि इसके उल्लेख्य प्रमाण हैं। धूम से मधुम की धार ल जान वाला यह दूसरा भेद है।

धर्म—सिद्धांत पर प्रमत्ता रखनवाले ठाकिक इस सिद्धांत से घसहमत हाकर कहते हैं कि धनादि की प्राप्ति पुण्य के फलस्वरूप नहीं किन्तु पाप के फलस्वरूप है। पाप धन प्रपञ्च काला-बाजार या भ्रष्टाचार करन से ही इतना अधिक धन प्राप्त हाता है। सदाचार-सच्चाई और ईमानदारी से इतनी सम्पत्ति नहीं मिल सकती। इसलिए यह मानना चाहिए कि सम्पत्ति की प्राप्ति पाप का परिणाम है—पुण्य का नहीं। इस प्रकार के विचार वाले प्रत्यक्ष को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि पराम की बार नहीं जाती। यदि वर्तमान प्रवृत्ति के फल स्वरूप ही धनादि की प्राप्ति हाती है ता वे सोम उन्हें क्या मानेगे जो चारी चारी या भ्रष्टाचार करते समय पकड़े जाकर चुन्नी होते हैं और पाते कुछ नहीं ? यदि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना पाप का परिणाम है ता जिन्हें प्राप्त ता कुछ नहीं होता उस्ता घर का गैबाना पड़ता है उनको किसका परिणाम मानेगे ? वास्तव में किसी भी प्रकार की इच्छित वस्तु की प्राप्ति पुण्य क फलस्वरूप ही हाती है फिर भले ही वह पापमय साधनों—निमित्तों से हो या और किसी प्रकार। एक मनुष्य का बिना काला बोसा या बर्दानो के ही धनायास बाजार भाव के बढ़ जाने से प्रचवा सम्बन्धी का बारिख हा जाने से सम्पत्ति की प्राप्ति ही जाती है और दूसरे को भ्रष्टाचार के निमित्त से मिलती है तथा तासरा भ्रष्टाचार करके भी कुछ नहीं पाता उस्ता घर का गैबाना दण्डित होता है। इन तानों की दसा पर सैदान्तिक दृष्टि से विचार किया जाय तो पक्ष के दो ब्यक्तिओं को पा प्राप्ति हुई, वह पुण्य के उदय से ही हुई है। किन्तु तानों क पुण्य में धम्तर है। प्रथम ब्यक्ति का शुभादय उत्तम प्रकार का है, इससे वह बिना ही किसी प्रसूय परिणति क इच्छित वस्तु पा गया किन्तु दूसरे ब्यक्ति का शुभादय कपाय की कानी जातिमा लिए हुए हुषा और तीसरे ब्यक्ति क ता शुभादय है ही कहीं कहीं का ता पाप का उदय है।

सगमय घाठ बप पूर्व उपाध्याय कवि श्री धमरचण्डी श्री ० से जावपुर में मेरी बातचीत हुई थी। वे भी एस ही विचार वाले थे। उन्होंने हमारे सामने एक सैदान्तिक समस्या उपस्थित की। उन्होंने कहा कि 'यन सम्पत्ति और स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति यन् पुण्य क फल स्वरूप हाती है ता

उन देवों को पुण्य का उदय नहीं मानकर पाप का उदय मानना पड़ेगा—जहाँ देवियों का अस्तित्व ही नहीं है। यदि उन ऊपर के वैमानिक और कल्पातीत देवों को महान् पुण्यशाली मानते हो, तो यह भी मानना पड़ेगा कि स्त्रियाँ की प्राप्ति, पुण्य के फल स्वरूप नहीं है।” यदि कविश्री, गहराई तक पहुँचते, तो समाधान अनभव नहीं था। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि ‘इच्छित तथा अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होना पुण्य का फल है’। इस अर्थ को केन्द्रीभूत करके हम एक उदाहरण लेवे, तो सरलता से नमस्कृत में आ जायगा।

आत्माराम और भोगीलाल नाम के दो व्यक्ति हैं। दोनों सदाचारी और धर्मात्मा हैं, किन्तु उनकी परिणति में तरतमता है। आत्माराम की इच्छा है कि उसकी साधना बढ़ती रहे। भौतिक सुख सुविधाओं को वह अन्तःकरण में हेय मानता है। उसकी कामभोग में रुचि ही नहीं है। यदि कहीं वैसे सयोग उपस्थित हो जायें, तो उसे अरुचिकर लगते हैं और वह उन्हें छोड़कर एकान्त साधना में लगना चाहता है। स्वाध्याय ध्यान और व्युत्सर्ग में ही उसकी रुचि है। इसकी अनुकूलता मिल जाय, तो वह प्रसन्न होता है। दूसरा भोगीलाल, भोगों की कामना रखता है, यदि उसे इच्छित भोग सामग्री मिले, तो वह प्रसन्न होता है। अब सोचिए कि पुण्य का फल इच्छित वस्तु की प्राप्ति है, तो आत्माराम की इच्छित वस्तु स्वाध्यायादि की अनुकूलता है, और भोगीलाल की इच्छित वस्तु है स्त्री आदि उत्कृष्ट भोगों की प्राप्ति। दोनों की इच्छा में कितना अन्तर है? दोनों की इच्छानुसार सयोग मिलना ही पुण्य का फल है। यदि आत्माराम को भोग सामग्री मिल जाय, तो वह उसकी इच्छा के प्रतिकूल होती है। इस उदाहरण पर विचार करने से यह समझना सरल होगा कि जिन महान् आत्माओं की साधना में भोग कामना जितनी कम होगी, वे उतने ही उच्च स्थिति को प्राप्त होंगे और उनको वही स्थिति सतोष-प्रद होगी। ‘चित्त’ मुनिराज, त्याग करके प्रसन्न हुए और ‘ब्रह्मदत्त’ भोग में प्रसन्न था। दोनों को इच्छित फल की प्राप्ति पुण्य से हुई। किन्तु चित्त मुनि का पुण्य फल, पुण्यानुबन्धी था, तब ब्रह्मदत्त का था पापानुबन्धी। ब्रह्मदत्त का भोग चाहिए थे, और चित्त मुनि को त्याग। निदानों की पूर्ति भी पुण्य के फल स्वरूप होती है। आदि के निदान भोग प्राप्ति के कारण है और अन्त के त्याग के सयोग प्राप्त होने के। दोनों की इच्छा पूर्ति होती है। यह इच्छा पूर्ति पुण्य के फल स्वरूप होती है, परन्तु दोनों की इच्छा में अन्तर है। एक जिसे हेय मानता है, दूसरा उसे गले लगाता है। यदि मन्त्रिपात के रोगी को खीर या हलुआ मिल जाय, तथा भूखे को कड़वा कुनैन मिल जाय, तो वह पाप का उदय मानना चाहिए। रोगी को कुनैन और भूखे का भोजन मिलना (अनुकूल वस्तु मिलना) ही पुण्य का परिणाम हो सकता है।

व्यक्ति की धर्म साधना में कामना की मात्रा जितनी कम होगी, वह उतना ही ऊपर उठेगा

और वैसे ही स्वान पर उत्पन्न होगा—जहाँ उसकी अनुकूलता है। ऊपर के देवों की स्त्री सम्बन्धी काम भोगों की इच्छा नीचे के देवों वैसी नहीं होती, और कल्पातीत में तो होता ही नहीं। इसलिए वहाँ देवांगता का नहीं होता पुण्य का उदय है।

परिणामों की विचित्रता से पुण्य के प्रकारों और फलों में विविधता तथा तरतमता होती है। अतएव तर्क के आधार पर सिद्धांत से अग्रगण्य बनन वासा का गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

पुण्यानुबन्धी पाप

कर्म बन्ध का तीसरा भेद 'पुण्यानुबन्धी पाप' है। पूरा भव में किये हुए पाप रूप अशुभ कर्मों का फल पाते हुए भी जो शुभ प्रवृत्ति से पुण्य बन्ध करते हैं वह इस भव के अन्तर्गत आते हैं। इस विषय में चण्डकौशिक सप का उदाहरण प्रसिद्ध है। तीव्र कषाय से पाप कर्म का बन्ध करके सर्प रूप में उत्पन्न होने वाला चण्डकौशिक पाप का फल भाग रहा था किंतु भी महावीर के मिमिक्ष से उसकी परिणति पचटी और इस अशुभ वशा में भी उसमें शुभ का अन्तर्बन्ध कर लिया। पाप प्रचाम स्थिति में भी धर्म का आन्तरण करके शुभ भव का अनुबन्ध कर लेना इस भेद का लक्षण है। मन्वन्त भतिहार का जीव मँडक भी इसी भव का स्वामी था। धर्म बहु देखिक सुख का अनुभव कर रहा है और अंत में मात्र साम कर लेगा।

इस भेद में उन मनुष्यों का भी समावेश हो सकता है जो वर्तमान हाव हुए भी शारीरिक आधिक और मानसिक दुःखों का अनुभव करते हैं। यद्यपि उनका प्राप्त हुआ अनुप्य भव उत्तम—कुल आदि पुण्य के परिणाम स्वरूप है तथापि असंतापेदनीय और अन्तराय कर्म के उदय से वे पीड़ित होते हैं। यह अशुभ कर्मों के उदय का ही परिणाम है। सम्यग्बुद्धि का समझते हैं कि हमें जित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह सब हमारे पूर्व के पापों का ही परिणाम है। हम अपने ही दुष्कर्मों का फल भाग रहे हैं। हमें किसी दूसरे ने दुःखी नहीं बनाया। हम स्वयं अपने ही दुष्कर्मों का फल पा रहे हैं। किन्तु अनसमझ लोग अथवा धर्म के प्रति अग्रगण्य भौतिकवादी बन्धु कहते हैं कि यदि धर्म या पुण्य का सुफल होता तो ये वर्तमान दुःखी क्यों होते? सती साध्वी स्त्री को खाने पीने के साके क्यों पड़ते? इसलिए धर्म पुण्य सब व्यर्थ की विडम्बना है। इस प्रकार की माय्यता वास बंध जब पापानुबन्धी पुण्य नामक दूसरे भव बालों से छपना मिलान करते हैं तो वे ब्यावहारीक स्तर में जोस उठते हैं कि ये सपहकार व्यक्त धर्मों बालाकियों से अथवा पापों से सम्पत्ति को दबा मते हैं और हम दुःखी हो रहे हैं। हमारे दुःख का कारण कमजब फल नहीं किन्तु इन संग्रह तारों के पापों का फल है इत्यादि। इस प्रकार के बन्धु अरयण पर ही आधार रखते हैं। उन्हें पूर्वकृत कर्म पर

विश्वास नहीं है। वे नहीं सोचते कि यह दुःखपूर्ण अवस्था, वर्तमान सदाचार का परिणाम नहीं, किन्तु पूर्व के दुराचारों का कटु फल है। यदि हम दीर्घ दृष्टि से देखेंगे, तो हमें प्रत्यक्ष में भी इसके उदाहरण मिल सकेंगे। जैसे कि—

एक व्यक्ति को लाखों रुपये की संपत्ति अपने पिता के वारसे में मिली। भव्य भवन और वाहनादि अनेक प्रकार के उत्तम साधन प्राप्त हुए। किन्तु उसने कुसंगति से दुःगुणों में पड़कर, सब बरबाद कर दिए, और वह दुःखी होगया। ऐसी दुरावस्था में उसको समझ आई। वह लुटजाने, बरबाद हो जाने और कर्जदार बन जाने के वाद मार्ग पर आया। अब वह सदाचार का पालन करता है, फिर भी वह दुःखी ही है। अपना व अपने बच्चों का पेट पालना भी उसके लिए कठिन है। वह परिश्रम करने को तैयार है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। बौमार बच्चों को दवाई की बौन कहे, तन ढकने को सावित बन्ध का प्रबन्ध भी वह नहीं कर सकता, तब कर्जदारों का कर्जा वह कैसे चुकावे? मकान का भाड़ा कहाँ से देवे? उसकी यह दशा वर्तमान सदाचार के कारण नहीं बनी। उसकी वर्तमान दशा का कारण पूर्व का दुराचार है। यदि वह पहले दुराचारी नहीं होता, तो यह दुर्दशा नहीं होती। तीर्थङ्कर भगवान् जैसे अनतबली को भी कर्म का कर्जा राईरति चुकाना पड़ा, तो आज के क्षुद्र प्राणी किस गिनती में है?

एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से झगडा होगया। उसने क्रोधावेश में भरकर उसकी हत्या कर दी। जब आवेश उतरा, तो हत्या के परिणाम की भीषणता का भान हुआ। वह भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। विदेश में जाकर उसने प्रामाणिकता के साथ जीवन बिताया और अपनी सेवा से उसने जनता के हृदय में उच्च स्थान बना लिया। वह जनता का विश्वास पात्र बन गया। पुलिस उसकी तलाश में थी ही, पता लगते ही गिरफ्तार कर लिया। जनता महम गई। उसने पुलिस पर 'अत्याचार' का आरोप लगाया। किन्तु हत्या का आरोप सही सिद्ध हुआ, और उसे दण्ड भोगना ही पड़ा। वास्तव में उसे कुछ वर्ष पूर्व की हुई हत्या का दण्ड अब मिलता है—वाद के सदाचार का नहीं, किन्तु मोली एवं अनसमझ जनता यह नहीं समझी।

इस प्रकार यदि वास्तविकता के अनुरूप विचार किया जाय, तो सत्य समझ में आ सकता है। कम्युनिज्म विचारधारा से प्रभावित कुछ नवशिक्षित जैन नामधारी भी धर्म और कर्मसिद्धांत के प्रति अश्रद्धालु बनकर विपरीत प्रचार करते हैं। कोई कोई मुनि नामधारी भी दुनिया के प्रपञ्च में पड़कर महल और झोपड़ी को बराबर करने के चक्कर में पड़े हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब तक जीव, कर्म पास में बैठा हुआ है, तब तक विषमता रहेगी ही। मसार की कर्म-भूमि में ऐसा कोई देश नहीं, जहाँ सभी मनुष्यों को, सभी वस्तुएँ, सामानरूप में ही मिलती हों। धन के सर्वोत्तम स्वामी, अमेरिका में भी अभाव पीडित हैं, और साम्यवादी रूस में भी बहुत से दुःखी हैं। इन देशों में एक को उत्तमोत्तम अनेक साधन प्राप्त हैं, तो दूसरे को बहुत ही कम मिलता है। एक सत्ताधारी है, तो दूसरा उस सत्ताधारी

द्वारा कुबला हुआ सताया और मर्ष्ट किया हुआ है। साम्यवाद के मूल क्षेत्र में ही बिचार बैनिम के कारण मौत के घाट उतारने के अग्रणीत काण्ड बने हैं। अन्ध विहीन साग कितने ही तक उपस्थित करें किंतु कर्म का करारी घाट व्यर्थ नहीं जाती। साटे तक से कर्म फल अन्यथा नहीं हुआ जाता। जिस "कदाण कम्माय्यं यं सुखं अस्ति" सिद्धांत पर विश्वास है वे आस्तिक तो समझते हैं कि किम हुए-कर्मों का फल ता भोगना ही पड़ता। यह जो कुछ दशा सामनं ह वह सब जीव की अपनी सुख की करणी का फल है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जीव के कुछ कर्मों का उदय हो उसे कोई दूसरा व्यक्ति मिटा सक और उसे बर्बाद बुझी कर सके।

कर्म सिद्धांत का एक सुफल यह भी है कि जीव अपनी हीन दशा का कारण अपने पूब के दुष्कृत को मानकर प्राति पूर्वक सहन करता है। वह किसी पर दुर्भाव नहीं लाता और बतमान परिणति क सुधार कर भविष्य का उज्ज्वल बनाम में प्रयत्नमान रहता है। किन्तु धर्मग्रन्थों में साग अपनी या दूसरों की दुर्दशा का कारण किसी अन्य का मानकर ईर्ष्या द्वेष और मालस्य का धारण कर कदापि की वृद्धि कर हुए अधिक पापों का उपार्जन करते हैं। वे सम्पन्न की देखकर बसते हैं और उसे भी कुलो धनसा। जाने की भावना रखते हैं। उनके महल प्राप्ति उन्हें झटकते हैं। वे चाहते हैं कि इनक महल मर्ष्ट होक ये भी झोंपड़ी बाल बन जायें। पुण्यानुबन्धी पाप के सिद्धांत को मानने वाले ऐसी घुरी परिणति बच सकते हैं।

कर्म सिद्धांत का अन्धामु सम्पन्न को समाह देगा कि 'तुम्हें प्राप्त साधनों का सदुपयोग भविष्य का भी सुन्दर बनाता चाहिए। यदि सम्पत्ति के माह में फँसे रहे तो दुर्गति हा, जायगी। जो विपन्न का भी नहेगा कि भाई! बबड़ाता क्यों है! तुम्हें किसी दूसरे ने दुखी नहीं किया। यह सब तेरी अपनी करणी का हा फल है। धन भी सँजस और सवाचार का पालनकर धन का आचरणकर समय पाकर विपत्ति क बादल हट जायेंगे और तू सुखी हो जायगा। इस प्रकार बड़ मोनों का हितपी है। धनों के बीच में वैर विरोध का पनपन नहीं देता। इसके विपरीत भौतिकवादी सम्पत्तों और विपत्तों में द्वेष भाव का बढ़ाकर कर्म बन्धनों का बढ़ाने के निमित्त बन रहे हैं। समझदारा को इससे बचना चाहिए।

पापानुबन्धी पाप

पापानुबन्ध पाप अस्तिम भेद है। 'यहां भी दुखी और वहां भी दुखी एस प्राणी पाप कर्म क उदय स बुद्धा बिम्बा व्याप्य सिद्धादि गति प्राप्त कर क दुःखा हास है और हिंसादि अयुध व्यापार में रत रहकर पुन धनुमत्तर धनसा अयुधमय एवी मर्क गति धनसा निगाद क बन्ध कर सते हैं।

तन्दुल—मत्स्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो थोड़े से जीवन में ही सातवीं नरक के योग्य बन्ध कर लेता है।

यद्यपि मनुष्य भव की प्राप्ति पुण्य प्रकृति के उदय के फल स्वरूप मानी गई है, तथापि मनुष्यो में भी असातावेदनीय, अन्तराय तथा नीच—गोत्र का उदय होने और तदनुसार अधमाधम दशा के कारण मनुष्य गति भी दुर्गति में मानी गई है। अशुभ कर्मों के उदय से वैसे मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं और वर्तमान में जीव हत्यादि कृत्यों से, कसाई कर्म आदि से, अशुभतर पाप कर्म का अनुबध करते हैं, वे भी इस भेद में गिने जा सकते हैं। स्थानाग सूत्र ४-३ में—“अत्थमियत्थमिते णाम मेगे... कालेणं सोयरिये अत्थमितत्थमिते” और “नीए णाममेगे णीयच्छन्दे” इत्यादि से उन दुर्विपाक एव पापानुबन्धक मनुष्यों का उल्लेख है। दरिद्रतायुक्त और कीर्ति, समृद्धि, सुलक्षण और तेज से वंचित तथा हत्यादि कार्य करने वालों में ‘काल’ नाम के सौकरिक (वधिक) का उदाहरण दिया है। पहले से जिसकी पुण्य फल प्रदायक प्रकृतिये अस्त है, जीवन की सारी अनुकूलताएँ डूब गई हैं, और वर्तमान में अधिकतम डूबने को प्रवृत्तिये हो रही है, जो पूर्व के अशुभोदय के कारण वर्तमान में नीच है और पुनः नीच आचरण कर रहे हैं, वे मनुष्य भी इस श्रेणी में हैं।

कोई स्वतन्त्र विचारक बन्धु प्रचार करते हैं कि “खोटे विचार, बेईमानी तथा अधिक तृष्णा में पाप है। किसी धधे में पाप नहीं है। कमाई पशुबध करता है, तो मात्र भाजीविका के लिए। उसके विचार खोटे नहीं हैं। वह किसी मनुष्य को धोखा नहीं देता, न बेईमानी करता है। शाम्भूकारो ने (विपाकसूत्र में) उन्हें नरक गामी बताया, यह ठीक नहीं है,” इत्यादि। ऐसे बन्धुओं—खासकर गोपालदास जीवाभाई पटेल की दृष्टि में वधिकों के धन्वे में बेईमानी, धोखादेही अथवा तृष्णा नहीं होती और न पशु बध करते समय क्रूरता ही होती है। मानो उनका हृदय कोमल—अनुकम्पा युक्त ही है। पशु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वधिक, पशु को खरीदते समय भी कम मूल्य देने के विचार से विक्रेता के साथ छल प्रपञ्च करता है। मारने के पूर्व भी निर्दयता का व्यवहार करता है। मारते समय कठोर एव क्रूर हृदयी होता है और बाद में भी अधिक पैसे प्राप्त करने के लिए प्रपञ्च रचता है। जहाँ तक हमारा अनुभव है, ऐसा कोई धन्धा नहीं कि जिसमें बेईमानी, धोखाबाजी या छल के लिए किञ्चित् भी अवकाश नहीं हो। मजदूरों में भी ये बुराइयें हाती हैं। जब कुत्ता, बिल्ली, व्याघ्रादि पशुओं में भी भिक्षु प्राणी को मार्ग के लिए घात लगा कर और लुंछित कर देबोचने की वृत्ति होती है, तो मनुष्यों में हो, उसमें शंका ही क्या है? वधिकों में तो क्रूरता की मात्रा अधिक होने से वे पाप का अनुबन्ध अधिक रूप से करते हैं।

इस प्रकार कर्म बन्ध के चार प्रकार माने गये हैं। जीव अपने पूर्व के उपाजित कर्मों के अनुसार सुख दुःख का अनुभव करते हैं और वर्तमान में शुभाशुभ परिणति के अनुसार भविष्य का निर्माण

करत ह । उसा करणी करते हें वसा फल पाते हें । हो सकता है कि किसी करणी का फल (रस रूप स) न भी पाते हों किन्तु जो भी फल पाया जाता है वह करणी का ही है । जब तक कर्म अवशेष है तब तक इन पार भनों में स किसी एक भेद में जीव रहता है । जब मरने पर वह एसी भूमी में बँटता है एवं परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है जो सत्ताकास उसा रूप में रहती है । प्रत्येक सम्मग-दृष्टि जीव इसा अवस्था का प्राप्ति करने का कामी है । सभी परमात्म दया को प्राप्त कर प्राप्ति, स्वाप्ति और उपाप्ति स मुक्त हो जायें यही भावना है ।

प्रश्न-पुण्यानुबन्धी पुण्य का पात्र सम्मगदृष्टि होता है या मिथ्यादृष्टि ?

उत्तर-पुण्यानुबन्धी पुण्य का पात्र सम्मगदृष्टि होता है या सम्मगदृष्टि क प्रतिमुख होने वाला प्राणी होता है । सत्ताओं स ता मिथ्यादृष्टि में जो इस प्रकार का योग्यता पाई जाती है उसे कि ब्रह्मानन्द देवों और अव्यय में उत्पन्न होने वाले असम्मगदृष्टि-गृहस्थ साथ समाप्तो या द्रव्यबन्धी उच्च चार्ित्रा माय । व पूर्व अब व पुण्य व उदय स अनुपमय और साक्षात्बन्धी के उदय तथा धनराय के विनिष्ठ दयापत्रम स मुखा और समष्टि हात हें और पुन धुमापाजन से ब्रह्मानन्द देव हो जाते ह । इस प्रकार साधारणतया उनमें यह भव घटित होता दिखाई देता है किन्तु वह मुक्त अवस्था पाइ नमय की है । मिथ्यात्व का निय उहें पुन पुन परम्परा में ला पटकता है । धनएव एव घटों व बालम जम मुन की गिनती नहीं का गई और उमी पुण्य की गणना की गई-जो मुन हन परम्परा का उद्गात हन धारित मुन की धार ल जाय । ऐसा पुण्यानुबन्धी पुण्य सम्मगदृष्टि का ही होता है । वह मिथ्यादृष्टि भा इस भेद का स्वामी हो सकता है जो विनिष्ठ दयापत्रम से ब्रह्मानन्द करके सम्मगदृष्टि प्राप्त कर ब्रह्मानन्द देव होता है अथवा भोग प्राप्त कर लता है । दुःख और अवश्य तबो बहुत कर्मों (भारतकर्मों) जीव इसका पात्र नहीं हो सक्त । वह सम्मगदृष्टि भा इसका पात्र नहीं है जो सम्मगदृष्टि का स्वय या द्वाइव्य दुःख स जाने है । जिसकी परिणति उत्तरात्तर नाम धूमतर और धूमतर हाकर बिना होता जाती है व ही परिणामा इस भेद के स्वामी हात है ।

प्रश्न-मिथ्या व अवस्था में कर्म माय अवस्था तक जीव किस प्रकार व पुण्य का दाय कर सकता है ?

उत्तर-मिथ्यात्व अवस्था में कोई कर्मकर्मी दयाप्रतिफल में पुण्यानुबन्धी पुण्य का लक्षण करने लगता है और सम्मगदृष्टि प्राप्त कर ब्रह्मानन्द देव हो सकता है । यदि मरान् धारणा समाप्त देवता का लक्षण भी हो सकता है किन्तु साधारणतया मिथ्यात्व अवस्था में पुण्यानुबन्धी पुण्य नहीं होता । यदि है प्रकार में पुण्य बिना करने हुए भा पुण्य का साधारणतया ही होता है । पुण्यानुबन्धी पुण्य के अभाव स्थान में भी बड़ा प्राप्ति पाता है कि जिसकी परिणति उत्तरात्तर कृतिन हाकर १५ मय व

तो सिद्धि लाभ कर ही ले । जिस प्रकार ऊँचे महल पर चढ़कर ऊँडे कूँ मे गिरने वाले प्रशमनीय नहीं होते, उसी प्रकार पुण्य से स्वर्ग लाभ करके फिर नरक तिर्यञ्च के दुखों में पड़ने वाले पुण्यानुबन्धी पुण्य के भेद में नहीं आते ।

सम्यग्दृष्टि और देशविरत में पुण्यानुबन्धी पुण्य की भजना है । जिनमें मोहनीय के विशिष्ट उदय की सभावना है और इस उदय के चलते जो नरक तिर्यञ्च में जा सकते हैं, उनमें पुण्यानुबन्धी-पुण्य का भेद नहीं पाता और पापानुबन्धी पाप का भेद भी नहीं पाता, शेष दो भेद तो पाते हैं ।

प्रमत्त-सयती, चारित्र्य परिणति के चलते वर्धमान परिणाम में निर्जरा के साथ शुभ दलिको का सञ्चय करते हैं । इसमें साधारण भी हो सकते हैं और पुण्यानुबन्धी पुण्य भी । हीयमान परिणाम से और मोहनीय कर्म के उदय से आसक्ति हो जाय अथवा निदान कग्ले, तो पापानुबन्धी पुण्य का सञ्चय भी कर लेते हैं, किन्तु इसे चारित्र्य परिणति नहीं कहते । उस समय वेश से साधु होने पर भी भाव से असाधु होते हैं । वास्तव में साधुता की परिणति में अप्राप्ति कर्मों का अशुभ बन्ध नहीं होता । अप्रमत्त में तो पुण्यानुबन्धी पुण्य बन्धता है ।

नौ प्रकार के पुण्य पाँचवे गुण स्थान तक होते हैं । छठे में एक साधु, दूसरे साधु की आहार आनी आदि से सेवा करता है । वह वैयावृत्य नाम की निर्जरा कहलाती है ।

प्रश्न-इच्छा पूर्वक पुण्य बन्ध किस अवस्था में होता है ?

उत्तर-सज्जी पचेन्द्रिय अवस्था में, प्रथम गुणस्थान से सातवे गुणस्थान तक । किन्तु क्रिया में गुण-प्यानानुमार भेद होता है । सयत गुणस्थान में असयती को आहारादि दान अथवा शरीर से सेवा आदि नहीं होती ।

असज्जी अवस्था में तथाप्रकार की योग्यता के अभाव में इच्छा पूर्वक पुण्य क्रिया नहीं होती ।

प्रश्न-अनिच्छा पूर्वक पुण्यबन्ध किस अवस्था में होता है ?

उत्तर-असज्जी अवस्था में और सवर निर्जरा की आराधना में लगे हुए श्रमणोपासक तथा मण निर्ग्रन्थों को अनिच्छा पूर्वक पुण्य का बन्ध होता है ।

प्रश्न-पुण्य बाधने की इच्छा और सुख भोग की इच्छा, कषाय भाव में है या नहीं ?

उत्तर-हाँ, कषाय भाव में है ।

प्रश्न-पुण्य प्रशस्त है या अप्रशस्त है ?

उत्तर-पाप की अपेक्षा पुण्य प्रशस्त है, किन्तु सवर निर्जरा रूप धर्म की अपेक्षा पुण्य अप्रशस्त है । पुण्य बन्धन रूप है, धर्म मुक्ति रूप है । इसलिए धर्म की अपेक्षा पुण्य अप्रशस्त है । आगे बह्मश्रुत फरमावे वह सही है ।

[३]

स्वादिम स्वादिम की अप्राप्तता

अथन पान स्वादिम और स्वादिम में स स्वादिम और स्वादिम यह वा प्रकार का आहार अमन निग्रहों के लिए, साधारण अवस्था में अप्राप्त है। इन्हें रोगादि प्रसंग उपस्थित होने पर ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा 'पञ्चासक' ग्रन्थ के प्रत्याख्यानानुसार की देखीं गाथा से स्पष्ट होता है। यह यथावत है। इसका पालन अवश्य होना चाहिए। जब आपक भी स्वादिम और स्वादिम की मर्यादा करते हैं। जोर नियम में रोग प्रत्याख्यान करते हैं ता साध साधियों को ता रोगादि खास कारण के बिना लेना ही नहीं चाहिए।

जिनकी पर्याप्त अनाहारक बनने की है या समय पालने के लिए ही शरीर का आहार देते हैं उन्हें बाढ़म पिस्ता दास काजू सुपारी इत्यादी लौंग आदि की आवश्यकता हो गया है? किन्तु लेख है कि कई साधु साधारण अवस्था में भत हैं और अमनापासक उन्हें भक्ति पूर्वक देते हैं। तोरापनी समाज में तो कई कई हरे फलों का भी गर्म पानी में डालकर भक्षित बनाकर देते हैं। यह सब अनुचित है। समय से गिराने को प्रवृत्ति है। विशेष ध्यान देने की बात ता यह है कि स्वा० समाज के उपाध्याय कविरत्न प० की समरचन्द्रजी म० ने अपम अमणसूत्र के पृ १०४ में स्पष्ट रूप से मिल दिया कि—

“संयमी साधक प्रसुत (स्वादिम) आहार का ग्रहण स्वादि के लिए नहीं प्रसुत भुक्त की स्वच्छता के लिए करता है।

इस प्रकार सिखना कहाँ तक ठीक है? यह ता 'स्वादिम' का स्वच्छता के नाम पर प्राप्ताप्त देना है। मूल की स्वच्छता पानी से हो सकती है। स्वच्छता के नाम पर लौंग इत्यादी सुपारी आदि का साधुओं में प्रचलन करना ता मिथिलाचार बढ़ाना है। ऐसे विधान मिथिलाचार के पापक हैं।

उपासक वर्ग में कई ऐसे हैं कि भक्ति में विवेक भ्रमा देते हैं। कई पक्ष फलों को साधु साधु को देने के लिए ही छिपकर चारों या फाँके बनाकर और बीज धादि निकाल कर तय्यार रखते हैं और साधुजी के भाने पर उन्हें देते हैं। साधुजी के कम इतना पूछते हैं कि—‘सुम्हता है’ या यह किस लिए बनाया? उपासक कह देता है—‘हा महाराज! सुसता है और हमारे हाँ खाने के लिए बनाया है बस छुट्टा हुई। के भिया। है समझत है—‘हम तो पूछ लिया। गुरुस्य भूठ बाँके ता यह पाप उसके लिए।’ किन्तु यह दम्भ है। उनके मन में भी यह विचार होता है कि—‘गुरुस्य भूठ बाँका उसन हमारे ही लिए बनाया है। इस प्रकार जानते हुए भी वे लेकर अपनी आत्मा का धोखा देते हैं। कई कई ता ‘चाह रिक्त’ भी भेजते हैं।

जब शास्त्रकार कहते हैं कि साधुओं को बिना रोगादि कारण के खादिम स्वादिम नहीं लेना, तब वे लेते ही क्यों हैं ? क्या यह आचार शिथिलता नहीं है ? वास्तव में यह स्वादुता है । इसके चलते वे श्रावकों के असत्य को प्रोत्साहन देते हैं ।

श्रमणोपासक वर्ग को चाहिए कि वह सावधान रहे और शिथिलाचार को प्रोत्साहन देने के पाप बचे । वह स्वयं सोचे कि दोष लगाने से, झूठ बोलने से और साधुओं से सयम की मर्यादा भग करवाने । धर्म कैसे होगा । जिस प्रवृत्ति में असत्य, कपट और मर्यादा का उल्लंघन हो, वह भी क्या धर्म हो सकती है ?

अनगार धर्म के पालक अनगार भगवंत की स्तुति

ऐसे निर्ग्रन्थ गुरुजी हमारे, जो आप तिरे पर तारे ॥१॥
 अज्ञान तिमिर भयों घट भीतर, सो सब टारन हारे ।
 मोह निवार भये जग त्यागी, स्वपर स्वरूप निहारे ॥१॥
 त्रस थावर की हिंसा परिहर, अनुकम्पा रस प्यारे ।
 झूठ अदत्त परिग्रह आदि, अष्टादस अध टारे ॥२॥
 नव विध बाढ़ सहित ब्रह्मचारी, नारी नागन वारे ।
 बाह्य आभ्यन्तर एक स्वभावे, चरण करण मग धारे ॥३॥
 ध्यान धर्म को ध्यावे निशदिन, आरत रौद्र निवारे ।
 आनन्द कन्द चिदानन्द सुमरे, अध मल पंक प्रजारे ॥४॥
 द्वाविश परीषद पञ्च इन्द्रिय को, जीते सम अनगारे ।
 घोर तपोधन सम दम पूरे, पण परमाद विहारे ॥५॥
 श्रमण धर्म में लीन रहे नित, दिनकर धर्म उजारे ।
 क्षमा दया वैराग्य समाधि, धारक तत्त्व विचारे ॥६॥
 अनाचिरा बावन नित टाले, समिति गुप्ति दृढ़ पारे ।
 नन्दस्मरि रज 'सूर्य मुनि' यों, सद्गुरु सुगुण उचारे ॥७॥

श्रमण भगवान् महावीर की जय ।

अनगार भगवत् की जय

निर्ग्रन्थ धर्म की जय ।

